

James George Frazer
THE GOLDEN BOUGH
A Study in Magic and Religion

ജയിംസ് ജോർജ്ജ് ഫ്രേസർ
സുവർണ്ണശാഖ
(മന്ത്രവാദം മതം ശാസ്ത്രം - ഒരു പഠനം)

പരിഭാഷ
മരുതുർ പുരുഷോത്തമൻ

ജയിംസ് ജോർജ്ജ് ഫ്രേസർ

സുവർണശാഖ

(മന്ത്രവാദം മതം ശാസ്ത്രം - ഒരു പഠനം)

പരിഭാഷ

മരുതുർ പുരുഷോത്തമൻ

Malayalam
The Golden Bough
by
James George Frazer
Translated by
Maruthoor Purushothaman
Copyright © 2020 Maruthoor Purushothaman
All rights reserved
Contact : mppn26@gmail.com

ഉള്ളടക്കം

ആമുഖം.....	7
മുഖവുര.....	9
1. വൃക്ഷരാജാവ്.....	13
2. പൗരോഹിത്യവും രാജപദവിയും.....	25
3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ.....	28
4. മന്ത്രവാദവും മതവും.....	85
5. കാലാവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം.....	102
6. ആസ്ഥാനമന്ത്രവാദികൾ.....	132
7. മനുഷ്യദൈവങ്ങൾ.....	142
8. പ്രകൃതിയുടെ വകുപ്പുമേധാവികൾ.....	162
9. വൃക്ഷാരാധനയും സസ്യസമൃദ്ധിയും.....	167
10. പൗരാണികപാരമ്പര്യം.....	187
11. രാജഭരണവും പൗരോഹിത്യവും.....	203
12. വിധിനിഷേധങ്ങൾ.....	222
13. പ്രാകൃതമനുഷ്യരോടുള്ള കടപ്പാട്.....	257
14. ബലിയർപ്പിയിക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ.....	259
15. വൃക്ഷാത്മാക്കളും വസന്തോത്സവങ്ങളും.....	275
16. അഡോണിസ് പുരാണം.....	292
17. ആറ്റിസ് പുരാണം.....	302
18. പാശ്ചാത്യരും പൗരസ്ത്യമതങ്ങളും.....	307
19. ഓസിരിസ് പുരാണം.....	312

20. മറ്റു പുരാണപുരുഷന്മാർ.....	325
21. ധാന്യാന്താക്കൾ.....	333
22. മൃഗരൂപികളായ പുരാണപുരുഷന്മാർ.....	355
23. ദിവ്യഭോജനം.....	362
24. ദിവ്യജീവികളുടെ ബലി.....	374
25. പാപവിമോചനം.....	385
26. ഭൂതങ്ങളുടെ ഉച്ചാടനവിധികൾ.....	389
27. ബലിയാടുകൾ.....	405
28. ബാല്യപര പുരാണം.....	412
29. തീയാട്ടുത്സവങ്ങൾ.....	420
30. ബാല്യവും ഇത്തിളക്കണിയും.....	435
31. ബാഹ്യാന്താക്കൾ.....	438
32. സുവർണ്ണശാഖ.....	451
33. നേമിയോടു വിട!.....	457

ആമുഖം

മന്ത്രവാദത്തിൽനിന്നു മതവിശ്വാസത്തിലൂടെ ശാസ്ത്രചിന്തയിലേയ്ക്കുള്ള മാനവപുരോഗതിയുടെ കഥയാണ് 'സുവർണ്ണശാഖ'യുടെ (The Golden Bough) ചിന്താവിഷയം. നരവംശശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയോക്താക്കളിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന സർ ജയിംസ് ജോർജ്ജ് ഫ്രേസർ (Sir James George Frazer) 1890-ൽ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥം പിന്നീടു ലോകത്തിന്റെ സാംസ്കാരികചരിത്രത്തെത്തന്നെ സാരമായി സ്വാധീനിച്ചു. രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ പതിപ്പ് ആധികാരികമായ രേഖകളും ഉദാഹരണങ്ങളുമടക്കം 1915-ൽ പന്ത്രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുള്ള ബൃഹത്തായൊരു പുസ്തകമായാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. സുദീർഘമായ വിവരണങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കി വായനക്കാരുടെ സൗകര്യർത്ഥം 1922-ലൊരു സംഗ്രഹരൂപവും പിന്നീട് 1936-ൽ ഒരനുബന്ധവും കൂടി അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകയ്യുണ്ടായി.

പ്രാചീനജനങ്ങളുടെ ദിനചര്യകളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിശദമായ വിശകലനങ്ങൾക്കു വിധേയമാക്കി മനുഷ്യമനസ്സിൽ മതവും ശാസ്ത്രചിന്തകളും രൂപപ്പെടുന്ന രീതികളാണു പുസ്തകത്തിൽ പൊതുവേ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. മന്ത്രവാദവും മതവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഫ്രേസർ മുന്നോട്ടുവെച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പലതും തീരെ യുക്തിഭദ്രമല്ലെന്നു പിന്നീടു തെളിയിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും പ്രസ്തുതപഠനത്തിനുവേണ്ടി സമാഹൃതമായ വിവരശേഖരത്തിന്റെ വിപുലതയും സമഗ്രതയും വൈജ്ഞാനികമേഖലയിൽ നിരവധി സാധ്യതകൾ തുറന്നിട്ടു. ഡാർവിന്റെ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിനു തൊട്ടു പിന്നാലെ വന്ന 'സുവർണ്ണശാഖ'യും ശാസ്ത്രീയാന്വേഷണങ്ങളുടെ ആവേശഭരിതമായ വഴിയാണ് പിന്തുടർന്നത്. ഹ്രോയ്ഡ്, യങ് മുതലായ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരും ജയിംസ് ജോയ്സ്, ഡി.എച്ച്.ലോറൻസ്, ടി.എസ്.

എലിയട്ട് തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകാരും നിരവധി ചിന്തകരും 'സുവർണ ശാഖ'യോടുള്ള കടപ്പാട് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഈ പരിഭാഷയിൽ മൂലഗ്രന്ഥത്തിലെ വിവരണങ്ങളുടേയും ഉദാഹരണങ്ങളുടേയും വാചാലത ഒഴിവാക്കി താരതമ്യേന സംഗ്രഹാത്മകമായൊരു രീതിയാണു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രമേയത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകി ചില അദ്ധ്യായങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിനു വ്യക്തമായ ഉണർവും ഉന്മേഷവും പകർന്ന വിശ്വാതരമായ ഈ പുസ്തകം വിജ്ഞാനകുതുകികളായ മലയാളിവായനക്കാരുടെ മുമ്പിൽ സവിനയം സമർപ്പിക്കുന്നു.

മുഖവുര

ഇറ്റലിയിലെ അറീഷ്യാദേവാലയത്തിൽ ഡയാനാദേവിയുടെ ആ രാധനയ്ക്കു പുരോഹിതനെ തീരുമാനിക്കുന്ന വിചിത്രമായൊരു രീതിയുടെ വിശദീകരണമാണു പ്രധാനമായും ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞാനുദ്ദേശിച്ചത്. ഏതാണ്ടൊരു മുപ്പതുവർഷം മുമ്പ് ഈയൊരു സംശയം മനസ്സിലുയർന്നപ്പോൾ ചില ചില്ലറ അന്വേഷണങ്ങൾകൊണ്ടുതന്നെ ഉത്തരം കാണാമെന്നു ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു. പക്ഷേ, ആ ഉത്തരം മറ്റുള്ളവർക്കു കൂടി വിശ്വസിക്കാവുന്നവിധം യുക്തിസഹമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ നാളിതുവരെ നാമാരും കാര്യമായി കണക്കാക്കാത്ത ചില വിഷയങ്ങൾ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്ന് എനിക്കു തോന്നി. പിന്നീടുണ്ടായ പഠനങ്ങളിൽ അവയോരോന്നും പ്രത്യേകമായി പരിശോധിക്കപ്പെടുകയും അന്വേഷണം പല വഴിയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുള്ള വലിയൊരു സമാഹാരമായി മാറുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞാനുപയോഗിച്ച യുക്തികളുടെ വിശദീകരണം കുറേക്കൂടി ലളിതമാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും ചിലരിൽനിന്നു വന്നു. അങ്ങനെ പുസ്തകം കൂടുതൽ വായനക്കാരിലെത്തിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈയൊരു സംഗ്രഹരൂപം. പുസ്തകത്തിന്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഉദാഹരണങ്ങളും ആശയങ്ങളും ചോർന്നുപോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂലഭാഷ അതേപടി നിലനിർത്തി, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചുരുക്കി, ആധാരഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സൂചന ഒഴിവാക്കുകയാണു പ്രധാനമായും ചെയ്തത്. പ്രസ്താവനകളുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്നുള്ളവർക്കു സൂചികകളടങ്ങിയ മൂലഗ്രന്ഥം പരിശോധിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും ചേർക്കുകയോ മൂലഗ്രന്ഥത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറ്റുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. നേ

രേ മറിച്ച്, പിന്നീടു ലഭിച്ച രേഖകൾ മിക്കവാറും നേരത്തേ കണ്ടെത്തിയ നിഗമനങ്ങൾക്കു പിന്തുണ നൽകുന്ന തെളിവുകളായാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഉദാഹരണത്തിനു നിശ്ചിതമായൊരു കാലയളവിനു ശേഷം ആരോഗ്യവും ശക്തിയും ക്ഷയിച്ച രാജാവിനെ ദൈവത്തിനു ബലിയർപ്പിക്കുന്ന രീതിയ്ക്കു നിരവധി തെളിവുകൾ പിന്നീടു ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. പരിമിതരാജവാഴ്ചയുടെ വിസ്തൃതമായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണു മദ്ധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ റഷ്യ ഭരിച്ചിരുന്ന ഖസാർരാജവംശം. നിശ്ചിതകാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോഴും വൾഷ്, ക്ഷാമം, കലാപം തുടങ്ങി രാജശക്തി ക്ഷയിച്ചതായി തോന്നുമ്പോഴും ജനങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരെ മരണശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചിരുന്നു. അറബ് സഞ്ചാരികളുടെ വിവരണങ്ങളിൽ ഖസാർ രാജാക്കന്മാരെ നിയമാനുസൃതം വധിച്ചുപോന്നതിനു ചരിത്രരേഖകളുണ്ട്. അറീഷ്യയിലെ പൗരോഹിത്യത്തിനു സമാനസ്വഭാവമുള്ള മറ്റൊരു കൂട്ടരാണ് നിശ്ചിതകാലാവധിയ്ക്കുശേഷം മരണമടയുന്ന ആഫ്രിക്കയിലെ രാജപുരോഹിതന്മാർ. മിക്കവാറും ശക്തനായൊരു പ്രതിയോഗി അതിനിടയിൽ കടന്നു വന്നു നിലവിലെ രാജാവിനെ കൈയ്യുക്കിൽ തോൽപ്പിച്ചു പൗരോഹിത്യവും രാജ്യവും കൈക്കലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കും. ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽനിന്നുതന്നെ അറീഷ്യയിലെ പൗരോഹിത്യരീതി കാലദേശാതീതമായ ആചാരമെന്ന നിലയിൽ അസാധാരണമാണെന്നു പറയാനാവില്ല. സമാന സമ്പ്രദായങ്ങൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ആഫ്രിക്കയിലാണ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. യൂറോപ്പും ആഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രാതീതബന്ധങ്ങൾ അവ്യക്തമായതുകൊണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലെ ആചാരങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇറ്റലിയെ സ്വാധീനിച്ചിരിയ്ക്കാമെന്നു തീരുമാനിയ്ക്കാനും ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നിർവാഹമില്ല.

അറീഷ്യയിൽ കാലങ്ങളായി നടന്നുപോന്ന ഈ ആചാരത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ നിഗമനങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഭാവിനിരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നു മാത്രമേ സാധ്യകരിയ്ക്കാൻ കഴിയൂ. ഇതിലേറെ വിശ്വസനീയമായൊരു യുക്തിയുടെ ബലത്തിൽ ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു മാറ്റം വരുത്താൻ എനിക്കു യാതൊരു സങ്കോചവുമില്ല. പക്ഷേ

ഈ പുസ്തകം വിലയിരുത്തുന്നതിനുമുമ്പ്, ഇനിയും സന്ദിശ്വത വിടുമാ
റാത്ത ചില പരിമിതികളെക്കുറിച്ചുകൂടി വായനക്കാർ ജാഗ്രത പുലർ
ത്തേണ്ടതുണ്ട്. മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ പരിണാമഗതിയിൽ വൃക്ഷാരാ
ധനയുടെ പ്രാധാന്യം എടുത്തു കാണിക്കാനല്ല, മറിച്ച്, 'വൃക്ഷരാജാ
വി'ന്റെ (King of the Wood) പദവി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നിയുക്ത
പുരോഹിതൻ ക്ഷേത്രോദ്യാനത്തിലെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ സുവർണ
ശാഖ (Golden Bough) ഒടിച്ച്െടുക്കുന്ന ആചാരം വിശദീകരിക്കേണ്ടി
വന്നപ്പോൾ സാന്നിദ്ധ്യമായി മാത്രമാണു ഞാൻ ആ വിഷയം ചർച്ച
ചെയ്തത്; അനുബന്ധമായി പറയട്ടെ, മതവിശ്വാസങ്ങൾ ഉരുത്തിരി
ഞ്ഞു വന്നതിൽ വൃക്ഷാരാധനയ്ക്കു വലിയ പങ്കുണ്ടെന്നു ഞാൻ കരുതു
ന്നില്ല; അതിലേറെ, മരിച്ചവരെക്കുറിച്ചുള്ള അകാരണമായ ഭയമാണു
മതവിശ്വാസങ്ങളെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചതെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിയ്ക്കു
ന്നു. കൃത്യമായ ഈ നിഷേധത്തിലൂടെ, അസംബന്ധവും പരിഹാസ്യ
വുമായൊരു കെട്ടുകഥ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിലുള്ള ആരോപണ
ത്തിൽനിന്ന് ഒരളവോളം രക്ഷപ്പെടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയും എനിയ്ക്കുണ്ട്;
പ്രമാദങ്ങളുടെ സഹസ്രശിരസ്സായ സർപ്പങ്ങളുമായി സൗഹൃദത്തിലാ
യതുകൊണ്ട് അവയോരോന്നും അറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ തൽസ്ഥാന
ത്തു മറ്റൊന്നു തളിർത്തു വരില്ലെന്നതെന്നു ഞാൻ പ്രത്യാശിയ്ക്കുന്നു. എ
ന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കു പരിഹാരമായി നിരപാധികമായ ഈ
സത്യവാങ്മൂലം വിവേകമതികളും സഹൃദയരുമായ വായനക്കാരുടെ
മുമ്പിൽ ഞാൻ സമർപ്പിയ്ക്കട്ടെ!

ജയിംസ് ജോർജ്ജ് ഫ്രെയ്സർ

ലണ്ടൻ, ജൂൺ 1922

1. വൃക്ഷരാജാവ്

സുപ്രസിദ്ധചിത്രകാരനായ വില്യം ടേർണറുടെ 'സുവർണ്ണശാഖ' ('The Golden Bough') ഒരിയ്ക്കലേങ്കിലും കാണാത്തവർ ചുരുക്കമായിരിക്കും. മനോഹരമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾക്ക് ആത്മീയപരിവേഷം നൽകി ഭാവോത്കർഷം വരുത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷസിദ്ധിയ്ക്കൊരു ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാണു ചിത്രത്തിലെ രംഗം! 'ധയാനയുടെ കണ്ണാടി'യെന്നു പറയപ്പെടുന്ന നേമിയിലെ വനമദ്ധ്യത്തിലുള്ള തടാകത്തിന്റെ സ്വപ്നസമാനമായ ദൃശ്യമാണു ചിത്രത്തിൽ പ്രതിഫലിയ്ക്കുന്നത്. ആൽബൻ മലയിടുക്കിലെ ഹരിതാഭമായ മടിത്തട്ടിൽ സ്വച്ഛമായുരുങ്ങുന്ന ആ ജലാശയം ഒരിയ്ക്കൽ കണ്ടവരാരും പിന്നീടു മറക്കാതിടയില്ല. പരിസരത്തെ ശാന്തസുന്ദരമായ ഗ്രാമങ്ങളും, തടാകത്തിലേയ്ക്കു താണിറങ്ങിയ ഉദ്യാനവും, മട്ടുപ്പാവുള്ള കൊട്ടാരവും ചിത്രത്തിനു പ്രൗഢമായൊരു ഗാംഭീര്യം പകരുന്നുണ്ട്. വിജനമായ ആ വന്യസൗന്ദര്യം ദേവസുന്ദരിയായ ഡയാനയ്ക്കുപോലും അസൂയ ജനിപ്പിച്ചു!

പൗരാണികകാലത്തു വൃക്ഷനിബിഡമായിരുന്ന ആ പ്രദേശം നിരന്തരം ആവർത്തിയ്ക്കുന്ന വിചിത്രമായൊരു ദുരന്തത്തിന്റെ രംഗവേദി കൂടിയിരുന്നെന്നു. നേമിഗ്രാമം മയങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കിഴക്കൊട്ടുകായ മലഞ്ചെരിവിനു തൊട്ടുതാഴെ തടാകത്തിനു വടക്കുഭാഗത്തു 'വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഡയാന'യെന്നറിയപ്പെട്ട ഡയാന നെമോറൻസിസിന്റെ ദേവാലയം വിശാലമായൊരു ഉദ്യാനത്തിനു നടുവിലാണു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. തോട്ടത്തിലെ സവിശേഷമായൊരു വൃക്ഷത്തിനു ചുവട്ടിൽ രാപ്പകലില്ലാതെ സദാ സമയവും ഒരാൾരൂപം പരുങ്ങിപ്പതുങ്ങി നടക്കുന്നതു കാണാം. ഏതു നിമിഷവും തൊട്ടുമുമ്പിൽ ചാടിവീഴാനിടയുള്ള ശത്രുവിനെ പ്രതീക്ഷിയ്ക്കുന്നതുപോലെ, ഊയിൽ നിന്നുറിയ വാൾ കൈയിൽ പിടിച്ചു നാലുപാടും നിതാന്തജാഗ്രതയോടെ കണ്ണു പായിയ്ക്കുന്ന അദ്ദേഹം ദേവാലയത്തിലെ പുരോഹിതനല്ലാതെ മറ്റൊരുമായിരുന്നി

ല്ല! ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ, തന്നെ വധിച്ചു പുരോഹിതപദവി കൈക്കലാക്കാനെന്നു പ്രതിയോഗിയെയാണു നിരന്തരമായ ഭയത്തോടെ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിയുക്തപുരോഹിതൻ തൽസ്ഥാനമേ റ്റുടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ആ വിശേഷവൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു 'സുവർണ്ണശാഖ' ഒടിച്ചെടുക്കണമെന്നാണു ദേവാലയത്തിലെ അലിഖിതമായ നിയമം. അങ്ങനെ പുരോഹിതപദവി നേടിയാലും കൗശലശാലിയായ മറ്റൊരാൾ പ്രതിയോഗിയായി വരുന്നതുവരെമാത്രമേ ആ ഭരണകാലം നീണ്ടുനിൽക്കുകയുള്ളൂ!

ആപത്കരമായ ആ അധികാരകാലാവധിയിൽ അദ്ദേഹം വഹിച്ച പുരോഹിതസ്ഥാനത്തിനൊരു രാജപദവി കൂടി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ, കിരീടം ധരിച്ച ശിരസ്സുകൾക്കൊന്നും ഒരിയ്ക്കലും നേരിടേണ്ടിവരാത്ത ദുഃസ്വപ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സദാ വേട്ടയാടി; എത്ര പ്രതികൂലാവസ്ഥയിലും, വേനലിലും മഴയിലും, ചൂടിലും തണുപ്പിലും, അദ്ദേഹത്തിനു നിതാന്തജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടിവന്നു; സ്വജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിമാത്രമേ ചെറിയൊരു മയക്കത്തിലേയ്ക്കുപോലും അദ്ദേഹത്തിനു വഴുതിവീഴാനാവൂ! കണ്ണിമ ചിമ്മാത്തുള്ള ജാഗ്രതയിൽ ഉദാസീനതയുടെ ചെറിയൊരു ലാഞ്ഛന കടന്നുവന്നാൽ, കരുത്തിലോ മെയ് വഴക്കത്തിലോ ചെറിയ പിഴവു പറ്റിയാൽ, മാർകമായ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമായിരിയ്ക്കും നേരിടേണ്ടിവരുന്നത്; നരച്ച മുടിയിഴകൾ മരണത്തിലേയ്ക്കുള്ള ക്ഷണക്കത്തായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കി! ദേവാലയം സന്ദർശിച്ച പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ വരുന്ന തീർത്ഥാടകർക്കു പക്ഷേ അദ്ദേഹമൊരു ദുശ്ശക്തനുമായി; ആകാശത്തിന്റെ സ്വപ്നാഭമായ നീലനിറവും ചിത്രവർണാങ്കിതമായ വൃക്ഷങ്ങളുടെ നിഴലുകളും തിളങ്ങുന്ന സൂര്യകിരണങ്ങളും നൽകുന്ന അലൗകികാനുഭൂതിയ്ക്കു കടകവിരുദ്ധമായി, ആ കരാളരൂപത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പരിസരമാകെ കരിനിഴൽ പരത്തി. കുന്നും കുഴിയുമായി കിടന്ന കൊടുംകാട്ടിൽ, സ്വന്തം കാലടിയ്ക്കു കീഴെ അമർന്നു ഞെരിയുന്ന കരിയിലകളുടെ മർമ്മരങ്ങൾക്കും തടാകതീരത്തുനിന്നുള്ള അലയൊലികൾക്കുമിടയിൽ, വിളറിയ ചന്ദ്രന്റെ നിഴലു പോലുള്ള കറുത്തിരുണ്ട ആ മനുഷ്യരൂപം

1. വ്യക്തരാജാവ്

വഴിയാത്രക്കാർക്കു ഹൃദയഭേദകമായൊരു കാഴ്ചയായി മാറിയതിൽ അതുതപ്പെടാനില്ല!

അറീഷ്യയുടെ പൗരാണികചരിത്രങ്ങളിലൊന്നും പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ഈ വിചിത്രനിയമത്തിനു മറ്റൊരു ഉദാഹരണമില്ല; പക്ഷേ പ്രാകൃതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ചില സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ നമുക്കതിൽ പ്രകടമായി കാണാനുണ്ട്. ചെത്തി വെടിപ്പാക്കിയ മുറ്റത്തുനിന്നു പ്രാചീനമായ ശിലാവശിഷ്ടങ്ങൾ പെട്ടെന്നുയർന്നു വരുന്നതുപോലെ, ആധുനികസംസ്കാരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്നും തുടർന്നുപോരുന്ന ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങൾ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യാവസ്ഥയിൽനിന്നെല്ലാം വേറിട്ടാണു നിൽക്കുന്നത്. കർക്കശമായ ആ കിരാതത്വം തന്നെയാണു മിക്കവാറും യുക്തിസഹമായൊരു വിശദീകരണത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയും നമുക്കു നൽകുന്നത്. പ്രാകൃതമനുഷ്യർ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചു കരുപ്പിടിപ്പിച്ചുപോന്ന വിവിധങ്ങളായ ആശയങ്ങളുടെ സമാനത ശിലായുഗസംസ്കാരത്തിന്റെ ഗവേഷണഫലങ്ങളിൽനിന്നു കൃത്യമായി വെളിവാകുന്നുമുണ്ട്. നേമിയിലെ പൗരോഹിത്യംപോലെ കിരാതമായ ഒരാചാരം മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഒരുകാലത്തു നിലനിന്നതായി തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, സാംസ്കാരികനവോത്ഥാനങ്ങളെ മറികടന്നും ജനമനസ്സുകളിലവ വേരൂന്നി വളരുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായാൽ, സാർവത്രികമായി പടർന്നു പന്തലിച്ചു വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ രൂപഭാവങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അവയുടെ അടിസ്ഥാനം ഒന്നാണെന്നു സമർത്ഥിപ്പിക്കാനായാൽ, വിദൂരകാലത്തു നിലവിലിരുന്ന നേമിയിലെ പൗരോഹിത്യത്തിനു ജന്മം നൽകിയതും അതേ വസ്തുതകളാണെന്നു നമുക്കു മാനിപ്പിക്കാം. നേരിട്ടുള്ള തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ ആ പൗരാണികരീതി രൂപമെടുത്തതിന്റെ പ്രായോഗികവശങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ നാവില്ലെങ്കിലും മുൻപറഞ്ഞ ഉപാധികൾ സാധൂകരിയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ അനുമാനം സത്യമായി നമുക്കു കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നേമിയിലെ പൗരോഹിത്യസമ്പ്രദായത്തിനു സാമാന്യമായ

ഒരു വിശദീകരണം കണ്ടെത്തലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആത്യന്തികലക്ഷ്യം.

ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളും കേട്ടുപോന്ന കഥകളും ഒന്നൊന്നായി ചേർത്തുവെച്ചു നമുക്കു തുടങ്ങാം: ഗ്രീക്കുപുരാണങ്ങളിലെ ദേവിയായ ടോറിക്ഡയാനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളനുസരിച്ച് ഓറസ്സസാണു നേമിയിൽ ഡയാനാരായനയ്ക്കു തുടക്കം കുറിച്ചതെന്നു ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്രിമിയയിലെ രാജാവായിരുന്ന തോവാസിനെ വധിച്ചശേഷം ഓറസ്സസ്, സഹോദരിയേയും കൂട്ടി ഇറ്റലിയിലേയ്ക്കു പലായനം ചെയ്യുമ്പോൾ വിറക്കുകെട്ടിൽ ടോറിക്ഡയാനയുടെ ഒരു പ്രതിമകൂടി ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. മരണശേഷം ഓറസ്സിന്റെ അസ്ഥികൾ അറീഷ്യയിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്നു റോമിലെ കാപ്പിറ്റോൾ മലയിലുള്ള കൺകോർഡ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ശനിദേവന്റെ ശ്രീകോവിലിനു മുമ്പിലാണു മറവു ചെയ്തത്. ഗ്രീക്കുപുരാണങ്ങളിൽ ടോറിക്ഡയാനയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേവാലയപരിസരത്തു യദൃച്ഛയാ വന്നെത്തുന്ന ഓരോ യാത്രികനും ദേവിയുടെ അശ്ത്താരയ്ക്കുമുമ്പിൽ ബലികഴിക്കേണ്ടെന്നു വിശ്വാസം പിന്നീടു പ്രബലമായി വന്നു. പക്ഷേ, ഇറ്റലിയിലേയ്ക്കു കടന്നതോടെ ആ ആചാരത്തിനു ചെറിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു; നേമിയിലെ ദേവാലയപരിധിയിൽ ശാഖകൾ മുറിയുന്നതു നിഷിദ്ധമായി കരുതിപ്പോന്ന പ്രത്യേകമായൊരു വൃക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു; യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഭയന്നോടുന്ന ഭടന്മാരുടേയും നല്ല ധൈര്യവും മെയ്വഴക്കവുമുള്ളവർക്കു മാത്രമേ അതിന്റെ ശാഖകൾ ഒടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയൂ; അതോടെ അവർക്കു പുരോഹിതനെ നേരിടാനുള്ള യോഗ്യതയും മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചാൽ പുരോഹിത്യത്തിനു പുറമേ വൃക്ഷരാജാവെന്ന പദവിയും ലഭിക്കും. നരകത്തിലേയ്ക്കു യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ് സിബെലിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഏനിയാസ് ഒടിച്ചെടുത്തതാണു പ്രസ്തുതവൃക്ഷശാഖയെന്നു പ്രാചീനജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഓറസ്സിന്റെ ഇറ്റലിയിലേയ്ക്കുള്ള പലായനമാണു ഭയന്നോടുന്ന ഭടന്മാരുടെ പരാമർശം സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും പുരോഹിതനാമാ

1. വ്യക്തരാജാവ്

യുള്ള ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം ടോറിക്ഡയാനയുടെ പ്രതിമയ്ക്കുമുമ്പിൽ ഒരുകാലത്തു നടന്നിരുന്ന നരബലിയുടെ തുടർച്ചയാണെന്നും ചിലർ കരുതുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും, വാൾമ്യനയുടെ മൂർച്ചകൊണ്ടു തീർച്ചയാക്കപ്പെടുന്ന ആ പിതൃതർച്ചാരീതി പിന്നീട് ഏതാണ്ടു നവോത്ഥാനകാലത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുകതന്നെ ചെയ്തു.

നേമിയിലെ നേർച്ചദ്രവ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച സൂചനകളിൽനിന്ന് ഒരു വേടനാരിയുടെ രൂപത്തിലാണു ജനങ്ങൾ ഡയാനയെ ആരാധിച്ചിരുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അനപത്യരായ ദമ്പതികൾക്കു സന്താനലബ്ധിയുള്ള അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്നതും ഗർഭിണികൾക്കു സുഖപ്രസവം ആശീർവദിക്കുന്നതും ദേവിയുടെ സവിശേഷസിദ്ധികളായി അവർ കണക്കാക്കി. അനുഷ്ഠാനപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ അഗ്നിയ്ക്കു പൊതുവേ പ്രമുഖമായൊരു സ്ഥാനമാണു നൽകിയിരുന്നത്. ആഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നാംതീയതി പതിവായി ആഘോഷിക്കുന്ന വാർഷികോത്സവവേളയിൽ പരിപാവനമായ ആ ഉദ്യാനം കത്തിക്കാളുന്ന നിരവധി പന്തങ്ങളുടെ തീജ്വാലയിൽ തിളങ്ങുന്നതിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രഭാപുരം തടാകത്തിലെ സ്ഫടികസമാനമായ ജലത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതു വിസ്മയകരമായൊരു ദൃശ്യമായിരുന്നു; അന്നേ ദിവസം ഇറ്റലിയിലെ ഓരോ വീട്ടുപ്പിലും യജ്ഞാഗ്നി എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിയ്ക്കും. ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച വലതുകൈയിൽ പന്തം വഹിക്കുന്ന ദേവിയുടെ വെള്ളോടിപ്പുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ പിന്നീടു ദേവാലയപരിസരത്തുനിന്നു ഗവേഷകർ കണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഡയാനയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനു വിധേയരായി വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച സ്ത്രീകൾ പൂമാല്യങ്ങളണിഞ്ഞുകൈയിൽ പന്തങ്ങളുമേന്തി ദേവാലയത്തിൽ എത്താറുണ്ട്. ഉദ്യാനത്തിൽനിന്നു കണ്ടെടുത്ത കളിമണ്ണുകൊണ്ടുള്ള വിളക്കുകൾ, ഒരുപക്ഷേ സാധാരണഭക്തജനങ്ങൾ ദേവിയ്ക്കു കാണിയ്ക്കുയർപ്പിച്ചതാവാം. ഈ ആചാരത്തിനു പള്ളികളിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിയ്ക്കുന്ന കത്തോലിക്കരുടെ രീതികളുമായി സാദൃശ്യമുണ്ട്; മാത്രമല്ല, ഡയാനയുടെ 'വെസ്റ്റ്'യെന്ന സ്ഥാനപ്പേര്, നേമിയിലെ ദേവാലയത്തിൽ ഒരിയ്ക്കലും അ

ണയാത്ത അഗ്നികണ്ഡത്തെയാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. റോമിലെ വൃത്താകൃതിയുള്ള വെസ്റ്റാക്ഷേത്രത്തിനു സമാനമായ മറ്റൊന്നു നേമിയിൽ ഡയാനയ്ക്കുമുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ തെളിവായി മൂന്നു പടികളിൽ ഉയർത്തിക്കെട്ടിയ വലിയൊരു വൃത്തസ്തംഭം ദേവാലയത്തിന്റെ വടക്കുകിഴക്കേ മൂലയ്ക്കൽ കാണാം. ഉദ്യാനത്തിൽനിന്നു കളിമണ്ണിൽ തീർത്ത വെസ്റ്റയുടെ രൂപവും പിന്നീടു കണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി. വിളക്കുകൾ അണയാതെ സൂക്ഷിയ്ക്കുകയും ആരാധിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തു ദിവ്യകന്യകമാരാണെന്ന ഒരു വിശ്വാസം പണ്ടു മുതൽക്കേ നിലവിലുണ്ട്. ഡയാനയുടെ വാർഷികോത്സവങ്ങളിൽ വേട്ടനായ്ക്കളേയും കാട്ടുമൃഗങ്ങളേയും പുജിച്ചു ദേവിപ്രീതിയ്ക്കായി ചെറുപ്പക്കാർ വ്രതദീക്ഷ പാലിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്തു പഴക്കലകൾ തുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആപ്പിൾവൃക്ഷങ്ങൾക്കു കീഴെ മദ്യമാംസങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി വിളമ്പി നടത്തിപ്പോന്ന വിരുന്നസൽക്കാരങ്ങൾ ഉത്സവത്തിന്റെ ആഘോഷാന്തരീക്ഷത്തിനു തെല്ലൊന്നുമല്ല മിഴിവു പകർന്നത്.

നേമിയിലെ തോട്ടത്തിൽ ഡയാന മാത്രമായിരുന്നില്ല, പരമാധികാരി; ശക്തി കുറവാണെങ്കിലും തീർത്ഥജലദേവതയായ എഗേരിയയായിരുന്നു മറ്റൊരു ദേവി; കണ്ണത്തറവികളായി പാറക്കെട്ടുകളിൽ തട്ടി പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്വച്ഛമായ ജലപ്രവാഹം നേമിയിൽ മരക്കച്ചവടത്തിനു പേരുകേട്ട ലേമോളിൽവെച്ചാണു തടാകത്തിലേയ്ക്കു പതിയ്ക്കുന്നത്. വെള്ളാരങ്കല്ലുകളിൽ തട്ടി കളകളുരവത്തോടെ പതുക്കെ പരന്നൊഴുകുന്ന അരുവിയിലെ ജലം സ്വയം കോരിക്കടിയ്ക്കാറുണ്ടെന്നു ഗ്രീക്കുകവി ഓവിയ്ഡ് പറയുന്നുണ്ട്. ആ തോട്ടത്തിൽവെച്ച് എഗേരിയ രഹസ്യമായി നൂമാരാജാവുമായി സംഗമിച്ചിരുന്നതായി കരുതിപ്പോന്നു. റോമാക്കാർക്കുവേണ്ടി നൂമാരാജാവ് പുറപ്പെടുവിച്ച നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രസ്തുതസംസർഗം വഴി ലഭിച്ച പ്രചോദനമാണെന്നും ചിലർ കരുതി. ദേവതമാരായ സിബെലിനും മൂണിനും യഥാക്രമം സുന്ദരപുരുഷന്മാരായ ആറ്റിസിനോടും എന്റീമയോണിനോടും നിലനിന്നു പോന്ന ആത്മബന്ധംപോലെ, പ്ലൂട്ടാർക്ക് (Plutarch) ഈ വിശ്വാസത്തെ ദേവതമാരും സാധാരണമനുഷ്യരുമായുള്ള പ്രണയകഥയായും

1. വ്യക്തരാജാവ്

ചിത്രീകരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. റോമിലെ സ്ത്രീകൾ ദിവസേന അരുവിയിൽനിന്നു വെള്ളം നിറച്ച മൺകുടങ്ങൾ തലയിൽ ചുമന്നു വന്നു വെസ്റ്റാ ക്ഷേത്രം കഴുകി വൃത്തിയാക്കും; ഒരുകാലത്തു പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ ഈ നദീമുഖത്തിനു മാർബിളിന്റെ ഒരു ചുറ്റുമതിൽ കാണാമായിരുന്നു; പിന്നീടു നാടോടികളായ ജിപ്സികളെപ്പോലെ ഭിക്ഷ യാചിച്ചു നടന്ന ദരിദ്രരായ ഒരു കൂട്ടം ജൂതന്മാരുടെ കുടിയേറ്റത്തിൽ പവിത്രമായ ആ തോട്ടം നിശ്ശേഷം നശിച്ചുപോയി. ആൽബൻമലകളിൽനിന്നു ടൈബറിലേയ്ക്കു കുടിയേറി പാർത്തവർ നേമിയുടെ തടാകത്തിൽ ചെന്നുചാടുന്ന അരുവിയെ എഗേരിയയെന്ന സങ്കല്പത്തോടെ തോട്ടത്തിൽ കുടിവെച്ചെന്നാണു കരുതുന്നത്. രോഗം ചികിത്സിച്ച ഭേദമാക്കാൻ നദിയിലെ പുണ്യജലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണു പരിസരത്തു നിന്നു കണ്ടെടുത്ത കളിമണ്ണിൽ ചുട്ടെടുത്ത മനുഷ്യാവയവങ്ങൾ. യൂറോപ്പിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്നും തുടർന്നുപോരുന്ന ആചാരപ്രകാരം രോഗമുക്തി നേടിയവർ ദേവിയ്ക്കു നന്ദിപൂർവ്വം തത്തുല്യമായ അവയവങ്ങൾ നേർച്ച നൽകിയിരുന്നതായി സങ്കല്പിയ്ക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പരിസരവാസികൾ ഇന്നും എഗേരിയയിലെ ജലം ഔഷധഗുണമുള്ളതായിത്തന്നെ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്.

വിർബിയൂസാണു നേമിയിലെ തോട്ടത്തിൽ കുടിയിരിയ്ക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ദേവൻ. ഐതിഹ്യപ്രകാരം സുന്ദരനും സത്യാഭാവിയുമായിരുന്ന ഹിപ്പോലിറ്റസിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണു വിർബിയൂസ്. 'ഷിരോണെ'ന്ന നരാശ്വത്തിൽനിന്നു ധനുർവിദ്യ പഠിച്ച അയാൾ പകൽ മുഴുവൻ കാമുകിയായ അർടെമിസെന്ന വേടകന്യകയുടെ കൂടെ വന്നാത്ത രത്തിൽ നായാടി നടന്നു. ദൈവസാമീപ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അഹങ്കാരിയായിത്തീർന്ന അയാൾ, മറ്റു പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രണയാഭ്യർത്ഥനകൾ പരിഹസിച്ച് തള്ളി; പ്രകോപിതയായ അഹ്ലാഡൈറ്റ് പ്രതികാരബുദ്ധിയോടെ കനിഷ്കമാതാവായ ഫിയേദ്രയുടെ മനസ്സിൽ ഹിപ്പോലിറ്റസിനോടു തീവ്രാനുരാഗം ജ്വലിപ്പിച്ചു; വികാരവിവശയായി അടുത്തു ചെന്ന ഫിയേദ്രയെ ഹിപ്പോലിറ്റസ് നിർദ്ദയം നിരസിച്ചു;

അപമാനിതയായ ഫിയേറ്റ അയാളുടെ നേരെ രൂക്ഷമായ ആരോപണങ്ങളുമായി സ്വന്തം ഭർത്താവും ഹിപ്പൊലിറ്റസിന്റെ പിതാവുമായ തെസിയൂസിനെ സമീപിച്ചു; ആരോപണം സത്യമെന്നു വിശ്വസിച്ച അദ്ദേഹം പിതാമഹനായ പൊസൈഡോണിനോട് ഹിപ്പൊലിറ്റസിന്റെ അപരാധത്തിനു ന്യായമായ ശിക്ഷ വിധിയ്ക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു; അങ്ങനെ ഷാരോൺ ഉൾക്കടലിന്റെ തീരത്തുകൂടി റഥത്തിലേറി സഞ്ചരിച്ച ഹിപ്പൊലിറ്റസിനേറെ സമുദ്രദേവൻ തിരമാലകളിൽനിന്നുണ്ടായ ഭീകരനായൊരു കാളയെ പറഞ്ഞയച്ചു; പേടിച്ചുരണ്ടു രഥാശ്വങ്ങൾ ഹിപ്പൊലിറ്റസിനെ താഴെ തള്ളിയിട്ടു; കുതിരക്കുളമ്പുകൾക്കിടയിൽ പരിക്കു പറ്റി കിടന്ന അയാൾ താമസിയാതെ മരണമടഞ്ഞു; ഹിപ്പൊലിറ്റസിനെ അകമഴിഞ്ഞു സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഡയാന പക്ഷേ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടില്ല; മന്ത്രവാദിയായ ഏസുലാപ്പിയസിനോട് ഒറ്റമൂലി പ്രയോഗിച്ചു സ്വന്തം പ്രിയതമനെ ജീവിപ്പിപ്പിക്കാൻ അവളാവശ്യപ്പെട്ടു. നശ്വരനായൊരു മനുഷ്യൻ മരണമുഖത്തു നിന്നു മടങ്ങുന്നതു കണ്ടു ധാർമ്മികരോഷം പൂണ്ട ജൂപ്പിറ്റർ, വിഷയത്തിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെട്ട മന്ത്രവാദിയെ തൽക്ഷണം ഹേയ്ഡ്സിലേയ്ക്കു നാടുകടത്തി; ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ കോപം ഭയന്നു ഡയാന, ഹിപ്പൊലിറ്റസിനു ജരാനര നൽകി ഛായ മാറ്റി കാർമേലത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു നേമിയിലെ അടിവാരത്തു കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ആ വനാന്തരത്തിൽ മറ്റാരുമറിയാതെ ഏകാകിയായി വിർബിയൂസെന്ന പേരോടെ എഗേരിയയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഒരു രാജാവിനെപ്പോലെ അയാൾ കഴിഞ്ഞു; പ്രത്യുപകാരമായി സ്വന്തം അധീനതയിലുള്ള ആ പ്രദേശമൊന്നാകെ അയാൾ ഡയാനയ്ക്കു സമർപ്പിച്ചു; താമസിയാതെ വിർബിയൂസെന്ന പേരിൽത്തന്നെ ഒരു മകനും അയാൾക്കുണ്ടായി; പിതാവിന്റെ വിധിവൈപരീത്യങ്ങളിൽ യാതൊരു ഭയവും ഭാവിയ്ക്കാത്ത ധീരനായ മകൻ, ഏനിയാസും ടോജമാരുമായുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ ലാറ്റിൻകാരുടെ പക്ഷം ചേർന്നു പടക്കുതിരകളെ നയിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. നേമിയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും വിർബിയൂസ് ദൈവമായി കരുതി ആരാധിയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്; കമ്പാനി

1. വ്യക്തരാജാവ്

യക്കാർ അദ്ദേഹത്തിനമാത്രമായൊരു പുരോഹിതനെ നിയോഗിച്ചിരുന്നതായി കേൾക്കുന്നു. ഹിപ്പൊലിറ്റസിന്റെ വധത്തിനു കാരണമായ കുതിരകളെ ഒരിയ്ക്കലും അറീഷ്യൻ ദേവാലയത്തിലോ തോട്ടത്തിലോ പ്രവേശിപ്പിക്കാറില്ല. സൂര്യന്റെ അവതാരമായിരുന്ന വിർബിയൂസിന്റെ പ്രതിഛായ സ്പർശിയ്ക്കുന്നതും നിഷിദ്ധമായിരുന്നു. ഡയാനയുടെ ജന്മദിനമായ ആഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നാം തീയതി, കുതിരകളുടെ ചവിട്ടേറ്റു മരണമടഞ്ഞ റോമാക്കാരുടെ സെന്റ് ഹിപ്പൊലിറ്റസ്, ഗ്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന അതേ വീരയോദ്ധാവെന്നെന്നതന്നെ നമുക്കുറപ്പിയാം!

നേമിയിൽ ഡയാനയുടെ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന കഥകളിൽ ചരിത്രപരമായ പ്രസക്തിയില്ലെന്നു തെളിയിക്കാൻ വിശദമായ വിശകലനങ്ങളുടെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് സദാ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന കൽപ്പിതകഥകളാണവ; അത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കു വൈദേശികമായ ചില രീതികളോടു സാങ്കല്പികമായൊരു സാമ്യം ചിലപ്പോൾ കണ്ടെത്താമെന്നു മാത്രം. ആരാധനാചടങ്ങുകളിൽ ഓറസ്സിനേയും ഹിപ്പൊലിറ്റസിനേയും പ്രത്യേകം പരാമർശിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് നേമിയിലെ കെട്ടുകഥകൾക്കു ചെറിയൊരു സുതാര്യത നമുക്കു നൽകേണ്ടി വരും. ആരാധനാ രീതികളുടെ പൊതുസ്വഭാവം നിർണയിച്ചു താരതമ്യം ചെയ്യാനുള്ള മാനദണ്ഡമായി മാത്രമേ അത്തരം കഥകൾക്കു പ്രസക്തിയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, കാലത്തിന്റെ മൂടൽമഞ്ഞിൽ അവ്യക്തമായിപ്പോകുന്ന പഴക്കം അത്തരം ഉറവിടങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഏകാധിപതിയായൊരു ലാറ്റിൻ രാജാവ് ഡയാനയുടെ പേരിൽ സമർപ്പിച്ചതാണു നേമിയിലെ തോട്ടമെന്നു ചരിത്രത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ തെളിയിയ്ക്കുന്നതിലേറെ ഐതിഹ്യങ്ങൾക്കു വിശ്വാസ്യത നൽകുന്നതാണു കൂടുതൽ ഉചിതം. ബി.സി. 495-ൽ റോമാക്കാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ പോമേഷ്യ നാമാവശേഷമാകുന്നതിനു മുമ്പേതന്നെ നേമിയിലെ ദേവാലയത്തിനൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അറീഷ്യൻ പൗരോഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച

കിരാതമായ നിയമം, പക്ഷേ, സംസ്കാരസമ്പന്നരായ ലാറ്റിൻകാരുടെ സംഭാവനയാണെന്നു വിശ്വസിക്കാനും കഴിയില്ല. ഇറ്റലിയുടെ അറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രത്തിനു വളരെമുമ്പ്, പ്രാകൃതരായ ആദിവാസികളിൽ തലമുറകളായി കൈമാറിപ്പോന്ന ഒരാചാരമായി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കണക്കാക്കാം. മാത്രമല്ല, ചരിത്രപാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കഥയുമുണ്ട്: 'അറീഷ്യയിൽ നിരവധി 'മാനിയ'കളുണ്ടെന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലിനെ ആധാരമാക്കി വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിന്ന പൗരോഹിത്യപരമ്പരയുടെ ആദ്യത്തെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട മാനിയസ് എശേരിയസാണു ദേവാലയസ്ഥാപകനെന്നു ചിലർ കരുതുന്നു; 'മാനിയ'യിൽ നിന്നുണ്ടായ മാനിയസെന്ന പദം വാചാർത്ഥത്തിൽ, കുട്ടികളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഭൂതത്തെപ്പോലെ, അറീഷ്യയിൽ ഒരുകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന വൈരപ്യം ബാധിച്ച ചിലരെയാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും കണക്കാക്കുന്നവരുണ്ട്; തീർത്ഥാടകരേയും കാത്തു വഴിയോരങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന യാചകരെ 'മാനിയസെ'ന്നു റോമാക്കാർ തമാശയ്ക്കു പറയും; എന്തായാലും, പ്രാചീനകാലം മുതൽ തീർത്ഥാടകർ കൂട്ടമായി വന്നു തൊഴുതു മടങ്ങാറുള്ള പുണ്യസങ്കേതമായിരുന്നു നേമിയിലെ ദേവാലയമെന്നു കരുതുന്നതിൽ യാതൊന്നും സംശയിക്കാനില്ല.

ഒറാസ്സസിനേയും ഹിപ്പൊലിറ്റസിനേയും സംബന്ധിച്ച പുരാവൃത്തത്തിനു ചരിത്രപരമായി സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും അവ നേമിയിലെ ആരാധനാരിതികളുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ തീർച്ചയായും വെളിവാക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരക്തംകൊണ്ടു തൃപ്തിയടയുന്ന ടോറിക്ഡയാനയും ഒറാസ്സസും കഥയിൽ വരുന്നതൊരുപക്ഷേ അറീഷ്യയിലെ ക്രൂരമായ പിന്തുടർച്ചാവകാശരീതിയുടെ സാധൂകരണമായിരിക്കാം; ഹിപ്പൊലിറ്റസിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ തോട്ടത്തിൽ കുതിരകൾക്കു പ്രവേശനം നിഷേധിക്കാൻ കാരണമായെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ വിർബിയസുമായി താദാത്മ്യപ്പെടുത്താവുന്ന തെളിവല്ല. ഹിപ്പൊലിറ്റസിനു പിതൃഗൃഹമായ ട്രോസനിൽ മലയിടുക്കുകളുടെ താഴ്വാരത്തു മനോഹരമായൊരു ദേവാലയമുണ്ടായിരുന്നു. പൊസിഡോണിന്റെ ദി

1. വ്യക്തരാജാവ്

വ്യമായ ദ്വിപുകൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നീലജലാശയത്തിന്റെ മറുകരയിൽ പൈൻവൃക്ഷങ്ങളുടെ പച്ചപ്പുതച്ച പരിസരത്താണ് ഹിപ്പൊലിറ്റസ് ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ചടങ്ങുകൾക്കുവേണ്ടി ആജീവനാന്തം നിയുക്തനായ ഒരു പുരോഹിതൻ ദേവാലയത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിനു യഥാവിധി പൂജാകർമ്മങ്ങൾ നടത്തിപ്പോന്നു. വർഷത്തോറും നടക്കുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ കന്യകമാർ ഹിപ്പൊലിറ്റസിന്റെ കഥകളോർത്തു ദുഃഖഗീതങ്ങൾ പാടി മനം നൊന്തു കരയും; വിവാഹത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പു യുവതീയുവാക്കൾ മുടിച്ചുരുൾ മുറിച്ചെടുത്തു പ്രിയദേവനു കാണിക്കുകയർപ്പിക്കുകയും; യൗവനത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞതുകൊണ്ടു കന്യകമാർ വാഴുന്ന ഹിപ്പൊലിറ്റസിന്റെ ദുരന്തകഥ സത്യമെന്നവിധം സരസമായി വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. ഹിപ്പൊലിറ്റസിനെ പ്രണയിച്ച അർടൈമിസും ഫിയേദ്രയും തമ്മിലുണ്ടായ കലഹം, പക്ഷേ അഡോണിസിന്റെ സ്നേഹത്തിനുവേണ്ടി അഹ്ലാഡൈറ്റും പ്രോസർപ്പെനുമായുള്ള മത്സരമായി കാണുന്നവരുമുണ്ട്. ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെ ദേവതയായ അർടൈമിസിനു പക്ഷേ പ്രകൃതിയെ പൂവണിയിക്കണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായൊരു കമിതാവുണ്ടായേ തീരൂ. ഈയൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ട്രോസനിയിലെ യുവതീയുവാക്കൾ വിവാഹത്തിനുമുമ്പു കാണിക്കുകയർപ്പിക്കുന്ന മുടിച്ചുരുളുകൾ അർടൈമിസുമായുള്ള ഹിപ്പൊലിറ്റസിന്റെ സംഗമത്തിനു ശക്തി പകർന്നു ഭൂമി ഫലഭൂയിഷ്ഠമായി മനുഷ്യരും കന്നുകാലികളും പെറ്റുപെരുകാനാണെന്നു കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല; ആ ദേവാലയത്തിൽത്തന്നെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന 'ഡാമിയ'യും 'ഓക്ലേഷ്യ'യും മണ്ണിന്റെ ഗുണമേന്മ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹാശിസ്സു ചൊരിയുന്നവരാണെന്ന സങ്കല്പമാണതിനു പിന്നിലായ വസ്തുത. ഒരു കടുത്ത വേനൽക്കാലത്തു ഭൂമി വരണ്ടുണ്ടാണി ഭക്ഷ്യദൗർലഭ്യം നേരിട്ടപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഒലീവ് മരത്തിന്റെ കാതൽ കടഞ്ഞു ഡാമിയയുടേയും ഓക്സേഷ്യയുടേയും രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു പ്രതിഷ്ഠിച്ചയുടനെ മണ്ണിൽ ഈർപ്പം ചുരന്നു സസ്യലതാദികൾ തളിരിടാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണു കഥ. നല്ല വിളവെടുപ്പു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അ

ത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പണ്ടുകാലത്തു പലയിടങ്ങളിലും ആചരിച്ചിരുന്നതായി കാണാം. ഹിപ്പൊലിറ്റസിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥയിൽനിന്നു ദേവസുന്ദരികളുമായി പ്രണയത്തിന്റെ ഹർഷോന്മാദം അനുഭവിച്ചു ജീവിതം പരിത്യജിക്കേണ്ടി വന്ന സുന്ദരപുരുഷന്മാരുടെ യാഥാർത്ഥ്യവും നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം. ഹതഭാഗ്യരായ ആ കാമുകർ വെറും കാൽപ്പനികകഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല; അത്തരം പുരാവൃത്തങ്ങളിൽ കാണുന്ന രക്തക്കറ, സൗന്ദര്യം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന വസന്തപുഷ്പങ്ങളുടെ അരുണഹരിയായി കാവ്യബിംബങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതുമല്ല. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരാശ്രിതത്വത്തിന്റെ അന്തസ്സത്ത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, ക്രൂരമായ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾക്കു വിത്തു പാകിയ ഒരു ചിന്താധാരയുടെ അടിയൊഴുക്കുകളടി ആ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ട്.

നേമിയിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവും ഉദ്യാനസ്ഥാപകനുമെന്ന നിലയിൽ പേരുകേട്ട വിർബിയൂസ് 'വൃക്ഷരാജാവെന്ന പദവിയിൽ ഡയാനയെ ആരാധിച്ചു സുദീർഘമായൊരു പുരോഹിതപരമ്പരയ്ക്കു തുടക്കം കുറിച്ചു' ഒടുവിൽ ദാരുണമായ മരണത്തിനാണു വിധേയനായത്. ഡയാനയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ തുടർച്ച കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പരമ്പരയിൽ സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്യുന്ന ഓരോ 'രാജാ'വും അവരെ 'രാജ്ഞി'യായി കരുതിപ്പോന്നു. സ്വജീവിതം പണയപ്പെടുത്തി രക്ഷിച്ചു പോന്ന സവിശേഷവൃക്ഷത്തെ ഡയാനയുടെ തൽസ്വരൂപമായി അവർ കണ്ടു. ദേവിയെന്ന പദവിയോടെ ആരാധിക്കു മാത്രമല്ല സ്വന്തം പത്നിയെപ്പോലെ ആ വൃക്ഷത്തെ ആശ്ലേഷിക്കാനും അവർ മടിച്ചില്ല. പ്ലിനിയുടെ കാലത്തുപോലും ആൽബൻമലയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള ഡയാനയുടെ മറ്റൊരു തോട്ടത്തിൽ റോമാവംശജനായൊരാൾ സാലവൃക്ഷത്തെ പത്നിയായി കണ്ടു പരിപാലിച്ചതായി പറയുന്നുണ്ട്. അയാൾ വൃക്ഷത്തെ ആശ്ലേഷിക്കു മാത്രമല്ല, ആ തണലിലുറങ്ങി മരപ്പെത്തിലേയ്ക്കു മദ്യം ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. യുവതീയുവാക്കൾ വൃക്ഷങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന രീതി ഇന്ത്യയിലും മറ്റു ചില പൗരസ്ത്യനാടുകളിലും ഒരുക്കാലത്തു നിലനിന്നിരുന്നതായി

1. വൃക്ഷരാജാവ്

ചരിത്രരേഖകളുമുണ്ട്.

അങ്ങനെ നേമിയിലെ തോട്ടത്തിൽ നടന്നുപോന്ന ഡയാനാരായ നയ്യ ചരിത്രാതീതമായ പഴക്കവും പ്രത്യേകപ്രാധാന്യവുമുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് നാം ചെന്നെത്തുന്നത്. വനങ്ങൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഫലസമൃദ്ധി നൽകി പരിപാലിക്കുന്ന ദേവതയായി ഡയാന ആരാധിക്കപ്പെട്ടു; അനപത്യർക്കു സന്താനസൗഭാഗ്യവും ഗർഭിണികൾക്കു സുഖപ്രസവവും അവരാശീർവദിച്ചു; പതിവുകൾക്കായ കന്യകൾ ക്ഷേത്രപരിസരത്തുള്ള ഹോമകണ്ഡത്തിൽ ഡയാനയുടെ പവിത്രമായ അഗ്നി ഒരിയ്യലുണയാതെ കാത്തുപോന്നു. ഡയാനയുടെ സന്തതസഹചാരിണിയായ എഗേരിയ സ്ത്രീകളെ ഈറ്റനോവിൽ സഹായിയ്ക്കുകയും ഉദ്യാനത്തിൽവെച്ചു റോമാരാജാവുമായി സംഗമിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 'വൃക്ഷരാജാ'വിന്റെ പദവിയുള്ള പുരോഹിതപരമ്പരയിലെ ഓരോരുത്തരും ജാഗ്രതയോടെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആ സവിശേഷവൃക്ഷത്തിന്റെ 'സുവർണ്ണശാഖ' ഒടിച്ചെടുക്കാനെത്തിയ പ്രതിയോഗിയുമായി മത്സരിച്ചു ദാരുണമായ മരണം സ്വയം വരിച്ചു. പുരോഹിത്യത്തിന്റെ വിചിത്രമായ പിന്തുടർച്ചാവകാശത്തെ സാധൂകരിയ്ക്കാൻ പക്ഷേ, ഈ നിഗമനങ്ങൾ പര്യാപ്തമല്ല. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു സഹായകമായ ചില സൂചനകൾ മാത്രമേ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ; കറേളയി വിശദമായ പര്യാലോചനകൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കുമായി, ഇറ്റലിയുടെ ഈ കടൽത്തീരം ഉപേക്ഷിച്ചു, പായ്ക്കപ്പൽ തട്ടി നിവർത്തി, നമുക്കു സുദീർഘവും സാഹസികവുമായൊരു പര്യടനത്തിനു പുറപ്പെടാനുള്ള സമയമായി!

2. പുരോഹിത്യവും രാജപദവിയും

രണ്ടു ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രധാനമായും നാം ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത്; ഒന്ന്, എന്തിനാണ് നേമിയിലെ നിയുക്തപുരോഹിതനുമുൻഗാമിയെ വധിയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത്? രണ്ട്, ആ കഠിനകൃത്യത്തിനു മുമ്പ് എന്തിനാണ് 'സുവർണ്ണശാഖ'യെന്നു വെർജിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചു

ഒരു വൃക്ഷശാഖ അദ്ദേഹം ഒടിച്ച്െടുക്കുന്നത്?

സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആദ്യമേ ചെന്നു വീഴുന്നത് നേമിയിലെ പുരോഹിതൻ സ്വയമേവ ലഭിച്ചുപോന്ന 'വൃക്ഷരാജാവെന്ന പദവിയിലാണ്; വെറുമൊരു പുരോഹിതൻ വളരെ ഉന്നതമായ രാജപദവിയുമായെന്നു ബന്ധം? ഒരുകാലത്തു ഗ്രീസിലും ഇറ്റലിയിലും രാജകീയചിഹ്നങ്ങൾ പൗരോഹിത്യവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു പുരോഹിതനെ ദൈവികമായ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ 'രാജാ'വായി ആദരിച്ചിരുന്നു. സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രമായ ഏതൻസിലെ ന്യായാധിപൻ മതപരമായ ചടങ്ങുകളുടെ അധ്യക്ഷനാണെങ്കിലും രാജാവെന്ന ഉന്നതപദവിയിലാണ് പൊതുവേ അറിയപ്പെട്ടത്. ജനാധിപത്യസമ്പ്രദായം നിലനിന്നു പോന്ന ഗ്രീസിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പേരിൽമാത്രം രാജാഹിതമുള്ള നിരവധി പുരോഹിതന്മാർ ഭരണകൂടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. അക്കാലത്തു രാജവംശത്തിന്റെ പതനത്തെ തുടർന്നു നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾക്കു കാർമ്മികത്വം വഹിക്കാനാണ് പുരോഹിതന്മാർക്കു രാജപദവി നൽകിയിരുന്നത്. രാജഭരണരീതിയ്ക്കു പേരുകേട്ടു സ്പാർട്ടയിൽ ദൈവികമായ ചടങ്ങുകളുടെ കാർമ്മികത്വം ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വമുദാഹരണങ്ങളെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരാണ് നിർവഹിച്ചിരുന്നത്.

രാജാധികാരത്തിനു സഹായകമായ പുരോഹിതപദവി അതുകൊണ്ട് അക്കാലത്തു ചിരപരിചിതമായൊരു രീതിയായി മാറി. മഹത്വമേറിയ പല മതങ്ങളുടേയും ആസ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഏഷ്യാമൈനറിൽ, മദ്ധ്യകാലയൂറോപ്പിലെ മാർപാപ്പമാരെപ്പോലെ, സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ ആത്മീയാധികാരത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി മതപുരോഹിതന്മാർ രാജാവായി വാണു. ചൈനയിലെ ചക്രവർത്തിമാർ പരമ്പരാഗതവിധിപ്രകാരം ബലിദാനങ്ങളുടെ കാർമ്മികരായി കരുതപ്പെട്ടു. മധഗാന്ധർവ്വത്തിൽ സർവാദരണീയനായ ഒരു പുരോഹിതനാണ് രാജപദവി അലങ്കരിച്ചിരുന്നത്. രാജാക്കന്മാർ പുരോഹിതന്മാരായി വരുമ്പോൾ മതപരമായ അധികാരപരിധികൾ തീരെ നിസ്സാരമായി കാണുന്നതു ശരിയല്ല; രാജാവിന്റെമേൽ ആരോപി

2. പൗരോഹിത്യവും രാജപദവിയും

യ്ക്കപ്പെട്ട ദിവ്യത്വം വെറുമൊരു വിശേഷണം മാത്രമല്ല, അടിയുറച്ച വിശ്വാസവുമായിരുന്നു; മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനുമിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന മദ്ധ്യവർത്തികളായ പൗരോഹിതന്മാരായി മാത്രമല്ല, ഭക്തന്മാർക്കും പ്രജകൾക്കും അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ വർഷിക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷദൈവങ്ങളായും അവരാദരിയ്ക്കപ്പെട്ടു. യഥാസമയങ്ങളിൽ മഴയും വെയിലും സമ്മാനിച്ചു സമൃദ്ധമായ വിളവെടുപ്പിനു കളമൊരുക്കുന്നതുൾപ്പെടെ പലതും രാജാക്കന്മാരിൽനിന്നു ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു. പ്രകൃതിയും പ്രകൃത്യതീതശക്തികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള സവിശേഷബോധം അന്നു പ്രാകൃതസമൂഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. തങ്ങളെപ്പോലെ ഭയവും പ്രതീക്ഷയും വികാരവുമുള്ള മനുഷ്യരാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്ന ശക്തികളെന്നവർ കരുതി; ആ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രകൃതിയെ സ്വേച്ഛാനുസാരം സ്വാധീനിയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് മിക്കവാറും അമാനുഷികമാണെന്നും അവർ കണ്ടു. പ്രാർത്ഥനകളും നേർച്ചകളും ചിലപ്പോൾ ഭീഷണികളും തരാതരം പ്രയോഗിച്ചു കനത്ത വിളവും നല്ല കാലാവസ്ഥയും നേടാമെന്നവർ വ്യാമോഹിച്ചു; തങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽതന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാർ അവതരിയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അദൃശ്യരായ പ്രകൃത്യതീതശക്തികളെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും അവരാശ്വസിച്ചു. മാത്രമല്ല, സമുദായത്തിന്റെ ക്ഷേമമെശ്യങ്ങൾ സാധിയ്ക്കാനുള്ള പരമാധികാരം തങ്ങളിൽത്തന്നെ നിക്ഷിപ്തമാണെന്നവർ അഭിമാനിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

മനുഷ്യദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം ആദ്യമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്, ഒരുപക്ഷേ, ഈ വഴിയ്ക്കായിരിയ്ക്കണം. ലോകം മുഴുവൻ ആത്മീയശക്തിയുടെ വരുതിയിലാണെന്ന സങ്കല്പത്തോടെ, ബോധപൂർവ്വമായ ഇടപെടലുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ക്രമാനുഗതമായ ചില സംഭവങ്ങളുടെ പരമ്പരയാണ് പ്രകൃതിയിൽ നിരന്തരം ആവർത്തിയ്ക്കുന്നതെന്ന, ഒരുപക്ഷേ ആധുനികപ്രകൃതിനിയമങ്ങളുടെ ലാഞ്ഛനയുള്ള, മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാടും അവർ അക്കാലത്തു സ്വീകരിച്ചുപോന്നു. സൌകര്യത്തിനുവേണ്ടി 'സാമ്യാത്മകമന്ത്രവാദ'മെന്ന (Sympa-

thetic Magic) പേരിടാവുന്ന പ്രകൃതിനിയമത്തിന്റെ ഈ ആശയം, അക്കാലത്തു നിലനിന്നിരുന്ന മിക്ക അന്ധവിശ്വാസങ്ങളേയും ശക്തമായി സ്വാധീനിച്ചു. അങ്ങനെ രാജാവ് പുരോഹിതന്റേയും മാന്ത്രികന്റേയും വേഷങ്ങൾ മാറിമാറി അണിയാൻ തുടങ്ങി. മാന്ത്രികശക്തിയുടെ നല്ലതും തീയതുമായ പ്രയോഗങ്ങളിൽ സ്വയാർജ്ജിതമായ പ്രാവീണ്യം തദനുസൃതമായ അധികാരംകൂടി ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന് അവർ കണ്ടറിഞ്ഞു. കാലാന്തരത്തിൽ വികസിച്ചു വന്ന രാജവംശത്തേയും രാജപദവിയ്ക്കു ലഭിച്ച ദിവ്യത്വത്തേയും സംബന്ധിച്ച മനസ്സിലാക്കാൻ മാന്ത്രികശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളുമായി നാം ചെറുതായൊന്നു പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

മന്ത്രവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളിലാണു നാം ചെന്നെത്തുന്നത്. ഒന്നാമത്, കാര്യത്തിനു കാരണവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന തത്വമനുസരിച്ച് സമാനവസ്തുക്കളുടെ സംയോഗം സമാനപ്രകൃതങ്ങൾക്കു ജന്മം നൽകുമെന്ന സിദ്ധാന്തം. പരസ്പരസ്പർശത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോന്ന വസ്തുക്കൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വേർപെട്ടു പോയാലും സഹജമായ സംസർഗസ്വഭാവത്തിനു യാതൊരു മാറ്റവുമുണ്ടാവില്ലെന്ന ധാരണയാണു രണ്ടാമത്തേത്. ഒന്നാമത്തേതു സാധർമ്മ്യമെന്നും രണ്ടാമത്തേതു സംസർഗമെന്നും നമുക്കു തൽക്കാലം പേരിടാം. സാധർമ്മ്യനിയമത്തിൽനിന്നു നമുക്കാവശ്യമുള്ള ഫലം ലഭിക്കാൻ തത്തുല്യമായ അനുകരണം മാത്രം മതിയാകും; ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾക്കും ധരിയ്ക്കുന്ന വേഷവിധാനങ്ങൾക്കും വരുന്ന അവസ്ഥാഭേദങ്ങൾ അതേപടി വ്യക്തിത്വത്തിലും പ്രതിഫലിയ്ക്കുമെന്ന സംസർഗനിയമത്തിൽനിന്നു മന്ത്രവാദി സിദ്ധാന്തിയ്ക്കുന്നു. സാധർമ്മ്യപ്രകാരമുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ സമാസമെന്നും (Homeopathic) സംസർഗപ്രകാരമുള്ളവയെ സാംക്രമികമെന്നും (Contagious) നമു

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

ഒരു സൗകര്യപൂർവ്വം വിഭജിക്കാം. മന്ത്രവാദി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ അതേപടി അജൈവപ്രകൃതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതായി പൊതുവേ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്; അതായത്, മനുഷ്യർക്കു മാത്രമല്ല സകലചരാചരങ്ങൾക്കും ഈ രണ്ടു നിയമങ്ങൾ ബാധകമായിരിക്കും. സത്യത്തിൽ മന്ത്രവാദം പ്രകൃതിനിയമങ്ങളുടെ കപടമായൊരു വ്യാഖ്യാനവും ഭ്രമജനകമായ മാർഗദർശനവുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് മിഥ്യാശാസ്ത്രമായിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ വികലമായൊരു കലാരൂപവുമാണു മന്ത്രവാദം! പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസപരിണാമങ്ങളുടെ വിവരണമെന്ന നിലയ്ക്കു സൈദ്ധാന്തികവും ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള ക്രിയാപദ്ധതികളുടെ അനുഷ്ഠാനസംഹിതയെന്ന നിലയ്ക്കു പ്രായോഗികവുമായി മന്ത്രവാദത്തെ രണ്ടായി കാണുന്നതാണു നല്ലത്. തികഞ്ഞ പ്രായോഗികമതികളായിരുന്നു പ്രാചീനമന്ത്രവാദികളെന്നും പ്രത്യേകിച്ചു നാമോർക്കണം. പ്രയോഗങ്ങളുടെ സൈദ്ധാന്തികവും മാനസികവുമായ വ്യാപാരങ്ങളിൽ അവർ വ്യാകുലരായിരുന്നില്ല. ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളേയുംപോലെ പുറത്തെടുത്തു പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാരമായിരുന്നില്ല, അവർക്കു യുക്തി. അന്തർലീനമായ യുക്തിയിലായിരുന്നു, അവർക്കു താല്പര്യം. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ലെങ്കിലും ഭക്ഷണം സ്വയമേവ ദഹിക്കുന്നതുപോലെയാണു സകലതും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവർ ന്യായീകരിച്ചു. മന്ത്രവാദം അവർക്കൊരു കലയായിരുന്നു, ശാസ്ത്രമല്ല. അവരുടെ പ്രാകൃതമനസ്സിൽ ശാസ്ത്രീയാവബോധം വികസിച്ചിരുന്നില്ലെന്നു കൂടി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ബീഭത്സമായി വളർന്നു വികസിച്ച ആ കലയുടെ പിന്നിലെ കാപട്യം വെളിവാക്കാൻ പ്രയോഗങ്ങളുടെ അന്തർദ്ധാരയായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചു പരിശോധിക്കേണ്ടതു തത്യാന്വേഷണകൃത്യങ്ങളുടെ ചുമതലയും ദൗത്യവുമായി മാറുന്നു.

മന്ത്രവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനയുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈയൊരനുമാനം ശരിയാണെങ്കിൽ ഇന്നു പ്രചാരത്തിലുള്ള രണ്ടു വഴികളും ആശയസങ്കലനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറ്റിയ ചില പിഴവുകളും പ്രയോ

ഗവൈരുദ്ധ്യങ്ങളുമാണെന്നുംകൂടി പറയേണ്ടിവരും. സാധർമ്മ്യപരമായ പല ആശയങ്ങളുടേയും സങ്കല്പനമാണു സമാസമന്ത്രവാദമെങ്കിൽ, വസ്തുക്കളുടെ പരസ്പരസ്പർശത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളാണു സാംക്രമികമന്ത്രവാദത്തിന്റെ സവിശേഷത. ഒന്നുപോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഒന്നാണെന്നു തീരുമാനിക്കുന്നതാണു സമാസമന്ത്രവാദത്തിന്റെ അബദ്ധമെങ്കിൽ, ഒരിക്കൽ പരസ്പരസമ്പർക്കത്തിലായിരുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്നും അതേപടി തുടരമെന്ന ധാരണയാണു സാംക്രമികമന്ത്രവാദത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത്. പ്രായോഗികതലത്തിൽ പക്ഷേ ഈ രണ്ടു ധാരണകളും ചിലപ്പോൾ ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നമുക്കു കാണാം; സമാസമന്ത്രവാദം സ്വയം പ്രയോഗസന്നദ്ധമാണെങ്കിൽ സാധർമ്മ്യനിയമങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ സാംക്രമികമന്ത്രവാദത്തിനു നിലനിൽപ്പില്ല. പ്രാകൃതമനുഷ്യരുടെ അപക്വമായ ബുദ്ധിയിൽ മാത്രമല്ല, അറിവില്ലാത്തവരിലും മനുബുദ്ധികളിലും നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടു മാർഗങ്ങൾ ലളിതവും അടിസ്ഥാനപരവുമാകാതെ വയ്യ. അകന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടു വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ സംവദിക്കുന്നതിനു കാരണമാകുന്ന നിഗൂഢമായ സാമ്യാവസ്ഥയെ, ഈ രണ്ടു പദ്ധതികളുടേയും പൊതുസ്വഭാവമായി കണക്കാക്കി സാമ്യാത്മകമന്ത്രവാദമെന്ന (Sympathetic Magic) സാമാന്യശീർഷകത്തിൽ, കറേജ്ജി സൂക്ഷ്മമായി നമുക്കു പരിശോധിക്കാം. ശൂന്യമായൊരു മാദ്ധ്യമത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പരസ്പരവിനിമയം വിശദീകരിക്കാൻ ആധുനികശാസ്ത്രം മുമ്പോട്ടുവെക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളല്ല, മറിച്ച്, ഒന്നിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ചില വേഗങ്ങൾ സൂക്ഷ്മകാശതലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു മറ്റൊന്നുമായി നേരിട്ടു സംവദിക്കുന്നതിനെയാണു നാമിവിടെ സാമ്യാവസ്ഥയായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സാമ്യാവസ്ഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മന്ത്രവാദത്തെ വീണ്ടും സാധർമ്മ്യതലത്തിൽ സമാസമമെന്നും സംസർഗ്ഗലക്ഷണത്തിൽ സാംക്രമികമെന്നും രണ്ടായി തിരിക്കാം.

എവിടേയും എക്കാലത്തും പ്രയോഗിച്ചുപോന്ന മന്ത്രവാദത്തിന്റെ മേഖല ശത്രുസംഹാരമാണെന്നു കാണാൻ യാതൊരു വിഷമവുമില്ല.

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

ശത്രുവിന്റെ രൂപം കൃത്രിമമായുണ്ടാക്കി മന്ത്രോച്ചാരണപൂർവ്വം നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അയാൾ സ്വയമേവ മരിക്കുമെന്ന വിശ്വാസമാണതിനാധാരം. ആയിരക്കണക്കിനു വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഇന്ത്യ, ബാബിലോണിയ, ഗ്രീസ്, റോം, ഈജിപ്ത് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ആഭിചാരം നടത്തിപ്പോന്ന മന്ത്രവാദികൾ ഈ തത്വമാണു പ്രയോഗിച്ചിരുന്നത്. ആസ്ത്രേലിയയിലും ആഫ്രിക്കയിലുമുള്ളവർ തീരെ മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തില്ലാതെ ഈ വിദ്യ ഇന്നും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. മണ്ണിലോ മണലിലോ ചാരത്തിലോ വരച്ച ചിത്രത്തിൽ കൂർത്ത കന്തം കൊണ്ടു കുത്തിയാൽ ശത്രുവിനു മാരകമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് അമേരിക്കയിലെ ആദിവാസികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പെറുവിലെ ആദിവാസികൾ ആശ്ചര്യം ധാന്യമാവിൽ കഴച്ചുണ്ടാക്കി ശത്രുക്കൾ നടന്നുപോകാനിടയുള്ള വഴിവക്കിലിട്ടു കുത്തിയുകയാണു പതിവ്. മലയക്കാർ ശത്രുവിന്റെ നഖം, മുടി, പുരികരോമം തുടങ്ങി കഴിയാവുന്നത്ര ഭാഗങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് തേനീച്ചക്കൂട്ടിലെ മെഴുകുകൊണ്ട് ഒരു പ്രതിരൂപമുണ്ടാക്കും; ഏഴു രാവുകളിൽ ആ രൂപം വിളക്കിനു മുകളിൽ തൂക്കിപ്പിടിച്ച് സാവധാനമുരുക്കും; അതോടൊപ്പം, “ഉരുക്കുന്നതു മെഴുകല്ല, കരളാണ്, ഹൃദയമാണ്, ശിരസ്സാണ്, വയറാണ്,....” എന്നിങ്ങനെ സന്ദർഭോചിതമായ മന്ത്രങ്ങളും ഉരുവിടണം; ഏഴാമത്തെ ദിവസം പ്രതിരൂപം കുത്തിത്തീരുന്നതോടെ ശത്രു മരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കും. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ രണ്ടു രീതികളും ഈ പ്രയോഗത്തിൽ ഒരുപോലെ ചേർന്നിരിയ്ക്കുന്നതായി കാണാം. ഇതുപോലെ തേനീച്ചക്കൂട്ടിലെ മെഴുകുപയോഗിച്ച് ആശ്ചര്യമുണ്ടാക്കി കൂർത്ത സൂചി നേരേ കണ്ണിൽ തറച്ചാൽ ശത്രു തൽക്ഷണം കുരുടനായിത്തീരും; വയറ്റിൽ തറച്ചാൽ ഉദരരോഗം ബാധിയ്ക്കും; ശിരസ്സിൽ തറച്ചാൽ തല വേദനിയ്ക്കും; നെഞ്ചിൽ തറച്ചാൽ ശ്വാസം മുട്ടും. ശത്രുവിനെ തൽക്ഷണം കൊല്ലണമെങ്കിൽ ആശ്ചര്യം ശവക്കോടികൊണ്ടു പുതപ്പിച്ച് തല കീഴാക്കി നിർത്തി ശവസംസ്കാരസമയത്ത് ഉരുവിടുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി, ശത്രു കാൽവെയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്തു കഴിച്ചിട്ടാൽ മതി. മരിച്ചയാളുടെ

രക്തത്തിൽ പങ്കില്ലെന്നു വരുത്താൻവേണ്ടി "ഞാനല്ല, നിന്നെ സംസ്കരിയ്ക്കുന്നതു ഗബ്രിയേലാണെ'ന്നുകൂടി ഉരുവിട്ടാൽ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പരമയോഗ്യനായ ഒരു മാലാഖയുടെമേൽ ചിലവില്ലാതെ ചുമത്തുകയും ചെയ്യാം!

ആശ്ചര്യപരങ്ങൾ മിക്കവാറും നികൃഷ്ടമായൊരു ലക്ഷ്യത്തിനുവേണ്ടിയാണു നിർമ്മിതപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അപൂർവമായി ചിലപ്പോൾ വന്ധ്യകൾക്കു സുഖപ്രസവവും സന്താനലബ്ധിയും ആശംസിച്ചു നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടേയും ഉപയോഗിയ്ക്കാറുണ്ട്. സുമാത്രയിലെ ബാതക്വർഗ്ഗക്കാരിൽ അമ്മയാവാൻ മോഹിയ്ക്കുന്ന വന്ധ്യയായ യുവതി മരത്തിലുണ്ടാക്കിയ കഞ്ഞിന്റെ രൂപം മടിയിൽവെച്ചു താലോലിയ്ക്കും. ആർച്ചിപ്പൊലാഗോയിൽ, യുവതി നിരവധി മക്കളുള്ള കുടുംബനാഥനെക്കൊണ്ടു സൂര്യതേജസ്സായ ഉപ്പുലെരോവിനു കാണിയ്ക്കയർപ്പിയ്ക്കും. പഞ്ഞി കൊണ്ടുള്ള ചുവന്ന തുടുത്ത ഒരു പാവക്കുട്ടിയെ മാറോടു ചേർത്തു പിടിച്ച് മൂലയുടുന്നതായി ഭാവിയ്ക്കുന്ന അവളുടെ തലയ്ക്കു മുകളിൽ കുടുംബനാഥൻ ഒരു പക്ഷിയെ തലകീഴായി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും: “ഹേ, ഉപ്പുലേരോ, നിന്നോടു ഞാൻ യാചിയ്ക്കുന്നു.. ഈ പക്ഷിയെ ഉപയോഗിച്ചു നീയൊരു കഞ്ഞിനെ സാവകാശം താഴോട്ടിറക്കിക്കൊണ്ടു വരൂ! ഞാനപേക്ഷിയ്ക്കുന്നു, ആ കഞ്ഞി എന്റെ കൈകളിൽ, എന്റെ ഈ മടിയിൽ വന്നു വീഴട്ടെ!” തുടർന്ന് അയാൾ യുവതിയോടു ചോദിയ്ക്കും, “കഞ്ഞു പിറന്നില്ലേ?” അവൾ പറയും “ഉവ്വ്, അവനിപ്പോൾ മൂല കടിയ്ക്കുകയാണ്!” പിന്നീട് അയാൾ പക്ഷിയെ യുവതിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ തലയ്ക്കു മുകളിൽ പിടിച്ച് ചില മന്ത്രങ്ങളുരുവിട്ടശേഷം കഴുത്തു ഞെരിച്ചുകൊന്നു വെറ്റിലയിൽ പൊതിഞ്ഞു ഹോമകണ്ഡത്തിലിടും. ചടങ്ങ് അവസാനിയ്ക്കുമ്പോൾ യുവതി ഗർഭം ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞ വാർത്ത ഗ്രാമത്തിലാകെ പരക്കും. ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും അവളെ അഭിനന്ദിയ്ക്കാൻ മുന്നോട്ടു വരും. ഇവിടെ ശുദ്ധമായൊരു മാന്ത്രികപ്രയോഗം വഴിയാണു കഞ്ഞു ജനിച്ചതായ തോന്നൽ സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നത്; പ്രാർത്ഥനയും കാണിയ്ക്കലും ഫലസാദ്ധ്യത വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമായേ കണക്കാക്കാനുള്ളൂ! ബോർണിയോയിൽ ഈറ്റനോവ് അനുഭവിയ്ക്കുന്ന

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

യുവതിയുടെ ദേഹമാകെ ശക്തിയായി തിരുമ്മി തലോടുന്ന വയറ്റാട്ടി, പ്രസവം സുഗമമാക്കാനുള്ള വഴികൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത മുറിയിൽ ഒരാൾ ഗർഭിണിയെപ്പോലെ മലർന്നുകിടന്നു വയറ്റത്തു വലിയൊരു കല്ലു കയറ്റിവെച്ച് പുതപ്പുകൊണ്ടു പുതച്ച് പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കുന്നതായി ഭാവിയിൽ; മാത്രമല്ല, യുവതിയ്ക്കു നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന അയാൾ ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ പ്രതിരൂപമായ കല്ല് പതുക്കെപ്പതുക്കെ താഴോട്ടുതള്ളും; കണ്ണു പിറന്നു വീഴുന്നതുവരെ അയാൾ ഈ അഭിനയം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിയ്ക്കും.

കുട്ടികൾക്കു പ്രിയപ്പെട്ട ഈ പ്രച്ഛന്നാഭിനയം, ഒരാളെ ദത്തെടുക്കുന്നതു യഥാർത്ഥപ്രസവത്തിലൂടെയാണെന്ന തോന്നലുളവാക്കാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. വീരയോദ്ധാവായ ഹെർക്കുലീസിനെ ദത്തെടുത്തു വളർത്താൻ ഭാര്യയെ നിർബന്ധിക്കുന്ന സിയൂസിന്റെ കഥ ഡയോഡോറസ് പറയുന്നുണ്ട്; അവൾ ഹെർക്കുലീസിന്റെ കുട്ടിലിൽ കയറിയിരുന്നു കഞ്ഞിനെ മാറോടു ചേർത്തമർത്തി വസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ളിലൂടെ താഴോട്ടുതള്ളി യഥാർത്ഥപ്രസവത്തിന്റെ അനുഭവം സൃഷ്ടിച്ചു. ബോസ്നിയയിലും ബൾഗേറിയയിലും ഇപ്പോഴും ഈ ആചാരം നിലവിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ദത്തെടുക്കുന്നവർക്കു പൈതൃകസ്വത്തിൽ പൂർണ്ണമായ അവകാശവുമുണ്ട്. സാരവാക്കിലെ ജനങ്ങൾ കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കുന്ന ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഗ്രാമവാസികളെ ക്ഷണിച്ചു വിഭവസമൃദ്ധമായ ഒരു വിരുണൊരുക്കും. അമ്മയാകാനുള്ള സ്ത്രീ അതിഥികൾക്കു നടുവിൽ ഉയർന്ന ഒരു പീഠത്തിൽ കയറിയിരിയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ണു പിന്നിൽനിന്നും ഇഴഞ്ഞു വന്നു കാലുകൾക്കിടയിലൂടെ പതുക്കെ നൂഴ്ന്നു നിവരും; ഉടനെ ബന്ധുക്കൾ കഞ്ഞിനെ കവുങ്ങിൻകതിർക്കല കൊണ്ടുഴിഞ്ഞ് അമ്മയുമായി ചേർത്തുകെട്ടും; അങ്ങനെ പരസ്പരബന്ധിതരായ അമ്മയും കണ്ണും സദസ്യരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വീടിനു ചുറ്റും ഒരുവട്ടം വലം വെയ്ക്കണം. ദത്തെടുത്തവരോടുള്ള അവഗണന സ്വന്തം മക്കളോടു കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഗൗരവതരമായി അക്കാലത്തു കരുതിപ്പോന്നു. പ്രാചീനഗ്രീസിൽ മരിച്ചതായി കരുതി മരണാനന്തര

ക്രിയകൾ ചെയ്യുകഴിഞ്ഞ ഒരാളെ ജാതകർമ്മക്രിയകൾ ആവർത്തിച്ചു ജീവിതത്തിലേയ്ക്കുനയിയ്ക്കുന്നതുവരെ ആരും സാമൂഹ്യമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല; ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി അയാളെ ഒരു വൃദ്ധയുടെ മടിയിലിരുത്തി, കുളിപ്പിച്ചു, കുട്ടിയുടുപ്പു ധരിപ്പിച്ചു, ആയത്ത് കൈമാറും; ആചാരങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അയാൾക്കു മറ്റാരായും ഇടപെടാൻ അവകാശമില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ആചാരപ്രകാരം മരണത്തിൽനിന്നു മടങ്ങി വരുന്നവർ ധാന്യമാവു കലക്കിയ വെള്ളത്തൊട്ടിയിൽ ഗർഭസ്ഥശിശുവിനെപ്പോലെ രാത്രി മുഴുവൻ കൈവിരലുകൾ ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരക്ഷരം ഉരിയാടാതെ കിടക്കണം; അതേ സമയം മറ്റുള്ളവർ ഗർഭിണിയുടെമേൽ വിധിപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട ചടങ്ങുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിയ്ക്കും; പിറ്റേന്നു രാവിലെ അയാൾ തൊട്ടിയിൽനിന്നെഴുന്നേറ്റ് അതുവരെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളോരോന്നായി ആവർത്തിയ്ക്കും; പ്രത്യേകിച്ചും വിവാഹംപോലുള്ള ചടങ്ങുകൾ ആഡംബരത്തോടെ ഗംഭീരമായി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം.

രോഗപ്രതിരോധവും ചികിത്സയുമാണു മന്ത്രവാദത്തിന്റെ ഗുണപരമായ മറ്റൊരു ഉപയോഗം. സമാസമതത്വപ്രകാരം മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്റെ ശമനത്തിനു ഹിന്ദുക്കൾ വിപുലമായൊരു ചടങ്ങു നടത്താറുണ്ട്. രോഗിയെ ബാധിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന മഞ്ഞരാശി അതേ നിറമുള്ള ജീവിയിലേയ്ക്കോ വസ്തുവിലേയ്ക്കോ ആവാഹിയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, ചുവന്ന കാളയെപ്പോലെ, ജീവനുള്ള ഒരു ജീവിയിൽനിന്നു രക്തനിറം രോഗിയിലേയ്ക്കു പകർത്തുകയും വേണം; അതിനായി പുരോഹിതൻ ഇങ്ങനെ മന്ത്രം ചൊല്ലും: “നിന്റെ മഞ്ഞപ്പിത്തവും ഹൃദ്രോഗവും സൂര്യനിലേയ്ക്കു ചേക്കേറട്ടെ! ചുവന്ന കാളയുടെ രക്തവർണം നിന്നെ വലയം ചെയ്യട്ടെ! ദീർഘായുസ്സിനായി നിനക്കു രക്താവരണം തീർക്കട്ടെ! ഈ ശരീരത്തെ ഇനിയൊരിയ്ക്കലും മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിക്കാതിരിയ്ക്കട്ടെ! ഹേ, ഗോമാതാവായ രോഹിണി, ഞാൻ നിന്റെ ശക്തിയെ ധ്യാനിയ്ക്കുന്നു! ഈ മുൾക്കാട്ടിലേയ്ക്ക്, ഈ കിളിക്കൂട്ടിലേയ്ക്ക്, ചിത്രവർണാങ്കിതമായ ഈ ചിറകുകളിലേയ്ക്ക്, ഞാൻ മഞ്ഞനിറമൊഴുക്കുന്നു!”. മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതോടെ പുരോഹിതൻ ചുവന്ന കാളയുടെ രോമമിട്ടു പവിത്രമായ ജ

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

ലം രോഗിയെക്കൊണ്ടു കടിപ്പിയ്ക്കും; തുടർന്നു രോഗിയെ കാളത്തോലിൽ ഇരുത്തി കൈത്തണ്ടയിൽ രക്ഷാകവചം കെട്ടി, മഞ്ഞനിറം മാഞ്ഞുപോകാനായി നിലത്തുകിടത്തി ദേഹമാകെ മഞ്ഞൾ തേച്ചു പിടിപ്പിയ്ക്കും; രോഗിയുടെ കാൽക്കലൊരു മഞ്ഞച്ചുരുട്ടുകൊണ്ട് മൂന്നു മഞ്ഞക്കിളികളെ ചേർത്തുകെട്ടിയശേഷം ദേഹത്തു വെള്ളം ധാരധാരയായി ഒഴിച്ച് ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ച് മഞ്ഞളെല്ലാം തുടച്ചുകളയും. അതോടെ മഞ്ഞപ്പിത്തം മഞ്ഞക്കിളികളിലേയ്ക്ക് ആവാഹിയ്ക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു; അവസാനമായി പുരോഹിതൻ ചുവന്ന കാളയുടെ കുറച്ചു രോമങ്ങൾ സ്വർണക്കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് രോഗിയുടെ ദേഹത്തു വെച്ചുകെട്ടും. മഞ്ഞപ്പിത്തമുള്ള രോഗി ചുവന്ന മൂങ്ങയെ തറപ്പിച്ചു നോക്കുകയും മൂങ്ങ അതേരീതിയിൽ തിരിച്ചുനോക്കുകയും ചെയ്താൽ രോഗം തൽക്ഷണം മാറുമെന്നു ചിലർ വിശ്വസിച്ചു. “അതാണു പ്രകൃതി“, പ്ലൂട്ടാർക്ക് പറയുന്നു, “വെറും കാഴ്ചയുടെ ഒഴുക്കിലൂടെമാത്രം വ്യാധികളെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ചില ജീവികളും പ്രകൃതിയിലുണ്ട്!“ പക്ഷിനിരീക്ഷണത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ അത്തരം മൂങ്ങകളെ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനൊരു ഒറ്റമൂലിയായി കരുതി സൂക്ഷിച്ചുപോന്നു. മഞ്ഞനിറം വലിച്ചെടുക്കുന്ന സ്വർണവർണമുള്ള കണ്ണുകളാണു ചുവന്ന മൂങ്ങയുടെ സവിശേഷത. ദർശനമാത്രയിൽ രോഗബാധ ഒഴിയുന്നതുകൊണ്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്റെ പര്യായമായി ഗ്രീക്കുകാർ വിശേഷിപ്പിച്ച പക്ഷി ഒരുപക്ഷേ ഇതായിരിയ്ക്കാമെന്നും പ്ലിനി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. രോഗിയുടെ ത്വക്കിനു സദൃശമായ പ്രതലമുള്ള ഒരുതരം കല്ലുകൊണ്ടും അക്കാലത്തു മഞ്ഞപ്പിത്തം ശമിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ചികിത്സ രോഗിയിലല്ല, മറിച്ച് വൈദ്യനിലാണെന്ന വ്യത്യാസമാണു സമാസമതത്വപ്രകാരമുള്ള പ്രതിരോധവിധികളുടെ പ്രത്യേകത. ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസൗകര്യങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും രോഗിയെ ബാധിയ്ക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, സ്വയമനുഭവിയ്ക്കുന്ന വേദനയുടെ ഇരട്ടിയോളം വൈദ്യൻ സ്വമേധയാ സഹിയ്ക്കുന്നതു രോഗി നേരിട്ടു കാണുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിനു ഫ്രാൻസിലെ പെർഷേ

യിൽ ചുമയം തുടർച്ചയായ ഹർദ്ദിയും മൂലം അവശനായ രോഗിയ്ക്കു വയറു കൊളുത്തിപ്പിടിച്ച് ആമാശയംപോലും പുറത്തേയ്ക്കു ചാടുന്ന സ്ഥിതി വന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ വൈദ്യൻ രോഗിയുടെ ആമാശയം പൂർവസ്ഥാനത്തു സ്ഥാപിക്കാൻ സ്വയം നിലത്തേയ്ക്കു കുതിച്ചുചാടി ബീഭത്സമായ ചില ചേഷ്ടകളോടെ സ്വന്തം ആമാശയത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകൾ പൊട്ടിപ്പോയതായി ഭാവിച്ചു; കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞു വൈദ്യൻ വീണ്ടും അതേ പ്രകടനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ വിട്ടുപോയ അവയവം തൽസ്ഥാനത്തു തിരിച്ചുവന്ന ആശ്വാസം രോഗിയ്ക്കു ലഭിച്ചു. വൈദ്യന്റെ ഹീസാകട്ടെ, വെറും അഞ്ചു ഫ്രാങ്കമാത്രം! തിയോഡോഷ്യസ് ഒന്നാമന്റെ കാലത്തു കൊട്ടാരവൈദ്യനായിരുന്ന മാഴ്സല്ലസ് സമാസമന്ത്രവാദത്തിന്റെ തത്വപ്രകാരം അർബുദത്തിനൊരു ചികിത്സ വിധിയ്ക്കുന്നുണ്ട്: വേപ്പിൻവേരെടുത്തു രണ്ടായി കീറി ഒരു ഭാഗം രോഗിയുടെ കഴുത്തിലും മറ്റേത് അടുപ്പിനു മുകളിലും കെട്ടിത്തുക്കുക; നല്ല ചൂടേറ്റ വേപ്പിൻവേര് ഉണങ്ങി ചുരുങ്ങുന്നതുപോലെ രോഗിയുടെ കഴുത്തിലെ അർബുദവും ചെറുതായിപ്പോകും. അസുഖം മാറിയ രോഗി വൈദ്യനോടു നന്ദികേടു കാണിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ അതേ വേപ്പിൻവേരെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ മതി. വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്ന വേരുകൾ ചീർക്കുന്നതോടൊപ്പം രോഗിയുടെ അർബുദം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഈ രീതിയിൽ മുഖക്കുരുവിനും അദ്ദേഹമൊരു ചികിത്സ നിർദ്ദേശിയ്ക്കുന്നുണ്ട്: ആകാശത്തുനിന്നു നക്ഷത്രം താഴോട്ടു വീഴുന്നതു കാണുന്ന സമയം കൈയിലെ കൈലേസുകൊണ്ടു മുഖം തുടച്ചാൽ മുഖക്കുരു പെട്ടെന്നു സ്വയം അടർന്നുപോകും; അശ്രദ്ധ മൂലം കൈ കൊണ്ടാണു തുടയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ പക്ഷേ മുഖക്കുരു കൈപ്പടത്തിലേയ്ക്കു മാറുമെന്നു മാത്രം!

ആസ്ത്രേലിയയിലെ തരിശുനിലങ്ങളിൽ താമസിയ്ക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ മന്ത്രവാദം പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകമായ ചില കലാചിഹ്നങ്ങളോടെ നിരവധി ഗോത്രങ്ങളായാണ് അവർ ജീവിച്ചുപോന്നത്. സമുദായക്ഷേമം ലക്ഷ്യമാക്കി കഴിയാവുന്നത്ര അംഗബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണു ഗോത്രങ്ങളു

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

ടെ കലധർമ്മം. ഭക്ഷണയോഗ്യമായ ചില ജീവികളും സസ്യങ്ങളുമാണു കലചിഹ്നങ്ങൾ. വെള്ളത്താറാവുകളുടെ വർദ്ധനയ്ക്കുവേണ്ടി ഗോത്രമൂപ്പൻ ഒരു താറാവിന്റെ കോലം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് വികൃതമായൊരു കുറുങ്ങൽ അനുകരിയ്ക്കും. മണ്ണട്ടകളെ തിന്നുന്നവർ പൂർണ്ണവളർച്ച വന്ന ഷഡ്‌പദം പുഴുവിന്റെ പുറത്തോട് പൊട്ടിച്ച് പുറത്തേയ്ക്കു വരുന്നതനുകരിച്ച് മൂകാഭിനയം നടത്തും. കനംകുറഞ്ഞ മരക്കൊമ്പുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി മെനഞ്ഞെടുത്ത കൂടിനകത്തു ചിലർ കയറിയിരുന്നു മണ്ണട്ടയെക്കുറിച്ച് പലതരം പാട്ടുകൾ പാടിയശേഷം പരസ്പരം സ്ഥാനം മാറി പുറത്തോടു സ്വയം പൊട്ടുന്നതിനായി കാത്തിരിയ്ക്കും. ഈ ചടങ്ങ് മണ്ണട്ടകളുടെ കണക്കു വർദ്ധനവിനു കാരണമാകുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. ഒട്ടകപ്പക്ഷികളുടെ വംശവർദ്ധനയ്ക്കു ചിലർ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ നിലത്ത് ഒരു പക്ഷിയുടെ ചിത്രം മനോഹരമായി വരയ്ക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും രുചികരമായ അവയവങ്ങൾക്കു നിറവും ഭംഗിയും കൂടും. തുടർന്നു പുരുഷന്മാർ ചിത്രത്തിനു ചുറ്റുമിരുന്ന് ആടുകയും പാടുകയും ചെയ്യും. നീളമുള്ള കഴുത്തും ചെറിയ തലയുമായി തലപ്പാവണിഞ്ഞ അഭിനേതാക്കൾ ഒട്ടകപ്പക്ഷിയെപ്പോലെ അലക്ഷ്യമായി തലയുയർത്തി നാലുപാടും നോക്കുന്നതായി അനുകരിയ്ക്കും. കടലിലും നദികളിലും ധാരാളമായി കാണുന്ന ചില മത്സ്യങ്ങളാണു ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിലെ ആദിവാസികളുടെ ഭക്ഷണം. ചാകരക്കാലത്തു മത്സ്യങ്ങൾ പതിവുപോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മന്ത്രവാദി ഒരു നീന്തുന്ന മത്സ്യത്തിന്റെ രൂപമുണ്ടാക്കി വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കിവിടും. മത്സ്യങ്ങൾക്കു സ്വാഗതമോതുന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നടക്കുന്ന ചടങ്ങ് അവയെ കൂട്ടംകൂട്ടമായി ആകർഷിയ്ക്കുമെന്ന് അവർ കരുതി. ഒരേ തരത്തിൽപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ സഹജമായ ആത്മബലത്തോടെ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ ആകർഷിയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നു സെലിബസിലെ ടോറാഡ്ജവംശജർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. വീടുകളുടെ മുൻവശത്തു കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന മാനിന്റേയും പന്നിയുടേയും താടിയെല്ലുകൾ വഴി ജീവനുള്ള മാനും പന്നിയും നേരേ വീട്ടിലേയ്ക്കു വന്നുകയറുമെന്നവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു.

കെണിയിലകപ്പെട്ട പന്നിയെ നിയാസ്ദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ പുറത്തോട്ടു തൊട്ടടുത്ത മരത്തിൽനിന്നു താഴോട്ടു പൊഴിഞ്ഞു വീണ ഒൻപതിലകൾകൊണ്ടു പുറത്തു ശക്തിയായി ഉരസും. അപ്പോൾ മരത്തിൽനിന്നു വീണ ഇലകൾപോലെ ഒൻപതു പന്നികൾകൂടി കെണിയിൽ വീഴുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. ചില മുക്കുവർ കിളി കൊത്തിയ പഴങ്ങൾ തുങ്ങി കിടക്കുന്ന മരക്കൊമ്പുപയോഗിച്ചാണു മീൻ വല നെയ്യാറുള്ളത്. മരത്തിലെ പഴം കിളികളെ ആകർഷിച്ചതുപോലെ അതേ ശാഖകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വലയിലേയ്ക്കു മത്സ്യങ്ങളും വീഴുമെന്ന് അവർ കരുതി. ന്യൂ ഗയാനയിൽ താമസിക്കുന്നവർ കടലാമയെ കുത്തിമലർത്തുന്നതിനൊരു വശ്യപ്രയോഗം നടത്താറുണ്ട്. തെങ്ങുകൾക്കു ചുറ്റും പാറിനടക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിനെപ്പിടിച്ച് അവർ കുത്തിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തുള്ള ദ്വാരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവെക്കും. വണ്ട് മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ശക്തിയായി ഇറക്കി പിടിക്കുന്നതുപോലെ കടലാമയുടെ ദേഹത്തു കുന്നമുന്ന കുത്തിക്കയറാനുള്ള ഒരു കൗശലമാണത്. കമ്പോഡിയക്കാർ മൃഗങ്ങൾ വലയിൽ വീഴുന്നില്ലെന്നു കണ്ടാൽ, കുറച്ചുകലെ മാറിനിന്ന ശേഷം പെട്ടെന്നു നഗ്നനായി ഓടിവന്നു വലയിലേയ്ക്കു കയറി, “അയ്യോ, ഞാൻ പിടിയപ്പെട്ടല്ലോ! എനിയ്ക്കു പേടിയാകുന്നെ’ന്നുറക്കെ നിലവിളിയ്ക്കും. തുടർന്നു വലയിലേയ്ക്കു മൃഗങ്ങൾ സ്വമേധയാ വന്നുചാടുമെന്നതിൽ അയാൾക്കു തീരെ സംശയമില്ല. മത്സ്യങ്ങളെന്നും വലയിൽ കുടുങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ സ്കോട്ട്ലണ്ടുകാർ കൂട്ടുകാരിലൊരാളെ വെള്ളത്തിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയുന്നതായി ഭാവിച്ചു വലിയൊരു മീനിനെയെന്നപോലെ പിടിച്ചു കരയ്ക്കു കയറ്റും. താമസിയാതെ മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടമായി തോണിയിലേയ്ക്കു ഒഴുകിയെത്തും! ഹൽമാഹരെയിലെ നായാട്ടുകാർ വെടിയുണ്ട തോക്കിൽ നിറയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കുറച്ചുനേരം വായിലിട്ടു ചവയ്ക്കും. ചാവാൻ പോകുന്ന മൃഗത്തിന്റെ മാംസമാണെന്നു ഭാവിച്ചു വെടിയുണ്ട നുണഞ്ഞാൽ ഒരിയ്ക്കലും ഉന്നം തെറ്റുകയില്ലെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. ചീങ്കണ്ണിയെ പിടിക്കാൻ ചൂണ്ടയിൽ ഇര കൊളുത്തി കാത്തിരിയ്ക്കുന്ന മലയ്നിവാസി ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി മൂന്നരളു ചോറു വിഴു

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

ങ്ങിയതിനു ശേഷമേ മറ്റു വിഭവങ്ങൾ തുച്ഛിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ചെറുപ്പം ചുണ്ടയിൽ കൊളുത്തിയ ഈ ചീങ്കണ്ണിയുടെ തൊണ്ടയിൽ അനായാസം ഇറങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് അവർ കരുതി! അബദ്ധത്തിലേങ്ങാനും ഒരേല്ലിൻകുഷണമെടുത്തു വായിലിട്ടാൽ ഈ ചുണ്ടയിൽനിന്നു വഴുതിപ്പോയി ചീങ്കണ്ണി രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ അവർ അയാൾ പാത്രത്തിലെ എല്ലിൻകുഷണങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുമാറ്റും.

മന്ത്രവാദപ്രയോഗങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന വിധി മാത്രമല്ല, എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുതെന്ന നിഷേധങ്ങളുമുണ്ട് (Taboo). വശ്യപ്രയോഗങ്ങളും ആകർഷണമന്ത്രങ്ങളും മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ വിലക്കുകളും ഉച്ചാടനങ്ങളും നിഷേധങ്ങളായി കണക്കാക്കാം. പക്ഷേ, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കൃത്യമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത നിയമങ്ങളല്ല, ഈ വിധിനിഷേധങ്ങൾ. മനുഷ്യപ്പുരുത്തു വിരുദ്ധമായ പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവയ്ക്കു കഴിയുമെന്നു പ്രാകൃതസമൂഹം സത്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നുമില്ല. ചില നിശ്ചിതവഴികളിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോയാൽ ഇപ്പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് അനിവാര്യമായ ഫലം താനേ ലഭിക്കുമെന്നു മാത്രമാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത്. അവയിലേതെങ്കിലും അപകടകരമാണെന്നു കണ്ടാൽ അതിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കാൻ അവരേറെ ജാഗ്രതയും കാണിച്ചു. അതായത്, തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട കാര്യകാരണസങ്കല്പങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആപത്തു സംഭവിക്കാനിടയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽനിന്ന് അവർ മാറിനിന്നു; ചില വിലക്കുകൾക്കാണ് അവർ സ്വയംവേ വിധേയരായി. മാത്രമല്ല, പിന്നീട് ആ വിലക്കുകൾ പ്രായോഗികമന്ത്രവാദത്തിന്റെ നിഷേധാത്മകവിധികളായി മാറുകയും ചെയ്തു. വശ്യപ്രയോഗങ്ങളുടെ ഗുണാത്മകത പറയുന്നു: “ഇതു ചെയ്താൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും“. അതേസമയം വിലക്കുകളുടെ നിഷേധാത്മകത പറയുന്നു: “ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ അതു ചെയ്യരുത്“. സാധർമ്മ്യസംസർഗ്ഗനിയമങ്ങൾ മുഖേനയാണു സ്വീകാര്യവും അസ്വീകാര്യവുമായ ഈ രണ്ടു ഫലങ്ങളും വരു

നന്നെ പൊതുവേ കരുതപ്പെട്ടു. ആഗ്രഹിച്ച ഫലം ലഭിച്ചതു മാത്രം കവിധിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ മാത്രമല്ലെന്നതുപോലെ, ഭീഷണമായ ദുരവസ്ഥ വന്നതു വിലക്കുകൾ ലംഘിച്ചതുകൊണ്ടു മാത്രമാകണമെന്നില്ല; അഥവാ ദുരന്തം വന്നതു വിലക്കുകൾ മാനിഷ്ഠതയാണെങ്കിൽ സത്യത്തിലതൊരു വിലക്കല്ല, സാമാന്യബുദ്ധിയുടെ ഒരു അനുമാനം മാത്രമായിരിക്കും. “തീയ്യുള്ളിലേയ്ക്കു കൈയിടരുതെന്നു പറയുന്നതു വിലക്കല്ല, സാമാന്യമായൊരു അനുഭവജ്ഞാനമാണ്. ഭാവനയിലെ ദുരന്തമല്ല, അത്യാസന്നമായ ആപത്താണ് അവിടെ തടയാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ ആശയങ്ങളുടെ സങ്കലനഫലമായുണ്ടായ തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ അഥവാ മതിഭ്രമങ്ങളുടെ വിപരീതങ്ങളാണു വശ്യപ്രയോഗങ്ങളായ വിധികളും വിലക്കുകളായ നിഷേധങ്ങളും. അങ്ങനെ മന്ത്രവാദം സിദ്ധാന്തതലത്തിലൊരു കപടശാസ്ത്രവും പ്രായോഗികതലത്തിലൊരു പ്രഹസനവുമായി മാറുന്നുണ്ട്; മാത്രമല്ല, പ്രായോഗികമന്ത്രവാദത്തെ ഗുണാത്മകമായ വശ്യപ്രയോഗങ്ങളായും നിഷേധാത്മകമായ വിലക്കുകളായും നമുക്കു വീണ്ടും വിഭജിക്കാം.

നായാട്ടുകാരും മുക്കുവരും ആചരിച്ചിരുന്ന ചില വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിയ്ക്കുമ്പോഴാണ് വിലക്കുകൾക്കു മന്ത്രവാദവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലേയ്ക്കു നാം വഴി മാറിയത്. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവ പ്രായോഗികമായി ഉപയോഗിയ്ക്കാറുള്ളൂ. വളരുന്ന വിരലുകൾ ചാട്ടുള്ളപ്പോലെ കൂർത്തുപോകുമെന്ന ഭയം മൂലം എസ്കിമാക്സിലെ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ പൂച്ചത്തൊട്ടിൽ കളിയ്ക്കുന്നതിൽനിന്നു വിലക്കാറുണ്ട്. വളർന്നു വലുതായി തിമിംഗലങ്ങളെ മെരുക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വിരലുകൾ ഒരുപക്ഷേ തിമിംഗലത്തിന്റെ ചിറകിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടു. കാർപ്പേഷ്യൻമലയിലെ ഹൂസുൽ വർഗക്കാരിൽ നായാട്ടിനു പോകുന്നവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ഒരിയ്ക്കലും നുൽ നുൽക്കാൻ പാടില്ല. കറങ്ങുന്ന ചർക്കയുടെ ചക്രംപോലെ അയാളുടെ ഇര ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു രക്ഷപ്പെടും; ഇവിടെ വിലക്ക് സാധർമ്മ്യനിയമത്തിൽനിന്നു നേരിട്ടുള്ള ഒരനുമാ

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

ന മാണ്. ഒരുകാലത്ത് ഇറ്റലിയിലെ സ്ത്രീകൾ ചർക്ക കൊണ്ടുനടക്കുന്നതും പാതയോരംപോലെ തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിലിരുന്നു നൃത്തം നിയമപരമായി നിരോധിച്ചിരുന്നു. തിരിയുന്ന ചക്രംപോലെ ധാന്യക്കുതിരകൾ പരസ്പരം കെട്ടുപിണഞ്ഞു വിളകൾ നശിച്ചുപോകുമെന്ന് അവരൊരുപക്ഷേഭയപ്പെട്ടിരിയ്ക്കാം. എയ്നോ നിവാസികൾക്കിടയിലെ സ്ത്രീകൾ പ്രസവത്തിനു രണ്ടുമാസം മുമ്പു മുതൽ നൃത്തം നൃത്തം നൃത്തം കയർ പിരിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല. ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ കടൽമാല കയറുപോലെ വയറ്റിൽ ചുറ്റിപ്പിണയുമെന്നവർ ഭയപ്പെട്ടു. ഇതേ കാരണമാകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ബിലാസ്പൂർ ജില്ലയിലുള്ളവർ ഗ്രാമസഭ കൂടുമ്പോൾ പരിസരത്താകും കറങ്ങി നടക്കരുതെന്നു നിഷ്ക്കർഷിച്ചു. സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിനു പരിഹാരം കാണാനാവാതെ തുടങ്ങിയേടത്തുതന്നെ അവസാനിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മുൻകരുതലാണത്. ഈസ്റ്റിന്ത്യൻ ദ്വീപുകളിൽ നായാട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിലേയ്ക്കു വരുന്നവരാരും വാതിൽക്കൽ പരുങ്ങിനിൽക്കാൻ പാടില്ലെന്നു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. വലയുടെ അടുത്തെത്തുന്ന ഇരകൾ അകത്തു കടക്കാതെ മടങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയാണതു സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. സെലെബസിലെ ടോറഡ്ജക്കാർ ഗർഭിണി താമസിയ്ക്കുന്ന വീട്ടിനടുത്ത് ആരെങ്കിലും ചുറ്റിക്കറങ്ങിയാൽ പ്രസവത്തിനു കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുമെന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. സമാത്രയിലെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഗർഭിണികൾ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ വന്നു നിൽക്കുന്നതും കോണി കയറുന്നതും പാടേ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർപ്പൂരം തേടി നടക്കുന്ന മലായ്ക്കാർ കല്ലുപ്പിട്ടു വേവിയ്ക്കാത്ത ഭക്ഷണംമാത്രമേ കഴിയ്ക്കാറുള്ളൂ. മരത്തിന്റെ തടികൾക്കിടയിലുള്ള വിടവിലാണു ചെറുതരികളായി കർപ്പൂരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പൊടിയുപ്പിട്ട ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കർപ്പൂരം പെട്ടെന്നു പൊടിഞ്ഞുപോകുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടു. പനയോലയുടെ തുകൽ പോലുള്ള പോളയിലാണു ബോർണിയോവിൽ കർപ്പൂരം തേടി നടക്കുന്നവർ ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കാറുള്ളത്. കർപ്പൂരം പെട്ടെന്നുപിണഞ്ഞുപോകുമെന്ന ഭയം മൂലം അവരാരും പാത്രം കഴുകാറില്ല. കോലരക്കാണ് സയാം പ്രവി

ശൃയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നം. മരത്തിന്റെ ഇളംശാഖയിൽനിന്നു പൊട്ടിയൊലിയുന്ന പശുപോലുള്ള ഒരു കറയാണത്. ശാഖകളിലേയ്ക്കു കയറ്റിവിടുന്ന ചുവന്ന ഉറുമ്പുകൾ സ്വേദനപ്രക്രിയയുടെ വേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നു ബോധ്യമുള്ള പണിക്കാർ സ്വയം കളിയ്ക്കുകയോ ദേഹത്തു പേൻപോലുള്ള ക്ഷുദ്രജീവികളെ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല. ദേഹത്തുനിന്നു പരാനഭക്തകളെ തുരത്തുന്നതു മരക്കൊമ്പിലെ ഉറുമ്പുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു തുല്യമായാണ് അവർ കരുതിയത്. കഴുകനെ പിടിയ്ക്കാൻ കെന്നിവെച്ച് സസ്യക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആദിവാസികൾ ഒരിയ്ക്കലും റോസാമുകളങ്ങൾ ഭക്ഷിയ്ക്കാറില്ല; വയറ്റിലുള്ള റോസാമൊട്ടുകളുടെ ചൊരിച്ചിൽപോലെ, കഴുകൻ ഇരയെ പിടിച്ചു തിന്നുന്നതിനു പകരം വെറുതെ ചൊറിഞ്ഞു നിൽക്കുകയേയുള്ളൂ. ഇതേ രീതി പിന്തുടർന്നു കഴുകനെ പിടിയ്ക്കാൻ പോകുന്നവർ ചവണയും ഉപയോഗിയ്ക്കാറില്ല. ചവണകൊണ്ട് കഴുകനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നോക്കിയാൽ സ്വന്തം വിരലുകൾ അവന്റെ കൊക്കിനുള്ളിലകപ്പെടുമെന്നവർ കരുതി. അതുകൊണ്ട് സ്വയം ചവണ ഉപേക്ഷിയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, ആ അപകടസാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ടു വീട്ടിലുള്ളവർ ചവണ ഉപയോഗിയ്ക്കരുതെന്നു നിർബന്ധിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു, അവർ!

കിരാതവർഗക്കാർ പരമ്പരയാ ആചരിച്ചുപോന്ന വിലക്കുകളിൽ, ചില പ്രത്യേകഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതിലുള്ള നിരോധനങ്ങളേക്കാൾ ഒരുപക്ഷേ, പ്രാമാണ്യമുള്ളവ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്നു പറയാം. സസ്യജീവജാലങ്ങളിൽ ആരോപിയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഗുണപരമായ സവിശേഷതകൾ അവ ഭക്ഷിയ്ക്കുന്നതിലൂടെ തങ്ങളിലേയ്ക്കു പകരുമെന്നു കരുതുന്നപോലെ ദോഷഫലങ്ങളൊഴിവാക്കാൻ പലതും ഭക്ഷണയോഗ്യമല്ലെന്നു വിധിയ്ക്കാനും അവർ മടിച്ചില്ല. സ്വീകരിക്കുന്നതു മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വിധിയും തള്ളിക്കളയുന്നതു നിഷേധവുമായി തരാതരംപോലെ അവരതു വ്യാഖ്യാനിച്ചു. മധഗാസ്ക്കറിൽ യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭടന്മാർക്കു ദോഷം വരുന്ന ചില ഭക്ഷണവസ്തുക്കൾ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണു വേലിപ്പന്നിയുടെ മാംസം. പരിഭ്രമിച്ചാൽ ചുരുങ്ങുകുന്ന സ്വഭാവം യുദ്ധക്കളത്തിൽ പടയാളികൾ

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

ഈ ഭൂഷണമല്ലല്ലോ! കാളയുടെ കണങ്കാൽ തിന്നാൽ കാൽമുട്ടുകൾ ദുർബലമായി പടയോട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാവാത്തതുകൊണ്ട് കാളയുടെ മാംസവും വർജ്ജ്യമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. അങ്കത്തിൽ ചത്തുവീണ പൂവൻകോഴിയുടെയും കുന്തംകൊണ്ടു കുത്തിമലർത്തിയ മൃഗങ്ങളുടെയും മാംസം ഒരിയ്ക്കലും യോദ്ധാക്കൾ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പുരുഷന്മാർ യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയം വീട്ടിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ആൺമൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നാൻ പാടില്ല. മലഗാസി യോദ്ധാക്കൾ ഒരിയ്ക്കലും മൃഗങ്ങളുടെ വൃക്കകൾ തിന്നാറില്ല. അവരുടെ ഭാഷയിൽ വൃക്കയ്ക്കും വെടിയുണ്ടയ്ക്കും ഒരേ പദമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വൃക്ക കഴിച്ചാൽ വെടിയുണ്ടയേറ്റുള്ള മരണം സുനിശ്ചയം!

മാന്ത്രികശക്തിയുടെ സ്വാധീനം ദൂരത്തെപ്പോലും പിന്നിലാക്കുന്നതായി നാം കണ്ടു. അതുകൊണ്ടാണു കഴുകനെ പിടിക്കാൻ പോയവന്റെ ഭാര്യ ചവണ കൈകൊണ്ടു തൊടാത്തത്. ഒരർത്ഥത്തിൽ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ അന്തഃസത്തയാണു വ്യക്തിയും വസ്തുവും തമ്മിലുണ്ടെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ഈ സംവേദനാത്മകസ്വാധീനം. ദൂരത്തിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ ചെയ്തികളെ അദൃശ്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നതിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സന്ദേഹങ്ങളൊന്നും മന്ത്രവാദത്തിനില്ല. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ മൗലികപ്രമാണങ്ങളിലൊന്നാണു പരഹൃദയജ്ഞാനം. വിദേശത്തു വേർപെട്ടു ജീവിച്ചാലും രണ്ടുപേർക്കു പരസ്പരം സംവദിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആധുനികമായ കണ്ടുപിടുത്തം പ്രാകൃതമനുഷ്യരെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ യാതൊരു വിഷമവുമില്ല. അവരതു വളരെക്കാലമായി വിശ്വസിച്ചുപോരുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു യുക്തിസഹമായ പൂർവാപരബന്ധത്തോടെ അവരതു പ്രായോഗികമാക്കുകയും ചെയ്തു. സംസ്കാരസമ്പന്നരാണ് അഭിമാനിക്കുന്ന പിൻതലമുറയ്ക്കു പക്ഷേ വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ഇനിയുമായിട്ടില്ലെന്ന വസ്തുതകൂടി നാമിവിടെ എടുത്തുപറയേണ്ടതുണ്ട്! മാന്ത്രികമായ ചടങ്ങുകൾ മാത്രമല്ല ദൈനന്ദിനജീവിതത്തിലെ നിസ്സാരകാര്യങ്ങൾപോലും വിദൂരത്തു കഴിയുന്ന വ്യക്തികളേയും വസ്തു

ക്കളേയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പ്രാചീനമനുഷ്യർ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു. അതുകൊണ്ട് വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ അകന്നു കഴിയുന്ന ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ചില പെരുമാറ്റസംഹിതകൾക്കു വിധേയരാകണമെന്നും അവർ നിഷ്ക്കർഷിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചു യുദ്ധത്തിനും നായാട്ടിനുമായി പുറത്തുപോയിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും വിജയത്തിനുംവേണ്ടി ബന്ധുക്കൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ട ഒരുപാടു വിധിനിഷേധങ്ങൾ അവർ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തി. ഗുണപരവും നിഷേധാത്മകവുമായ രീതിയിൽ ഈ പരോംഗിതജ്ഞാനം പ്രയോഗിക്കുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കു നോക്കാം.

ലാവോസിലെ ആനവേട്ടക്കാർ ഭാര്യയോടു മുടി മുറിക്കുകയോ ദേഹത്ത് എണ്ണ തേയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയാണു കാട്ടിലേയ്ക്കു യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത്. അവൾ മുടി മുറിച്ചാൽ ആന കെണിക്കെട്ടുകൾ ഭേദിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു കളയുമെന്നും എണ്ണ തേച്ചാൽ കെണിയ്ക്കുള്ളിലൂടെ ഊർന്നുപൊയ്ക്കളയുമെന്നും അവർക്കറിയാം. ഡിയാക് ഗ്രാമവാസികൾ കാട്ടുപന്നികളെ ഓടിയിട്ടു പിടിക്കാൻ ഒന്നിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളവർ എണ്ണയും വെള്ളവും കൈകൊണ്ടു തൊടാറില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നായാട്ടുകാരുടെ കൈകൾ 'വെണ്ണക്കൈ'യ്ക്കായി മാറി ഈ വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടുപോകുമെന്ന് അവർ ഭയന്നു. ആഫ്രിക്കയിലെ നായാട്ടുകാർ ആനയെ കെണിയിൽ പെടുത്താനുള്ള യത്നത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയം വീട്ടിലുള്ള ഭാര്യമാർ ജാരസംസർഗം നടത്തിയാൽ ആനയുടെ ശക്തി പതിനടങ്ങുവർദ്ധിച്ചു തങ്ങളെ മാരകമായി മുറിവേൽപ്പിക്കുമെന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയുടെ ദുർവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനിടവന്നാൽ അയാൾ നായാട്ടുപേക്ഷിച്ച് വീട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങും. കാട്ടിൽവെച്ച് തോൽവി പിണയുകയോ മൃഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്താൽ വാഗോഗോയിലെ നായാട്ടുകാർ ഭാര്യയുടെ ദുർവൃത്തിയാണതിനു കാരണമെന്നു മനസ്സിലാക്കി കോപാകുലരായായാണു വീട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങുക പതിവ്. ഭർത്താവ് കാട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു പുരുഷൻ തൊട്ടു പിന്നിലോ മുന്നിലോ നിൽക്കാൻ

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

സ്ത്രീകൾ അനുവദിക്കാറില്ല. മുഖം തലയണയോടു ചേർത്തു കമിഴ്ന്നു കിടന്നു മാത്രമേ അവരുങ്ങാറുള്ളൂ. പരപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് സർപ്പാശനമേറ്റു മരിയ്ക്കുമെന്നാണു ബൊളീവിയയിലെ മോക്സോസ്വർഗക്കാർ വിശ്വസിച്ചത്. ഭാര്യയോ സഹോദരിയോ ചാരിത്ര്യദോഷമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ജീവിയെപ്പോലും കൊല്ലാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അലൂഷ്യയിലെ നായാട്ടുകാർ വിശ്വസിച്ചു. മെക്സിക്കോയിലുള്ളവർ ദൈവദത്തമെന്നു കരുതി ആരാധിയ്ക്കുന്ന ഒരുതരം കള്ളിമുൾച്ചെടിയുടെ നീരു സേവിച്ചാൽ അത്യധികമായ ഹർഷോന്മാദം അനുഭവപ്പെടും. ആ ചെടിയുടെ വിത്തു ശേഖരിയ്ക്കാൻവേണ്ടി മിക്ക പുരുഷന്മാരും വർഷത്തിൽ നാൽപ്പത്തിമൂന്നുദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു യാത്രയിലായിരിയ്ക്കും. അക്കാലത്തവരുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനുവേണ്ടി ഭാര്യമാർ ഓടുകയോ അതിവേഗം നടക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മഴയായും വിളയായും മറ്റും ആ പവിത്രദൗത്യത്തിന്റെ ഗുണഫലം നേടിയെടുക്കാൻ തങ്ങളാൽ കഴിയാവുന്നതെന്തും അവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. യാത്ര പോയിരിയ്ക്കുന്നവർ പാലിയ്ക്കേണ്ട നിഷ്കൾക്കും വ്രതങ്ങൾക്കും സ്വമേധയാ അവർ വിധേയരാകും. പുരുഷന്മാർ വിത്തുമായി വരുന്നതുവരെ അവർ കളിക്കാറില്ല; ഉപ്പുപോലും കഴിയ്ക്കാതെ ഉപവാസം കിടന്നു കടുത്ത ബ്രഹ്മചര്യദീക്ഷയും അവർ പാലിച്ചു. ഈ നിയമങ്ങൾക്കെതിരായി നിൽക്കുന്നവരെ കഠിനാലികളായി കണ്ടുകുറ്റം ചാർത്തി അവർ ശിക്ഷണനടപടികൾക്കു വിധേയരാക്കും. ജീവിതസൗഖ്യം, ആരോഗ്യം, ഭാഗ്യം, തുടങ്ങിയവ അഗ്നിദേവന്റെ അമൃതായ ആ കള്ളിച്ചെടികൾ നേടുന്നതിലൂടെ കൈവരുമെന്ന് അവർ പ്രത്യാശിച്ചു. ശുദ്ധമായ അഗ്നിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം പാപികൾക്കു നേടാനാവില്ലെന്ന് അവർക്കു നന്നായറിയാം. അക്കാലത്തു സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ തീർത്തും കളങ്കരഹിതരായിരിയ്ക്കണമെന്നു മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങളിൽനിന്നു മുക്തരാവുകയും വേണം. അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർ യാത്ര പുറപ്പെട്ടതിന്റെ നാലാം ദിവസം സ്ത്രീകളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടി പിതാമഹനായ അഗ്നിദേവനുമുമ്പിൽ ഏ

തൊക്കെ പുരുഷന്മാരുമായാണ് തങ്ങൾ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടതെന്നു സ്വയം കുറ്റസമ്മതം നടത്തും. ഒരാളുടെയെങ്കിലും പേരു യദൃച്ഛയാ വീട്ടുപോയാൽ യാത്ര പോയവർ വെറുംകൈയോടെ തിരിച്ചുവരുമെന്നു നല്ല ബോധ്യമുള്ള അവർ അക്കാര്യത്തിൽ അതീവനിഷ്ക്കർഷ പാലിച്ചു. ഓർമ്മ പുതുക്കാൻവേണ്ടി അവരൊരു ചരടെടുത്ത് ഓരോ പുരുഷന്റേയുംപേരിൽ ഓരോ കെട്ടിടം. പിന്നീടു ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് അഗ്നിദേവന്റെ മുമ്പിൽവെച്ച് ഓരോ കെട്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേരുകൾ ഓരോന്നായി ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറയും. കുറ്റം ഏറ്റു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവർ ആ ചരട് കത്തുന്ന തീയിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയും. പരിശുദ്ധമായ തീനാളത്തിൽ ചരടു ചാരമാകുന്നതോടെ പാപം പൊറുക്കപ്പെട്ട അവർ സമാധാനപൂർവ്വം പിരിയും. തുടർന്നു പരപുരുഷന്മാരെ അടുത്തുവരാൻപോലും അവരനുവദിക്കില്ല. കള്ളിച്ചെടികൾ തേടിപ്പോയ പുരുഷന്മാരും വിഷയചാപല്യം ഉള്ളിലൊതുക്കി ശുദ്ധഹൃദയരാകാൻ ശ്രമിയ്ക്കും. നിസ്സാരപാപങ്ങൾക്കുപോലും 'പഞ്ചപ്രാണ'ങ്ങളോടു മാപ്പുപേക്ഷിച്ചു കെട്ടുകളിട്ട ജപമാല അവർ അഗ്നിയിൽ സമർപ്പിയ്ക്കും. പുരുഷന്മാർ കർപ്പൂരം തേടി കാട്ടിലലയുന്ന സമയം ഭാര്യമാർ പരപുരുഷസംഗമം നടത്തിയാൽ കൈയിൽ കിട്ടിയ കർപ്പൂരമത്രയും ബാഷ്പീകരിച്ചു പോകുമെന്നു സാരവാക്കിലെ ആദിവാസികൾ വിശ്വസിച്ചു. വൃക്ഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചില ചിഹ്നങ്ങൾ നോക്കി എപ്പോഴാണ് സ്ത്രീകൾ പാതിവ്രത്യഭംഗം ചെയ്തതെന്നു കൃത്യമായി അവർക്കറിയാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു തെളിവിനും കാത്തുനിൽക്കാതെ അസൂയാലുക്കളായ പലരും ഭാര്യമാരെ കൊന്നൊടുക്കിയതായും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഭർത്താവ് കാട്ടിലായിരിയ്ക്കുമ്പോൾ മുടി ചീകുന്ന ചീപ്പു ഭാര്യ കൈകൊണ്ടു തൊടാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ചീപ്പിന്റെ പല്ലുകൾക്കിടയിലെ ശൂന്യമായ വിടവുകൾപോലെ വൃക്ഷത്തിടിയിലെ നാരുകളിൽ കർപ്പൂരത്തിന്റെ പരൽഭാഗം ഒഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കും. കീയ്ദ്രീപിലെ ആചാരപ്രകാരം വിദേശത്തേയ്ക്കു യാത്ര പോകുന്ന കപ്പലുകൾ നങ്കൂരമടിച്ചു കിടന്ന കടൽത്തീരം പനയോലകൊണ്ടു മറച്ച് പവിത്രമായി സംരക്ഷിയ്ക്കപ്പെടണം. കപ്പൽ മടങ്ങി വരുന്നതുവ

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

രെ ആരും ആ ഭാഗം മുറിച്ചു കടക്കാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല, അവരുടെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ പ്രത്യേകമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മൂന്നോ നാലോ പെൺകുട്ടികൾ കപ്പലിലുള്ളവരോടു സംവേദനാത്മക ബന്ധം പുലർത്തി യാത്രയുടെ സുരക്ഷയും വിജയവും ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. അത്യാസന്നമായ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ യാതൊരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കപ്പെട്ട മുറിയിൽനിന്ന് അവർ പുറത്തുപോകാൻ പാടില്ല. കപ്പൽ കടലിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിലത്തു നമസ്ക്കരിക്കുന്നതുപോലെ കൈകൾ കാൽമുട്ടിൽ പിണച്ച് അവർ നിശ്ശേഷമായി കിടക്കണം. കപ്പൽ ഇരുവശത്തേയ്ക്കും ആടിയുലയാതിരിക്കാൻ അവർ ശിരസ്സ് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ ചലിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ കാലയളവിൽ കടലിലെ വെള്ളം കട്ടിപിടിച്ചു കപ്പലിന്റെ ഗതി തടയാതിരിക്കാൻ, അവർ തേങ്ങാപ്പാലിൽ തിളപ്പിച്ച അരിപോലെ പശിമയുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളും വർജ്ജിക്കണം. കപ്പൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തു ചെന്നെത്തിയാൽ ഈ നിബന്ധനകൾക്കു ചെറിയൊരുവുവരെ ഇളവാകാം. പക്ഷേ, പാറക്കെട്ടിൽത്തട്ടി കപ്പൽ തകരാതിരിക്കാൻ അവരൊരിക്കലും കൂർത്ത മുളളുള്ള മത്സ്യങ്ങളെ തിന്നാൻ പാടില്ല.

ദൂരദേശത്തു താമസിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംവേദനാത്മക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നവർ സ്വാഭാവികമായും മൃദലവികാരങ്ങൾക്കു മാന്യത നൽകുന്നവരാകാതെ വയ്യ. അതുകൊണ്ടു യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഏതു നിമിഷവും പിടഞ്ഞു വീണു മരിയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നവർ നിസ്സഹായരായി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഉൽക്കണ്ഠകൾക്കു സാന്ത്വനം പകരുന്നവിധം ഈ സംവേദനാത്മകപ്രയോഗം ഗുണപരമായി പ്രയോഗിച്ചതിൽ അതുതപ്പെടാനില്ല. അതേസമയം വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർ തെല്ലൊരാശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി തങ്ങളാലാവുന്നവിധം ചിലപ്പോഴൊക്കെ പരിഹാസ്യമായ ചില അനുകരണങ്ങളും നടത്താറുണ്ട്. ബോർണിയോവിലെ ജില്ലകളിൽ നായാട്ടിനു പോകുന്നവരുടെ ഭാര്യയും സഹോദരിയും സദാ സമയവും ഒരു വാൾ താഴെ വെയ്ക്കാതെ കൈയിൽ കൊണ്ടുനടക്കണം. ഭർത്താവിനെപ്പോഴും

ആയുധത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്താനുള്ള കൗശലമാണത്. ഉറക്കത്തിൽ ശത്രുക്കളുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ആക്രമണം തടയുന്നതിനും പകൽസമയത്ത് അവർ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല. രാത്രിയാണെങ്കിൽ വൈകി രണ്ടുമണിയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഉറങ്ങാവൂ. ബാന്റിംഗിലും പുരുഷന്മാർ യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ കർശനനിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകാറുണ്ട്. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ സാമ്യാവസ്ഥയും പരോംഗിതജ്ഞാനവും ആധാരമാക്കുന്ന ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഗുണപരവും നിഷേധാത്മകവുമായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഭർത്താവ് കൂടുതലുറങ്ങാതെ കൃത്യസമയത്തുണരാൻ ഭാര്യ നേരത്തേ എഴുന്നേറ്റു പ്രകാശം പരക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും ജനാല തുറന്നിടണം; പുരുഷന്മാരുടെ കൈ വഴുക്കിപ്പോകാതിരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ തലമുടിയിൽ എണ്ണ തേയ്ക്കരുത്; പുരുഷന്മാർ ഉറക്കം തുങ്ങാതിരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ പകൽസമയം ഉറങ്ങുകയോ മയങ്ങുകയോ ചെയ്യരുത്; ചലനങ്ങളിൽ ചുറ്റുചുറ്റും ജാഗ്രതയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവിധം ദിവസേന മലരു വരുത്തു മുറ്റത്തു വിതറണം; വീട്ടിനകത്തെ സാധനസാമഗ്രികൾ അടുക്കിയൊതുക്കി ഭദ്രമായി വെക്കണം; ആരെങ്കിലും അവയിൽ തട്ടി വീഴാനിടയായാൽ പുരുഷന്മാർ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ ശത്രുക്കളുടെ പീഡനത്തിനിരയാകും; സ്ത്രീകൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം കുറച്ചു ബാക്കിവെക്കണം; എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയായാൽ ഭർത്താക്കന്മാർക്കൊരിക്കലും വിശപ്പുണ്ടാവില്ല. നൂൽ നൂൽക്കുന്ന ചർക്കയുടെ മുമ്പിൽ കാലുകൾ മരവിക്കുന്നതുവരെ ഒരിക്കലും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശത്രുക്കളിൽനിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടേണ്ടി വരുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ കാലുകൾ കോച്ചിറവിച്ച് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റോടാൻ പറ്റാതെ വരും. അവരുടെ കാൽമുട്ടുകൾക്കയവു വരുത്താൻ സ്ത്രീകൾ ഇടയ്ക്കിടെ എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങമിങ്ങും നടക്കണം. കാട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ മരങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളും മൂലം കണ്ണുകാണാതെ വഴി തെറ്റാതിരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കൽപ്പോലും സ്വന്തം മുഖം മറയ്ക്കരുത്. സൂചിയുപയോഗിച്ചു തുണൽപ്പണി ചെയ്താൽ ശത്രുക്കൾ പാകിയ കൂർത്ത മുളളു തറച്ച് ഭർത്താവ് വഴിയിൽ കാലിടറിവീഴാനിടയുണ്ട്. യുദ്ധകാലത്തു സ്ത്രീകൾ പാതിവ്ര

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

തൃഭൂംഗം ചെയ്താൽ ഭർത്താവ് ശത്രുരാജ്യത്തുവെച്ചുതന്നെ മരണമടയും. കുറച്ചുകാലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് വിപ്ലവകാരികളെ തുരത്താൻ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്ത ബാന്റിംഗിലെ യോദ്ധാക്കളുടെ ഭാര്യമാർ ഈ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, വീട്ടിൽ വിശ്വസ്തതയോടെ വ്രതം നോറ്റു കാത്തിരുന്ന ഭാര്യമാർക്കു കാണാൻ കഴിഞ്ഞതു ഭർത്താക്കന്മാരുടെ നിശ്ചേഷ്ടമായ ശരീരങ്ങളായിരുന്നു!

തിമോർദ്ദീപിലെ പുരോഹിതന്മാർ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിനു പുറത്തുപോകാറില്ല. അവർ രാവും പകലും ഹോമകണ്ഡത്തിലെ അഗ്നി കെടാതെ കാത്തുസൂക്ഷിയ്ക്കും. തീയണഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിനും യോദ്ധാക്കൾക്കും വൻദുരന്തമായിരിയ്ക്കും സംഭവിയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അക്കാലത്ത് അവർ ചൂടുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ കുടിയ്ക്കാവൂ. തണുത്ത ജലപാനം ആവേശം നശിപ്പിച്ചു ശത്രുക്കളെ എതിരിടുന്നതിൽനിന്നു യോദ്ധാക്കളെ ഭീരുക്കളാക്കും. കീയ്ദ്ദീപുകളിലെ പുരുഷന്മാർ യുദ്ധത്തിനു പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞാലുടനെ സ്ത്രീകൾ പെറുക്കിയെടുത്ത പഴങ്ങളിലും കല്ലുകളിലും എണ്ണ പുരട്ടി പലകപ്പുറത്തു നിരത്തി ഇങ്ങനെ ഉരുവിടും: “ഹേ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരേ..., ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ, സഹോദരങ്ങളുടെ, മക്കളുടെ, ബന്ധുക്കളുടെ ദേഹത്തു പതിയ്ക്കുന്ന വെടിയുണ്ടകൾ, എണ്ണ പുരട്ടിയ ഈ പഴങ്ങളിലും കല്ലുകളിലും മഴത്തുള്ളികൾ വീണു ചിതറുന്നതുപോലെ നാലുപാടും ചിന്നിത്തെറിച്ചുപോകട്ടെ!” ആദ്യത്തെ വെടിയൊച്ച കേൾക്കുന്നതോടെ അവർ പഴക്കട്ട ഉപേക്ഷിച്ചു കൈയിൽ വിശ്വസിക്കുമായി പുറത്തേയ്ക്കാം. ശത്രുക്കളുടെ ദിശനോക്കി വിശ്വസിക്കുമായി വിശ്വസിക്കുമായി ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഓടുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പാടും: “സ്വർണവിശ്വസിക്കുമായി, ഞങ്ങളുടെ വെടിയുണ്ട ലക്ഷ്യത്തിൽ കൊള്ളുകയും ശത്രുക്കളുടേതു പിഴയ്ക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ!” വെടിയുണ്ടകൾ മഴത്തുള്ളികളെപ്പോലെ ചിന്നിത്തെറിക്കുന്നവിധം സമാസമന്ത്രവാദത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണു കല്ലുകളിൽ എണ്ണ പുരട്ടുന്ന ഈ ആചാരം. എങ്കിലും, ആ പ്രയോഗത്തിനു ഭക്തിയുടെ പരിവേഷം ചാർത്താൻ സൂര്യദേവനോടു നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ഒരുപക്ഷേ, പിന്നീടു

കൂട്ടിച്ചേർത്ത മതാചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകാം. വെടിയുണ്ടകൾ വേണ്ട ദിശകളിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുവിടാനാണു വിശറി വിശിക്കാണ്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പലായനം. മഡഗാസ്ക്കറിലെ പഴയൊരു ചരിത്രലേഖകൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു: “പുരുഷന്മാർ യുദ്ധംകഴിഞ്ഞു വീട്ടിലെത്തുന്നതുവരെ സ്ത്രീകളും പെൺകിടാങ്ങളും രാപകലില്ലാതെ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിയ്ക്കും. അവർ നിലത്തു കിടക്കുകയോ സ്വന്തം വീട്ടിൽനിന്നു ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. സ്വന്തവേ മദാലസകളും കാമാധീനകളുമാണെങ്കിലും പരപുരുഷന്മാരുമായി യാതൊരുപജാപങ്ങൾക്കും അവരക്കാലത്തു വശംവദരാവില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭർത്താവിനു മാരകമായ പരിക്കേൽക്കുകയോ മരണം സംഭവിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് അവർക്കറിയാം. വിശ്രമമില്ലാതെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പടക്കളത്തിലുള്ളവർക്കു ശക്തിയും ധൈര്യവും പകർന്നുകൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. നിഷ്ക്കളങ്കമായ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടിയാണ് അവരതനുഷ്ഠിച്ചുപോരുന്നത്“. ഗോൾഡ്കോസ്റ്റിൽ യുദ്ധത്തിനു പോയവരുടെ ഭാര്യമാർ ദേഹമാകെ വെള്ളച്ചായം പുശി മുത്തുമാല ധരിയ്ക്കും. യുദ്ധം നടക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിയ്ക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അവർ തോക്കുകളും ചെത്തിയുണ്ടാക്കിയ വടികളും കൈയിലെടുത്ത് നാലുവശവും ഓടും. തുടർന്നു തണ്ണിമത്തൻപോലുള്ള ഒരു പഴം ശത്രുവിന്റെ തലയോടെന്നു സങ്കല്പിച്ചു കത്തിക്കൊണ്ടു പിളരും. യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നവർ ശത്രുക്കളുടെ തലയോടു തണ്ണിമത്തൻ പിളരുന്നതുപോലെ തകർക്കുമെന്നു സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഈ അഭിനയം തീർച്ചയായും അനുകരണാത്മകമായൊരു പ്രയോഗമാണ്. പശ്ചിമാഫ്രിയ്ക്കയിലെ ഹാമിൻനഗരത്തിൽ ഒരിയ്ക്കൽ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിയ്ക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുമ്പോൾ യോദ്ധാക്കളുടെ ഭാര്യമാർ ദേഹമാകെ വെള്ളപൂശി അടിപ്പാവാടമാത്രം ധരിച്ച് വൃദ്ധയായ ഒരു മന്ത്രവാദിനിയുടെ രൂപം തലയിൽ ചുമന്നു നടന്നു. ആ രൂപത്തിന്റെ കറുത്ത തലമുടി മുക്കളിലേയ്ക്കു കൊമ്പുകൾപോലെ കെട്ടിവെച്ചിരുന്നു; ഇരുണ്ട മുഖവും മാറിടവും കൈകാലുകളുമെല്ലാം വെള്ളപ്പുള്ളികളും ചന്ദ്രക്കലകളും കൊണ്ടു മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ചിരുന്നു; മാത്രമല്ല, കുതിരവാലു

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചൂലുകൾ കൈയിലെടുത്ത അവർ കൂട്ടം ചേർന്നു നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാടി: “നഗരത്തിലേയ്ക്കു പോയിരിയ്ക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ശത്രുക്കളെ കൊന്നൊടുക്കട്ടെ!”. കൊളംബിയയിലെ ആദിവാസികൾ യുദ്ധത്തിനു പൊയ്ക്കഴിയുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ഇടയ്ക്കിടെ നൃത്തപരിപാടികൾ നടത്താറുണ്ട്; മുർച്ചകൂട്ടിയ കത്തി കൈയിൽ പിടിച്ച് നീണ്ടുകൂർത്ത വടി മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ആഞ്ഞു വീശിക്കൊണ്ടാണ് അവർ നൃത്തം ചെയ്യുക പതിവ്. ശത്രുക്കളുടെ ശരീരം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണു മുന്നോട്ടായുന്നതെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളെ രക്ഷിക്കാനാണു പിന്നോട്ടായുന്നത്. അതനുസരിച്ച് രക്ഷയ്ക്കും ശിക്ഷയ്ക്കുമതകുന്നവിധം വടിയുടെ ഇരുവശത്തും പ്രത്യേകമായ ചില കൊളുത്തുകൾ അവർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യും. സ്ത്രീകളെപ്പോഴും ആയുധങ്ങൾ ശത്രുരാജ്യത്തിനു നേരെ നീട്ടിപ്പിടിയ്ക്കും. മുഖത്തു ചുവന്ന ചായം പൂശി ആടുകയും പാടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിരവധി ശത്രുക്കളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ആയുധങ്ങൾക്കു മുർച്ചയുണ്ടാവണമെന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിയ്ക്കും; നൃത്തം കഴിഞ്ഞാൽ ആയുധങ്ങൾ അവരൊരിടത്ത് ഒളിപ്പിച്ചുവെയ്ക്കും; ചില ആയുധങ്ങളിൽ കഴുകന്റെ രൂപം കൊത്തിയിരിയ്ക്കും; അടുത്ത നൃത്തത്തിനു വീണ്ടും ആയുധം കൈയിലെടുക്കുമ്പോൾ മുടിയിലോ തലയോട്ടിയിലോ അഴുക്കു കണ്ടാൽ അവരുടെ ഭർത്താവ് യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചുപോയതായി കണക്കാക്കാം; രക്തമാണു കാണുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്കു പരിക്കേൽക്കാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. കാലിഫോർണിയയിലെ യുകിവർഗക്കാർ യുദ്ധത്തിനു പോകുമ്പോൾ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ ഉറങ്ങാറില്ല; ഇലത്താളം വീശി പാട്ടുപാടി അവർ വട്ടത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യും. ഇടതടവില്ലാതെ അങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്താൽ ഭർത്താക്കന്മാർക്കു തീരെ ക്ഷീണമുണ്ടാവില്ലെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. കാർലോട്ടെ ദ്വീപുകളിലെ സ്ത്രീകൾ ദിവസവും അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റു മനഃപൂർവ്വം വഴക്കുണ്ടാക്കി കുട്ടികളെ ഒരു മുറിയിലിട്ടു പൂട്ടും; അതുപോലെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ശത്രുക്കളെ അടിമകളാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അതിന്റെ സങ്കല്പം. ഭാര്യ പരപുരുഷന്മാരുമായി ബന്ധ

പ്പെട്ടാൽ പടക്കളത്തിലെ യോദ്ധാവിനു കൊല്ലപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത യേറും. യുദ്ധകാലത്തു പത്തു രാവുകളിലെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ ശത്രുരാജ്യത്തിനനേർക്കു തല തിരിച്ചുവെച്ചു വേണം കിടന്നുറങ്ങേണ്ടത്; തുടർന്നു യോദ്ധാക്കൾ കടലിലൂടെയാണു മടങ്ങിവരുന്നതെങ്കിൽ കിടക്കുന്ന രീതി മാറ്റാം. ഓറിനോക്കോയിൽ യുദ്ധത്തിനുപോയവരുടെ കൂട്ടുകാർ ശത്രുക്കളുമായുള്ള ആക്രമണത്തിന്റെ സമയം കൃത്യമായി ഗണിച്ചുണ്ടാക്കും. ആ മുഹൂർത്തത്തിൽത്തന്നെ അവർ രണ്ടു യുവാക്കളെ ബഞ്ചിൽ കമഴ്ത്തി കിടത്തി ചാട്ടവാർകൊണ്ട് ആഞ്ഞുപ്രഹരിയ്ക്കും. യുവാക്കളാകട്ടെ യാതൊരു പ്രതിഷേധവും കാണിയ്ക്കാതെ പീഡനം നിശ്ശബ്ദം സഹിയ്ക്കും. ക്രൂരമായ ഈ അഗ്നിപരീക്ഷ അതിജീവിയ്ക്കുന്നതിൽ കാണിയ്ക്കുന്ന മനസ്സുറപ്പിനും സഹനശക്തിയ്ക്കുമനുസരിച്ചാണു യുദ്ധരംഗത്തെ വിജയപരാജയങ്ങളെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം കട്ടിക്കാലംമുതലേ അവരിൽ ഊട്ടി വളർത്തിയിരുന്ന.

കാലാകാലങ്ങളിൽ സസ്യലതാദികൾക്കു നല്ല വിളവു ലഭിയ്ക്കാനും മന്ത്രവാദപ്രയോഗങ്ങൾ കൽപ്പനാവൈഭവത്തോടെതന്നെ പലയിടങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. തുരിംഗനിൽ പാടത്തു ചണം വിതയ്ക്കാനായി പോകുന്നവർ ചുമലിൽനിന്നു മുട്ടോളമെത്തുന്ന നീളമേറിയ ചാക്കിൽ വിത്തു നിറച്ച കാലുകൾ നീട്ടി വലിച്ചു നടക്കും. ചാക്ക് മുമ്പോട്ടും പിറകോട്ടും ശക്തിയായി ചാഞ്ചാടുമ്പോൾ ചണവിത്തിനു മുളയ്ക്കാനുള്ള വായുബലം കിട്ടുമത്രേ! സുമാത്രയിൽ നെൽച്ചെടി ഉയരത്തിൽ വളർന്നു നീളമേറിയ വൈയ്ക്കോൽ ലഭിയ്ക്കുന്നതിനു ഞാറു നടുക്കുന്ന സമയം സ്ത്രീകൾ നീണ്ട മുടി പിന്നിലേയ്ക്കു വിടർത്തിയിടും. മെക്സിക്കോയിൽ പുരാതനകാലത്ത് 'ദീർഘകേശിനി'യായ ചോളദേവതയ്ക്കുവേണ്ടി വർഷത്തോറും ഉത്സവം നടത്താറുണ്ട്. ചോളച്ചെടികൾ പൂർണവളർച്ചയെത്തി പച്ചച്ചിറകുകളിൽ നിന്നു നാരുകൾ കിളിർക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിയ്ക്കുക പതിവ്. നീണ്ട മുടി കെട്ടിച്ചിട്ടു സ്ത്രീകൾ കൂട്ടംചേർന്നു നടത്തുന്ന നൃത്തങ്ങളാണു പരിപാടികളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനം. അവരുടെ മുടിയിഴകൾപോലെ ചോളം തഴച്ചു വളർന്ന് സമൃദ്ധമായ വിളവ് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണു നൃത്തത്തിന്റെ

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

ഉദ്ദേശം. യൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വിളകൾ ഉയരത്തിൽ വളരുന്നതിനു കർഷകർ വായുവിൽ ചാടി നൃത്തം ചെയ്യുകയാണു പതിവ്. കോന്തേയിൽ ചണച്ചെടികൾക്കു നല്ല ഉയരം വെയ്ക്കണമെങ്കിൽ കൃഷിക്കാർ നൃത്തപരിപാടിയിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുത്തേ തീരൂ. നെൽച്ചെടികൾ കൊയ്തെടുക്കുമ്പോൾ മേലുടുപ്പു മാറ്റി മാറിടം നഗ്നമാക്കുന്നതെന്തിനെന്ന ചോദ്യത്തിനു മലായ് സ്ത്രീകളുടെ മറുപടി രസകരമായിരുന്നു: നെല്ലും പതിരും വേർതിരിയ്ക്കുന്ന പണിയിൽ മടുപ്പു തോന്നി ഉമിയുടെ കനം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണത്രേ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്! ധരിയ്ക്കുന്ന ഉടുപ്പിനു കനം കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഉമിയുടെ കനം കുറഞ്ഞു പതിരില്ലാത്ത നെല്ലു കിട്ടുമെന്ന അവർ കരുതി. ഗർഭിണികൾക്കു സഹജമായ മാന്ത്രികശക്തി പ്രയോഗിച്ച് ഫലസിദ്ധി മറ്റൊരാൾക്കു പകരാൻ കഴിയുമെന്നു ബവേറിയയിലെ ജനങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നു. വൃക്ഷത്തിൽ ആദ്യമായി കായ്ക്കുന്ന ഫലം മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മയ്ക്കു ദാനം ചെയ്താൽ അടുത്ത വർഷംമുതൽ നല്ല വിളവുണ്ടാകുമെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു. നേരേമറിച്ച് കുട്ടികളില്ലാത്ത സ്ത്രീകളുടെ വന്ധ്യത ഭർത്താവിന്റെ തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളിലേയ്ക്കു കൂടി പകരുമെന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുന്ന ഗണ്ഡക്കാർ വന്ധ്യകളെ വിവാഹമോചനത്തിനു നിർബ്ബന്ധിയ്ക്കുകയാണ് പതിവ്. സമൃദ്ധമായ വിളവു സംശയകരമായി തോന്നുന്ന വർഷങ്ങളിൽ മണ്ണു ഫലഭൂയിഷ്ഠമാകാനും ധാന്യങ്ങൾ കലവറ നിറഞ്ഞു കവിയാനുംവേണ്ടി ഗ്രീക്കുകാരും റോമൻ കാരും ഭൂമിയുടേയും ധാന്യങ്ങളുടേയും ദേവതമാർക്കു ഗർഭിണികളെ ബലിയർപ്പിക്കാറുണ്ട്. തിളച്ചുകുന്ന വെയിലിൽ പാടത്തു ഞാറു നടാൻ സ്ത്രീകളെ നിർബ്ബന്ധിയ്ക്കുന്ന ഒരു കുടുംബനാഥനെ ഗുണദോഷിയ്ക്കാൻ ചെന്ന കത്തോലിയ്ക്കാപ്പുരോഹിതനോട് അവരിങ്ങനെയാണു മറുപടി പറഞ്ഞത്: “ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും കല്യാണം കഴിയ്ക്കാത്ത അച്ചനു മനസ്സിലാവില്ല! സ്ത്രീകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിയ്ക്കാറുണ്ടെന്നു താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ, ഞങ്ങൾക്കറിനു കഴിവില്ലെന്നും! അവർ ഞാറു നടാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ കതിരുകൾ ഒരേസമയം കിളിർത്തുവരും,

കപ്പക്കിഴങ്ങു രണ്ടുമൂന്നു ചാക്കു നിറയും, എങ്ങനെയാണവ മണ്ണിൽ നിന്നു വലിച്ചെടുക്കേണ്ടതെന്ന് അവർക്കു നന്നായറിയാം. അതു കൊണ്ട് അവർ ഞാറു നടട്ടെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ, പുരുഷന്മാർക്കത്ര കഴിവില്ല!“ ധാരാളം മക്കളുള്ള സ്ത്രീകൾ വിളവു വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അനപത്യകളൊക്കെ വൃക്ഷങ്ങളെ വന്ധ്യകളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പലരുടെയും ജന്മസിദ്ധമായ കുറവുകൾ ഒരുപാടു നിരോധനങ്ങൾക്കും വിലക്കുകൾക്കും കാരണമായി. തങ്ങളുടെ അനഭിമതമായ അവസ്ഥ ഭൂമിയുടെ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ചിലരെങ്കിലും ചില പ്രത്യേകകാര്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിന്നു. അങ്ങനെ വർജ്ജിതകൃത്യം തൃജിതകൃത്യം ചെയ്യുന്ന ആചാരങ്ങൾ പിന്നീട് നിഷേധാത്മകമന്ത്രവാദത്തിന്റെ അഥവാ വിലക്കുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളായി മാറി. ഗാലറീസുകാർ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾക്കു കീഴിൽ നിന്നു കൊണ്ട് അമ്പും വില്ലും പ്രയോഗിക്കാറില്ല. അമ്പു താഴേയ്ക്കു വീഴുമ്പോൾ ഫലങ്ങൾ കലയോടെ പൊഴിഞ്ഞു പോകുമത്രേ! തണ്ണീർമത്തന്റെ മാംസളഭാഗം വായിലിട്ടു ചവയ്ക്കുമ്പോൾ തുപ്പുന്ന കുരുക്കൾ വിത്തിനു കുരുതിയവയുമായി ഇടകലരാൻ പാടില്ല. ആ വിത്തുകൾ മുളച്ചുണ്ടാകുന്ന ചെടികൾ തഴച്ചുവളർന്നാലും കായ്കൾ മുപ്പെത്തുന്നതിനുമുമ്പേ, വായിൽനിന്നു വീണ കുരുക്കൾപോലെ, വാടിവീഴും. വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഒട്ടിച്ചുചേർത്ത ഭാഗം താഴെ വീഴാനനുവദിച്ചാൽ തളിർത്തുവരുന്ന വൃക്ഷത്തിലെ കായ്ഫലങ്ങൾ മുപ്പെത്താതെ വാടിവീഴുമെന്ന ബവേറിയക്കാരുടെ വിശ്വാസം ഇതേ ചിന്തകളുടെ അനുബന്ധമാണ്. കൊച്ചി ബീനയിലെ കർഷകർ പുഞ്ചക്കുഷിത വരണ്ടുണങ്ങിയ പാടത്തു നെൽവിത്തു വിതച്ചയുടെനെ മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ അരി വേവിക്കാതെ പച്ചയ്ക്കു കഴിയുമത്രേ!

സഹജമായ സ്വഭാവങ്ങളനുസരിച്ച് ഗുണപരവും നിഷേധാത്മകവുമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ വരുത്തുമ്പോൾ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പ്രമാണപ്രകാരം അവ പരസ്പരപൂരകവുമായിരിക്കണം. അതായത്, മനുഷ്യർക്കു സന്യലതാസമൃദ്ധി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ സസ്യങ്ങൾക്കു മനുഷ്യജീവിതത്തിലും സ്വാധീനമുണ്ടാകണം. ഊർജ്ജ

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

തന്ത്രത്തിലെ പ്രവർത്തനപ്രതിപ്രവർത്തനനിയമം അതേപടി മന്ത്രവാദത്തിലും തുല്യവും വിപരീതവുമായിരിയ്ക്കും. ചെറോക്കിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉഴവുചാൽ കീറുന്ന ബലമുള്ള കലപ്പയുണ്ടാക്കാൻ ആൽമരത്തിന്റെ പന്തലിച്ചു കിടക്കുന്ന വേരുകൾ കൊള്ളാമെന്നു നന്നായറിയാം. അതുകൊണ്ടു സ്ത്രീകൾ മുടിയിഴകൾക്കു ബലം വർദ്ധിപ്പിയാൻ ആൽവേരുകൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരു തലയിൽ താളിയായി തേച്ചു കുളിയ്ക്കും; ചെറുപ്പക്കാരായ പന്തുകുളിക്കാർ പേശികൾക്കു ബലം വർദ്ധിപ്പിയാൻ ദേഹമാകെ ആ നീരു തേച്ചു തിരുമുറ. മരത്തിൽനിന്നു താഴെ വീണ പഴമെടുത്തു കഴിച്ചാൽ കാലിടറിവിഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അടുപ്പിലിട്ട പഴമോ കലത്തിലിട്ട കിഴങ്ങോ അറിയാതെ കരിഞ്ഞു പോയാൽ മറവിയുള്ളവരായി മാറുമെന്നും ഗർഭിണികൾ ഇരട്ടപ്പഴം കഴിച്ചാൽ ഇരട്ടക്കുട്ടികളെ പ്രസവിയ്ക്കുമെന്നും ഗാലറീസിലെ ജനങ്ങൾ കരുതി. ധാന്യങ്ങളുടെ ഇരട്ടക്കുരു കഴിച്ചാൽ ഇരട്ടക്കുട്ടികളുണ്ടാകുമെന്ന വിചാരം അമേരിക്കയിലെ ആദിവാസികൾക്കിടയിലും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തു നിന്നു ബഹിഷ്കൃതനായ രാജാവിനു ഭരണാധികാരം വീണ്ടുകിട്ടാൻ ഹിന്ദുക്കൾ രസകരമായൊരു വശ്യപ്രയോഗം നടത്താറുണ്ട്. വെട്ടിവിഴ്ത്തിയ മരക്കുറ്റിയിൽ വീണ്ടും കിളിർത്തു വരുന്ന കമ്പുകൾ ഉണക്കിയെടുത്തു കത്തിച്ച തീയിൽ പാകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ, പൂർവസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ കഴിവ് വിറകിൽനിന്നു ഭക്ഷണത്തിലേയ്ക്കും ഭക്ഷണത്തിലൂടെ രാജാവിലേയ്ക്കും പകരുമെന്ന് അവർ കരുതി. മുൾമരംകൊണ്ടു പണിത വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം ദുരിതമയമായിരിയ്ക്കുമെന്നു സുഡാനിലെ ജനങ്ങൾക്കഭിപ്രായമുണ്ട്.

മരിച്ചുപോയവരിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി വിശ്വസിയ്ക്കപ്പെടുന്ന ചില മന്ത്രവാദപ്രയോഗങ്ങൾ സാർവത്രികമായി കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. മരിച്ചവർക്കു കാണാനോ കേൾക്കാനോ സംസാരിയ്ക്കാനോ കഴിയാത്തതുപോലെ, അവരുടെ എല്ലാം അവശിഷ്ടവും ഉപയോഗിച്ച് ആരെ വേണമെങ്കിലും അന്ധനും ബധിരനും ഊമയുമാക്കി മാറ്റാം. രാത്രിസ

മയത്തു കാമുകിയോടു പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്താൻ പോകുന്ന ഗാലറീസിലെ യുവാവ് വഴിമധ്യേ ശ്ശശാനത്തിൽനിന്നു കുറച്ചു മണ്ണെടുത്തുകൈയിൽ കരുതും. പ്രേമഭാജനത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയാലുടനെ അയാൾ ആ മണ്ണ് മുഴുവൻ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയും; അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പ്രണയിനിയുമായുള്ള സല്ലാപം കഴിയുന്നതുവരെ വീട്ടുകാർ മരിച്ചവരെപ്പോലെ നിശ്ചലരായി കിടന്നുറങ്ങും. ഇത്തരം മന്ത്രവാദങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്രയോക്താക്കൾ, എക്കാലത്തും എവിടേയും, ഭവനഭേദം നടത്തുന്ന കള്ളന്മാരായിരുന്നു. അവരുടെ തൊഴിലിനേറെ യോജിച്ച ഒരു രീതിയാണത്. സ്ലാവോനിയയിലെ കള്ളൻ ശവത്തിൽനിന്നുറിയെടുത്ത എല്ലിൻകുഷണം വീടിനു മുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചാണു പതിവു വിനോദം തുടങ്ങുന്നത്. തുടർന്ന് ആക്ഷേപഹാസ്യച്ചവയോടെ അയാൾ വീട്ടുകാരെ വെല്ലുവിളിയ്ക്കും: “ഈ എല്ലിനു ജീവൻ വെയ്ക്കുമെങ്കിൽ, വീട്ടിലുള്ളവർ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കട്ടെ!”. ഒരു കുഞ്ഞിനും പിന്നീടവിടെ കൺപോള തുറക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടാവില്ല. ജാവയിലെ മോഷ്ടാക്കൾ ശവമാടത്തിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന മണ്ണു വീടിനു ചുറ്റും വിതറും. അതോടെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നവർ ഗാഢനിദ്രയിലേയ്ക്കു വഴുതിവീഴും. ചിതയിൽനിന്നു ശേഖരിച്ച ചാരം വീട്ടുവാതിൽക്കൽ വിതറിയാണു ഹിന്ദുക്കൾ ലക്ഷ്യം സാധിച്ചിരുന്നത്. ദുരതേനിയയിലെ ഭവനഭേദകർ ശവശരീരത്തിൽനിന്നു കണങ്കാലിന്റെ അസ്ഥി പഠിച്ചെടുത്തു മജ്ജ മാറ്റി പകരം മൃഗക്കൊഴുപ്പു നിറയ്ക്കും; പിന്നീട് അസ്ഥി കത്തിച്ചു കൈയിലുയർത്തിപ്പിടിച്ച് അവർ മൂന്നു വട്ടം വീടിനു വലംവെയ്ക്കുന്നതോടെ അകത്തുള്ളവർ മരണതുല്യമായ ഉറക്കത്തിലേയ്ക്കു വീഴും. അല്ലെങ്കിൽ കാലിലെ മറ്റൊരസ്ഥിയെടുത്തു നിശ്ചിതദൂരങ്ങളിൽ ദ്വാരങ്ങളിട്ട് അവർ ഒരോടക്കഴലുണ്ടാക്കും. അതിൽനിന്നൊഴുകുന്ന സംഗീതധാരയിൽ വീട്ടുകാർ മദ്യലഹരിയിലെന്നപോലെ മയങ്ങിപ്പോകും. മെക്സിക്കോ നിവാസികൾ ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സ്ത്രീയുടെ ഇടത്തേ കൈത്തണ്ടയിലെ അസ്ഥിയാണുപയോഗിയ്ക്കുന്നത്; പക്ഷേ, മോഷ്ടിച്ച അസ്ഥി വേണമെന്നു മാത്രം! വീട്ടിലേയ്ക്കു പ്രവേശിയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവർ അസ്ഥികൊണ്ടു നി

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

ലത്തു ശക്തിയായി അടിയ്ക്കും; അതോടെ അനങ്ങാനോ സംസാരിയ്ക്കാനോ കഴിയാതെ വീട്ടുകാർ നിശ്ചേഷ്ടരായി നോക്കിനിൽക്കുമ്പോൾ മോഷ്ടാക്കൾ കൃത്യം ഭംഗിയായി നിറവേറ്റി ഇരുട്ടിലേയ്ക്കു മറയും. അതിനിടയിൽ ചിലർ കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങാനും തുടങ്ങും. വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധേയരായവരുടെ കൈത്തണ്ട ഒടിച്ച് ഉപ്പിലിട്ടുണക്കി സൂക്ഷിയ്ക്കുന്ന 'ദിവ്യമായ കര'ങ്ങൾക്കു പല വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളുമുണ്ടെന്നു യൂറോപ്പിൽ പരക്കെ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കഴുമരത്തിൽക്കിടന്നു മരിച്ച കുറ്റവാളിയുടെ കൊഴുപ്പിലുണ്ടാക്കിയ മെഴുകുതിരി 'ദിവ്യകര'ത്തിൽവെച്ചു കത്തിയ്ക്കുന്ന വെളിച്ചം ദേഹത്തു പതിയ്ക്കുന്നവർ പെട്ടെന്നു ബോധരഹിതരായി താഴെ വീഴും. മരിച്ചതുപോലെ വിരലനക്കാൻപോലും അവർക്കാവില്ല. ചിലപ്പോൾ ഉണങ്ങിയ വിരലുൾപ്പെടെയുള്ള കൈത്തണ്ടയാകും കത്തിയ്ക്കുന്നത്. ആ സമയത്തു വീട്ടിലാരെങ്കിലും ഉണർന്നിരിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വിരലുകൾ കത്തുകയുമില്ല. അത്തരം ബീഭത്സമായ വിളക്കുകളെല്ലാം പരിശുദ്ധമായ പാലിനു മാത്രമേ കഴിയൂ. മിക്കവാറും അപ്പോൾ പിറന്നു വീണ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൈത്തണ്ടയിലെ എല്ലുപയോഗിച്ചാണു വിളക്കുണ്ടാക്കുന്നത്. മോഷ്ടിയ്ക്കാൻ കയറുന്ന വീട്ടിലെ ഓരോരുത്തർക്കുംവേണ്ട വിവിധതരത്തിലുള്ള 'കൈത്തിരി'കൾ കള്ളന്മാർ കൈയിൽ കരുതാറുണ്ട്. കത്താൻ തുടങ്ങിയാൽപ്പിന്നെ പാലൊഴിച്ചു മറ്റൊന്നിനും അവ കെടുത്താനാവില്ല. ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നു പിഞ്ചുകുരങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുന്നതിനു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മോഷ്ടാക്കൾ ഗർഭിണികളെ തേടിപ്പിടിച്ച് വധിച്ചിരുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. കത്തുന്ന ചിതയിൽനിന്നെടുത്ത എല്ലുകൊണ്ടു ഭീകരരായ കാവൽനായ്ക്കളെ നിലയ്ക്കുനിർത്താമെന്നു ഗ്രീസിലെ കള്ളന്മാർ വിശ്വസിച്ചു. കുടുംബജീവിതത്തിലൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാത്ത ബൾഗേറിയയിലെ സ്ത്രീകൾ ശവത്തിന്റെ കൃഷ്ണമണി കവർന്നെടുത്തു മദ്യത്തിലോ വെള്ളത്തിലോ കഴുകി ഭർത്താവിനു കുടിയ്ക്കാൻ കൊടുക്കും. അയാളുതരിയാതെ കഴിച്ചാൽ തൽക്ഷണം അന്ധനായി ഭാര്യയ്ക്കു പതിവുപോലെ സദാചാരവിരുദ്ധപ്രവൃത്തികൾ തുടരാം.

ചില ജീവികളുടെ സവിശേഷസിദ്ധികൾ മനുഷ്യനിലേയ്ക്കു പകരാനും മനുവാദത്തിന്റെ ചില രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് ശ്രമങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിൽ അദ്യമായെ നിശ്ചയദാർഢ്യം പുലർത്തുന്ന കീരികളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വശ്യപ്രയോഗങ്ങൾമൂലം ശത്രുക്കൾക്കു തങ്ങളെ എളുപ്പത്തിലൊന്നും കൊല്ലാൻ കഴിയില്ലെന്നു ബെച്ചാനക്കാർ കരുതുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ജീവനുള്ളതെങ്കിലും അംഗഭംഗം വരുത്തിയ ചില പ്രാണികളെ ദേഹത്തു ധരിയ്ക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ചിലർ കൊമ്പില്ലാത്ത കാളയുടെ രോമം മുടിയിൽ തിരുകിവെക്കുകയും തവളയുടെ ചർമ്മം ദേഹത്തൊട്ടിച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്യും. കൊമ്പില്ലാത്ത കാളയെ പിടിച്ചു മെരുക്കാനുവാത്തതുപോലെ, വഴുതിപ്പോകുന്ന തവള കൈയിലൊതുങ്ങാത്തതുപോലെ, ശത്രുക്കൾക്കു തങ്ങളെ കീഴടക്കാനാവില്ലെന്ന് അവർ കരുതി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പടയാളികൾ കറുത്തു ചുരുണ്ട മുടിയിഴകൾക്കിടയിൽ എലിയുടെ രോമങ്ങൾ കെട്ടുകയാണു തിരുകിവെക്കാറുണ്ട്. ക്ഷിപ്രഗതിയും ചുരുചുറുക്കുമുള്ള എലികളെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം നോക്കി കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ശത്രുക്കൾക്കു തങ്ങളുടെ മേൽ ഉന്നം നോക്കുകയും പ്രയോഗി യ്ക്കാനാവില്ലെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. യുദ്ധം ജയിയ്ക്കുന്നതിനായി നടത്തുന്ന യാഗത്തിന്റെ ഹോമകണ്ഡം പന്നികൾ ചെളിയിൽ കിടന്നു പുളയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിയ്ക്കണമെന്നു ഹിന്ദുക്കളുടെ പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശമുണ്ട്. പന്നിയുടെ അധൃഷ്ടമായ കായികബലം അതേപടി ഭൂമിയിലേയ്ക്കു പകരുമെന്ന വിശ്വാസമാണതു കറിയ്ക്കുന്നത്. ഒറ്റക്കമ്പിവീണ വായിച്ചു വിരലുകൾ കോച്ചി വലിയ്ക്കുമ്പോൾ നീളൻകാലുള്ള ചിലന്തികളെ ചുട്ടെടുത്ത ചാരം വിരലിൽ തേച്ചാൽ പേശികൾക്ക് അയവും ബലവും ലഭിയ്ക്കുമെന്നു ഗാലറീസുകാർ വിചാരിച്ചു. ഓടിപ്പോയ അടിമയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അറേബ്യക്കാർ നിലത്തു മാന്ത്രികവൃത്തം വരച്ചു കേന്ദ്രബിന്ദുവിലൊരു മരക്കുറ്റി നാട്ടിനിർത്തും; ഒരു ഞണ്ടിനെ ചരടിന്റെ ഒരറ്റത്തു പിടിച്ചുകെട്ടി മറ്റേ അറ്റം കുറ്റിയിൽ ബന്ധിയ്ക്കും; ഞണ്ട് കുറ്റിയ്ക്കു ചുറ്റും വൃത്താകാരത്തിൽ പതുക്കെ ഇഴയുമ്പോൾ ചരടിന്റെ നീളം കുറയുന്നതുപോലെ ഓടിപ്പോ

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

യ അടിമ സാവകാശം യജമാനന്റെ അടുത്തേയ്ക്കു തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. നൃഗയാനയിലെ ചിലർ പാമ്പിനെ കൊന്നു ചുട്ടെടുത്ത ചാരം കാലിൽ പൂശി നടക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. കറേ നാളത്തേയ്ക്കു പാമ്പു കടിയേൽക്കാതെ സ്വൈരമായി വിഹരിക്കാൻ അതവരെ സഹായിയ്ക്കുമത്രേ! സ്ലാവോനിയക്കാർക്കു ചന്തയിലെ വ്യാപാരിയെ തൽക്കാലം മയക്കി നിർത്തി മോഷ്ടിക്കുന്നമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല; കണ്ണുകാണാത്ത ഒരു പൂച്ചയെ കത്തിച്ചെടുത്ത ചാരം വ്യാപാരിയുടെമേൽ വിതറിയാൽ മതി. ചത്തുപോയ പൂച്ചയെപ്പോലെ മൃതപ്രായനായ കടക്കാരൻ തൊട്ടു മുന്നിൽ മോഷണം നടക്കുന്നത് അറിയുകപോലുമില്ല. ചിലപ്പോൾ കള്ളൻതന്നെ നേരിട്ട് അയാളോടു ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും: “ഞാൻ പണം തന്നല്ലോ, അല്ലേ?” കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട കടക്കാരൻ പറയും: “അതെ, തീർച്ചയായും!” ആ സ്ത്രേലിയയിലെ പുരുഷന്മാർ താടി തഴച്ചുവളരാൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഉപായം അതിലളിതവും ഫലപ്രദവുമാണ്. കൂർത്ത എല്ലിൻകുഷണം കൊണ്ടു താടിയാകെ പരക്കെ കുത്തിയതിനുശേഷം ഒരു മാന്ത്രികവടി ഉപയോഗിച്ചു മെല്ലെ മൃദുവായി തലോടുക! നീണ്ട മേൽമീശയുള്ള ഒരുതരം എലിയെയാണ് ഈ മാന്ത്രികവടി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അതോടെ വടിയിലുള്ള മേൽമീശയുടെ പ്രഭാവം താടിയിലേയ്ക്കു പകർന്നു താടിരോമങ്ങൾ തഴച്ചുവളരാൻ തുടങ്ങും. രാത്രി ഉറക്കം വരാത്തതിനു രാപ്പാടിക്കുയിലിന്റെ മാംസം തിന്നാൽ മതിയെന്നും തിമിരം വന്നു മങ്ങിയ കണ്ണുകളിൽ കഴുകന്റെ പിത്തനീരു തേച്ചാൽ കാഴ്ച തിരിച്ചുകിട്ടുമെന്നും നരച്ച മുടിയിഴ കറുപ്പിക്കാൻ മലങ്കാക്കയുടെ മുട്ടകൾക്കു കഴിയുമെന്നും ഗ്രീക്കുകാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ പ്രയോഗം നടത്തുമ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി കവിൾക്കൊണ്ടതിനുശേഷം മാത്രമേ മുടിയിൽ മുട്ടനീരു പുരട്ടാവൂ; അല്ലെങ്കിൽ മുടിയോടൊപ്പം പല്ലുകളും കറുത്തുപോകും; പിന്നീടൊരൂ തേച്ചാലും പല്ലുകൾക്കു പഴയ വെണ്മ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല! സർപ്പത്തിന്റെ തൊലിയിൽ കാണുന്ന മനോഹരമായ വർണഭംഗി വിസ്മയപൂർവ്വം നോക്കുന്നവരാണു

ഹ്യൂക്കോൾനിവാസികൾ. വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ എന്തെങ്കിലും കൈവേലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭർത്താവ് വലിയൊരു സർപ്പത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു പത്തി പൊളിച്ചുപിടിച്ച് വിറകുകൊള്ളിയിൽ തൂക്കി അവർക്കു മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഭാര്യ സർപ്പത്തിന്റെ ഉടലടനീളം കൈകൊണ്ടു തലോടി അതേ കൈ സ്വന്തം കണ്ണിലും നെറ്റിയിലും ചേർത്തുവെക്കും. അങ്ങനെ സർപ്പത്തോലിലുള്ള വിചിത്രമായ വർണഭംഗി അതേപടി കൈവേലകളിൽ പകർത്താമെന്ന് അവർ വ്യാമോഹിച്ചു.

ജീവജാലങ്ങളെപ്പോലെ അചേതനവസ്തുക്കൾക്കും മന്ത്രവാദത്തിന്റെ സമാസമതത്വപ്രകാരം നിഗ്രഹാനുഗ്രഹശക്തികളുണ്ടെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. തടുക്കാനോ തൊടുക്കാനോ മന്ത്രവാദിയ്ക്കുള്ള കഴിവനുസരിച്ച് അവ സ്വസ്ഥതയോ അസ്വസ്ഥതയോ സൃഷ്ടിക്കും. സംസാരം മധുരമാകുന്നതിനു സമർത്ഥ്യത്തിലേ സ്ത്രീകൾ നല്ല കരിമ്പ് പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു കടിച്ചറിയാൻ കൊടുക്കും. വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ കൈയിൽനിന്നു ചോർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൈവെള്ളയിൽ പശ തേക്കുന്ന പതിവും ചില സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. ചെന്നായ കടിച്ചുകൊന്ന ആടിന്റെ രോമക്കുപ്പായം ധരിച്ചാൽ ശരീരത്തിലാകെ ചൊരിച്ചിലനുഭവപ്പെടുമെന്നും നായ നക്കിയ കല്ലിട്ട മദ്യം കടിച്ചാൽ പരസ്പരം തെറ്റിപ്പിരിയുമെന്നും ഗ്രീക്കുകാർ കരുതി. അറബികൾക്കിടയിൽ അനപത്യകളായ സ്ത്രീകൾ ധാരാളം കുട്ടികളുള്ളവരുടെ ഉടുപ്പുകൾ കടംവാങ്ങി ധരിയ്ക്കുമായിരുന്നു. വസ്തുത്തിലൂടെ സന്താനസൗഭാഗ്യവും പകരുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു. കിഴക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ കാഫ്രകൾക്ക് ഈറ്റപോലെ ഉള്ള പൊള്ളയായ വടികൊണ്ടുള്ള അടി തീരെ അസഹ്യമായിരുന്നു. കഠിനമായ പീഡനം അനുഭവിയ്ക്കേണ്ടിവന്നാൽ ഇരുമ്പുപാരയും കുറുവടിയുംകൊണ്ടുള്ള അടിയാണവർ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിരുന്നത്. പൊള്ളയായ വസ്തുക്കളുടെ അടിയേറ്റാൽ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം പുറത്തേയ്ക്കു ചാടി മരിയ്ക്കുമെന്നവർ ഭയപ്പെട്ടു. ബ്രാഹ്മണകുമാരന്റെ ഉപനയനം നടക്കുമ്പോൾ വലതു കാലുകൊണ്ട് കരിങ്കല്ലിൽ ചവിട്ടണമെന്നൊരു വിധിയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം “ഈ ശിലയിൽ ചവിട്ടി ശിലപോലെ ഉറപ്പുള്ളവനാവണമെന്നു മന്ത്രം ചൊല്ലുകയും

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

വേണം. ഈ ചടങ്ങ് ഇതേ വാക്കുകളുച്ചരിച്ച ബ്രാഹ്മണകന്യക വിവാഹസമയത്തും ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. മധ്യാഹ്നത്തിൽ ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങൾ നിജപ്പെടുത്താനായി വീടിന്റെ തുണകൾക്കു കീഴെ ചില ഒറ്റക്കല്ലുകൾ നിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട്. പറയുന്ന വാക്കുകൾക്കു ദൃഢത വരുമെന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെപേരിൽ അക്കാലത്തു ശക്തിയും ഉറപ്പുമുള്ള കല്ലിന്മേൽ കയറിനിന്നു നടത്തുന്ന ശപഥങ്ങൾക്കു പ്രചാരമേറി. അതുകൊണ്ടു ഡാനിഷ്ചരിത്രകാരനായ ഗ്രമാറ്റിക്കസ് പറയുന്നു: “രാജാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പൗരാണികർ ഒരാചാരമെന്നപോലെ നിലത്തു കഴിച്ചിട്ടു വലിയൊരു പാറയിൽ കയറിനിന്ന് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറയും. പറയുടെ ഉറപ്പ് വാക്കുകൾക്കു ദാർഢ്യമുണ്ടാക്കുമെന്ന സൂചനകൂടിയാണത്“. കല്ലുകളുടെ ദാർഢ്യം, കാഠിന്യം, കനം തുടങ്ങിയ സഹജസ്വഭാവങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു മാന്ത്രികശക്തി ആരോപിക്കാമെങ്കിലും ചില പ്രത്യേകകല്ലുകൾക്കു സവിശേഷമായ ആകൃതിയും വർണവും മൂലം അസാധാരണശക്തികളുള്ളതായി കാണുന്നവരുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിനു പെറുവിലെ ആദിവാസികൾ ചോളത്തിന്റേയും ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റേയും വിളവു വർദ്ധിക്കാനും കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം പെരുകാനും വിശേഷപ്പെട്ട ചില കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ചോളം നന്നായി വിളയാൻ ചോളമണിപോലെ മിനുസമുള്ള കല്ലുകളും കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കാൻ ആടിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കല്ലുകളുമാണു സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക പതിവ്. ആകൃതിയും പ്രകൃതവുമനുസരിച്ചു ചില പ്രകൃത്യതീതശക്തികൾ കടിയേറിയിരിക്കുമെന്നു കരുതി ചില കല്ലുകളെ പവിത്രശിലകളായി കണക്കാക്കുന്ന രീതി മെലെനേഷ്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു. കടൽത്തീരത്തെ വെള്ളാരങ്കല്ലുകൾക്ക് ആപ്പിളമായുള്ള രൂപസാദൃശ്യം കണ്ടു ബാക്സ് ദ്വീപിലുള്ളവർ ഫലസമൃദ്ധിയ്ക്കായി അതെടുത്തു വൃക്ഷങ്ങളുടെ കടയ്ക്കൽ കഴിച്ചിടും. ഒരിടത്തു ഫലം കണ്ടാൽ ചെറിയ പ്രതിഫലത്തിന്മേൽ കല്ലിന്റെ ആ മാന്ത്രികശക്തി മറ്റു കല്ലുകളിലേയ്ക്കു പകർത്താനും ചിലർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അടങ്കളില്ലാത്ത കല്ലുകൾ ധ

നാഗമത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. പെൺപന്നി കാൽക്കീഴിൽ കഞ്ഞുങ്ങളെ ഒതുക്കിപ്പിടിക്കുന്നതുപോല, പാറകൾക്കുകീഴെയുള്ള ഉരുളൻകല്ലുകളിൽ ചിലർ പണം നിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട്. കല്ലിനു മാത്രമല്ല, അതിലടങ്ങിയ ചൈതന്യത്തിനും പ്രകൃത്യതീതമായ ശക്തി ആരോപിക്കുന്നവരാണ് മെലനേഷ്യക്കാർ. പക്ഷേ, ആരാധിച്ചു സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ട ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മന്ത്രവാദത്തിനു പുറത്തു മതത്തിന്റെ മേഖലയിലാണുള്ളത്. എങ്കിലും അത്തരം ചിന്താഗതികൾ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ സിദ്ധാന്താനുഷ്ഠാനങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവ മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനശിലകളായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാനിടയുണ്ട്. മനുഷ്യചിന്തയുടെ പരിണാമഗതിയിൽ മതങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിനു തൊട്ടു മുമ്പാണ് മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വസന്തകാലം ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടത്. ആ വിഷയത്തിലേയ്ക്കു നമുക്കു പിന്നീടു തിരിച്ചുവരാം.

അമൂല്യമായ രത്നക്കല്ലുകളുടെ മാന്ത്രികശക്തിയെക്കുറിച്ച് പൗരാണികർ തികച്ചും ബോധവാന്മാരായിരുന്നു. ആഭരണങ്ങളായി ധരിയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ അവ രക്ഷാകവചങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള യുക്തിഭദ്രമായ കാരണങ്ങളവർ കണ്ടെത്തി. മരത്തിന്റെ ആകൃതിയുള്ള കല്ലുകൾക്കു ഗ്രീക്കുകാർ 'വൃക്ഷകവാട'മെന്നു പേരിട്ടു. അത്തരം രണ്ടു കല്ലുകൾ കൃഷിനിലം ഉഴുതുമറിയ്ക്കുന്ന കാളയുടെ കൊമ്പിൽ തൂക്കിയിട്ടാൽ വിളവിരട്ടിയാകുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. തേനിൽ പാൽക്കല്ലു ചാലിച്ചു സേവിച്ചാൽ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീകൾക്കു ധാരാളം മുലപ്പാലുണ്ടാകുമെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കി. ക്രിറ്റിലും മെലോസിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോഴും ഈ ചികിത്സ തുടർന്നുപോരുന്നുണ്ട്. അൽബേനിയയിലെ സ്ത്രീകൾ ഈയൊരാവശ്യത്തിനു പാൽക്കല്ലിന്റെ ആഭരണങ്ങൾ ധരിയ്ക്കുകയാണു പതിവ്. സർപ്പവിഷമകറ്റാൻ കഴിവുള്ള കല്ലുകളെ 'സർപ്പക്കല്ലെ'ന്നു ഗ്രീക്കുകാർ പറഞ്ഞുപോന്നു. പാമ്പു കടിച്ച മുറിവിൽ കൽപ്പൊടി തേച്ചു കൊടുത്താൽ വിഷവീര്യം നിശ്ശേഷം നശിയ്ക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു. ലഹരിയ്ക്കടിപ്പെടാതെ സമചിത്തതയോടെ പെരുമാറണമെങ്കിൽ മദ്യത്തിന്റെ നിറമുള്ള അപൂർവമായൊരു കല്ല് മാ

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

ലയായി കഴുത്തിലിട്ടാൽ മതി. ഒത്തൊരുമയോടെ ജീവിയ്ക്കാൻ മോഹിച്ച രണ്ടു സഹോദരന്മാർക്കു കിട്ടിയ ഉപദേശം കാന്തക്കല്ല് ചരടിൽ കോർത്തു മാലയായി സദാ കഴുത്തിലണിയാനായിരുന്നു. കല്ലുകളുടെ ആകർഷണശക്തി അവരെ തെറ്റിപ്പിരിയാനിടവരുത്തില്ല! വിവാഹത്തിന്റെ അന്നു സൂര്യാസ്തമയശേഷം ആകാശത്തു നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നതുവരെ ഭർത്താവു പതിയുടെ സമീപം നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കണമെന്നാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. ആകാശത്തു തിളങ്ങുന്ന ധ്രുവനക്ഷത്രത്തെ വധുവിനെ കാണിച്ചുകൊടുത്തു വരനിടയെന്നു പറയണം: “സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായ പുരുഷാ, നീയെന്നോടൊത്തു വസിയ്ക്കുക!”. തുടർന്നു പതിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു പറയണം: “ബ്രഹ്മസ്തിയാണു നിന്നെ എന്നിയ്ക്കു സമ്മാനിച്ചത്, എന്നിലൂടെ സന്തതി വരിച്ചു, പതിയായ എന്നോടൊപ്പം നൂറു ശതക്കാലം ജീവിയ്ക്കുക!”. അചഞ്ചലമായ ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ഭൗതികമായ അനുഭൂതികളുടെ ക്ഷണഭംഗരതയും ഭാഗ്യത്തിന്റെ ചാഞ്ചാടങ്ങളും ഒരളവ് തടുത്തുനിർത്താനാണു ചടങ്ങ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ഇതേ ആശയംതന്നെ കീറ്റ്സിന്റെ ഒരു ഭാവഗീതത്തിലും പ്രതിഫലിയ്ക്കുന്നുണ്ട്: “രാവിന്റെ ഏകാന്തനിശ്ശബ്ദതയിൽ തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രമേ! എന്നിയ്ക്കും നിന്നെപ്പോലെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞത കൈവന്നെങ്കിൽ!”.

നാവികർക്കു സദാ വിസ്തൃതം ജനിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഒരനുഭവമാണു കടലിലെ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും. മനുഷ്യരുൾപ്പെടെ സകല ജീവജാലങ്ങളുടേയും ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങളുടെ തോതു നിർണയിയ്ക്കുന്ന സൂക്ഷ്മവും നിഗൂഢവുമായൊരു കൽപ്പനയാണത്. ആഞ്ഞടിയ്ക്കുന്ന തിരമാലകളിൽ വെറുമൊരു സൂചന മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ സൃഷ്ടിനിദാനവും അവർ കണ്ടെത്തി. ആഴങ്ങളിലേയ്ക്കു താഴ്ന്നു പോകുമ്പോൾ പരാജയവും ദൗർബല്യവും സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്ന മരണത്തിന്റെ വിഷാദം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വേലിയേറ്റത്തിൽ ധാന്യം വിതച്ചാൽ വിളവുണ്ടാകുമെന്നും മറിച്ചാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണവളർച്ചയെത്തുന്നതിനുമുമ്പ് കൃഷി നശിച്ചു പോകുമെന്നും ബ്രെറ്റനിലെ ഗ്രാമീണർ വിശ്വസിച്ചു. അവ

രുടെ ഭാര്യമാർക്കൊക്കട്ടെ, നല്ല വെണ്ണ ലഭിക്കാൻ വേലിയേറ്റസമയത്തു തെരു കടയണമെന്നും വേലിയിറക്കം തുടങ്ങുന്നതുവരെ മാത്രമേ പാൽ ഉറ കൂടുകയുള്ളൂവെന്നും കൃത്യമായ അറിവുണ്ട്. വേലിയേറ്റസമയം കിണറ്റിൽനിന്നു കോരിയെടുത്ത വെള്ളം പെട്ടെന്നു കടത്തിൽ നിറയുമെന്നും തിളപ്പിയ്ക്കുന്ന പാൽ പെട്ടെന്നു പതഞ്ഞു പൊതുമെന്നും അവർക്കു നന്നായറിയാം. ചത്ത കടൽനായ്ക്കൾക്കു കടലുമായൊരു നിഗൂഢബന്ധമുണ്ടെന്നു തോന്നിയെന്നവിധം അവയുടെ ചർമ്മത്തിൽ വേലിയിറക്കസമയത്തു ചില ചുളിവുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നു ചില പഴമക്കാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ലോകത്തൊരു ജീവിയും വേലിയിറക്കസമയത്തല്ലാതെ മരിയ്ക്കാറില്ലെന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ഒരു പ്രമാണവുമുണ്ട്. ഈ വിശ്വാസം ഫ്രാൻസിലെ കടലോരവാസികളുടെ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിൽ പ്ലിനി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തു. പഴക്കമുള്ള രോഗങ്ങളുമായി വലയുന്നവർ വേലിയിറക്കത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണു മരിയ്ക്കുകയെന്നു കാന്റാബ്രിയൻ കടൽത്തീരത്തുള്ളവർ കരുതുന്നു. മനുഷ്യർ വേലിയേറ്റസമയത്തു ജനിച്ചു വേലിയിറക്കസമയത്തു മരിയ്ക്കുമെന്നാണു ബ്രിട്ടാനിയിലെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഇതേ വിശ്വാസം നിലവിലുണ്ടെന്നു ഡിക്കൻസ് വെളിവാക്കുന്നു. “തിരമാലകളടങ്ങും മുമ്പേ ആർക്കും കടൽത്തീരത്തു കിടന്നു മരിയ്ക്കാനാവില്ല!“. ഷെയ്ക്ക്സ്പിയർക്കും ഇക്കാര്യം ബോദ്ധ്യം വന്നതുകൊണ്ടാകാം ഫാൾസ്റ്റാഫിന്റെ മരണം “പന്ത്രണ്ടിനും ഒന്നിനും മദ്ധ്യേ, വേലിയിറക്കം തുടങ്ങുന്ന നിമിഷ“മായി നിശ്ചയിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെ പസഫിക്തീരത്ത് ഹൈദാവർഗക്കാരിലും ഈ വിശ്വാസം നിലവിലുണ്ട്. മരിച്ചുപോയ സുഹൃത്തുക്കൾ വേലിയേറ്റസമയത്തൊരു തോണിയിൽ തുഴഞ്ഞുവന്നു തങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേയ്ക്കു ക്ഷണിച്ചെന്നു മരിയ്ക്കാൻ കിടക്കുന്നവർ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. അവർ പറയും, “വെള്ളം ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി, ഇനി ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരൂ!“.

ദീർഘായുസ്സു നേടാൻവേണ്ടി ചൈനക്കാർ സങ്കീർണങ്ങളായ നിരവധി വശ്യപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. സമയവും വ്യക്തികളും വസ്തുക്കളും പുറത്തു വിടുന്ന മാന്ത്രികശക്തി എങ്ങനെയും സ്വയം

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. സൗഭാഗ്യദായകമെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന അത്തരം ശക്തിവിശേഷങ്ങൾ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ, ശവക്കച്ചകളായിരുന്നു. മിക്ക ചൈനക്കാരുടെയും സ്വന്തം ശവക്കച്ച നേരത്തേ തയ്യാറാക്കിവെക്കും. കൌശലശാലികളായ ചിലർ കന്യകകളെക്കൊണ്ടാണവ തുണിയ്ക്കാറുള്ളത്. അവരുടെ ദീർഘസമംഗലീയോഗം വസ്ത്രത്തിലേയ്ക്കു പകർന്നു ശവക്കച്ചയുടെ ഉപയോഗം വർഷങ്ങളോളം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് അവർ കണക്കുകൂട്ടി. മാത്രമല്ല, അവർ വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളുള്ള മാസമാണു വസ്ത്രം തുണാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആയുസ്സു വീണ്ടും പതിന്മടങ്ങായി വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് അവർ കരുതി. കൂടാതെ, കടുംനീലനിറമുള്ള വേഷത്തിൽ 'ദീർഘായുസ്സു'ന്നു കൂടി വർണചിത്രങ്ങളോടെ അവർ ശവക്കച്ചയിൽ എഴുതിച്ചേർക്കും. അത്തരം വിലപിടിച്ച് വേഷവിധാനങ്ങൾ പ്രായംചെന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കു സമ്മാനിയ്ക്കുന്നതു പുത്രോചിതമായ ധർമ്മവും ഗുരുത്വലക്ഷണവുമായി ചൈനക്കാർ കണക്കാക്കി. ജന്മദിനംപോലുള്ള വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ വസ്ത്രത്തിൽ തുണിപ്പിടിപ്പിച്ച ആയുരാരംഭംസകൾ പുറത്തു കാണാവുന്നവിധം ധരിയ്ക്കാനും അവർ ശ്രമിയ്ക്കാറുണ്ട്. ചൈനക്കാരുടെ സങ്കല്പത്തിൽ, വർഷം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം സ്വരൂപിയ്ക്കാവുന്നവിധം ജീവോർജ്ജം പ്രസരിയ്ക്കുന്ന ഒരസുലഭാവസരമാണു ജന്മദിനം. ആകർഷകമായ ശവക്കച്ചയുടെ ഓരോ നൂലിഴയിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളിൽ അവർ സ്വയം നിർവ്വൃതി കൊള്ളും. പ്രൗഢമായ ആ വേഷവിധാനം ആരാധനാപൂർവ്വം നോക്കുന്ന ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ പ്രശംസകളും വാർദ്ധക്യത്തിനചിതമായ പാരിതോഷികങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു പുത്രോചിതമായ കടമ നിറവേറ്റുന്ന മക്കളുടെ ആദരവും സംതൃപ്തിയോടെ അവരാസ്വദിയ്ക്കാറുണ്ട്.

നഗരങ്ങളുടെ ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങളിൽ രൂപശിൽപ്പാലടനയ്ക്കു നിർണായകമായ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന ചൈനക്കാരുടെ വിശ്വാസം സമാസമതത്വത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. നഗരത്തിന്റെ ആകൃതി

യോടു സാമ്യമുള്ള ജീവിയുടെ പ്രകൃതം നോക്കി ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളും അവർ നിഷ്കർഷയോടെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യും. വളരെക്കാലം മുമ്പ്, കരിമീനിന്റെ ആകൃതിയുള്ള ത്സ്യൂച്യൂഫനഗരം തൊട്ടടുത്തു മീൻവല യോടു സാദൃശ്യമുള്ള യുങ്ചുൻപട്ടണത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിനു നിരന്തരം വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ നഗരമദ്ധ്യത്തിൽത്തന്നെ ഉയർന്ന രണ്ടു ഗോപുരങ്ങൾ പണി തീർത്തു. ഇപ്പോഴും ത്സ്യൂച്യൂഫനഗരത്തിന്റെ നടുവിൽ കാണാവുന്ന ആ ശിൽപ്പങ്ങൾ നഗരത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കു ഗുണകരമായി മാറി. കരിമീനിനെ പിടിച്ചതിനാൽ താണിരങ്ങിവരുന്ന അയൽനഗരത്തിന്റെ സാങ്കല്പികമായ വല കീറിമുറിച്ച് അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ ഗോപുരങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞതിൽ അവർ സ്വയം അഭിമാനിച്ചു. നാൽപ്പതുവർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഷാങ്ഹായ് നഗരത്തിൽ നടന്ന കലാപത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ അധികാരികൾക്കെത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കഴിഞ്ഞില്ല. ആമയുടെ ആകൃതിയിൽ പണിത ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് വിവിധസമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ അസ്വസ്ഥതയാണു ലഹളയ്ക്കു കാരണമെന്നു പിന്നീടു നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നു വെളിവായി. ചൈനാക്കാർ ആമയെ നികൃഷ്ടമായൊരു ജീവിയായാണു കരുതിപ്പോരുന്നത്. അധികാരികളെ സംബന്ധിച്ചു പ്രശ്നം വളരെ ഗൗരവവും അത്യാസന്നവുമായി മാറി. ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചുകളയാമെന്നു വെച്ചാൽ അതൊരുപക്ഷേ ദൈവകോപത്തിനു കാരണമാകും. അതേപടി നിലനിർത്തിയാൽ ദുരന്തങ്ങളുടെ പരമ്പര വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചേക്കാം. നാട്ടിലെ വാസ്തുശിൽപ്പവിദഗ്ദ്ധന്മാർ പക്ഷേ അവസരത്തിനൊത്തുയർന്ന് അത്യാസന്നമായ ആപത്തു തരണം ചെയ്യുന്നതിൽ വിജയിച്ചു. ആമയുടെ കണ്ണുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രണ്ടു കിണറുകൾ അവർ മണ്ണിട്ടു മൂടിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ നികൃഷ്ടജീവിയെ അന്ധനാക്കി മാറ്റി തുടർന്നു സംഭവിയ്ക്കാനിടയുള്ള അനർത്ഥങ്ങളിൽനിന്നു നഗരം എന്നെന്നേക്കുമായി മുക്തി നേടി.

ദുശ്ശക്തങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ ഹാസ്യാനുഭവങ്ങൾ വഴി നിർവീര്യമാക്കാനും സമാസമന്ത്രവാദം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉപ

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

യോഗപ്പെടാറുണ്ട്. വരാൻ പോകുന്ന ആപത്തുകൾക്കുപകരം അവയുടെ ദുർബലമായ അനുകരണം നടത്തി വിധിയെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണത്. ജനിയ്ക്കുന്ന സമയവും മാസവുമാണു മനുഷ്യരുടെ ഭാഗ്യം നിർണയിയ്ക്കുന്നതെന്നു മധഗാന്ധിപ്പറയുകയുണ്ടായി. അശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ജനിച്ചതിന്റെ അനർത്ഥമൊഴിവാക്കാൻ പലവിധ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളും അവർ വിധിച്ചിരുന്നു. ദീർഘവർഷത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ മാസം ആദ്യദിവസമാണു ജനിച്ചതെങ്കിൽ കഞ്ഞിനു പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതോടെ വീട് അഗ്നിയ്ക്കിരയാകുമെന്നാണു വിശ്വാസം. ആ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാനുള്ള മുൻകരുതലെന്ന നിലയ്ക്കു കഞ്ഞിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പാടത്തോ തൊഴുത്തിലോ താൽക്കാലികമായ ഒരു കൂടിൽ വെച്ചുകെട്ടി തീയിട്ടു കത്തിയ്ക്കും. ചടങ്ങു പൂർണമായി ഫലിയ്ക്കണമെങ്കിൽ കൂടി തീയിടാൻ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് കഞ്ഞും അമ്മയും അതിനുള്ളിൽ കടന്നിരിയ്ക്കണം. കുറച്ചൊക്കെ പൊള്ളലേറ്റാലും തീയാളിപ്പടർന്ന ശേഷം മാത്രമേ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താവൂ. ഇറ്റിറ്റുവീഴുന്ന കണ്ണിരിന്റെ മാസമാണു നവംബർ. സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിയ്ക്കാനുള്ളവരാണു നവംബറിൽ ജനിയ്ക്കുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉരുണ്ടുകൂടാനിടയുള്ള കാർമ്മേഘങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല: വെള്ളം തിളച്ചു മറിയുന്ന പാത്രത്തിന്റെ അടപ്പെടുത്തു കൈകൊണ്ട് ആവി തട്ടിമാറ്റിയാൽ മതി. അങ്ങനെ വീഴുന്ന ജലകണങ്ങൾ ഭാവിയിൽ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നൊഴുകേണ്ട ജലപ്രവാഹം തടഞ്ഞു തലവര തിരുത്തിയെഴുതും. ജനനദോഷം മൂലം വിവാഹം കഴിയാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ ജനിയ്ക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ മരിയ്ക്കുന്നതു കാണേണ്ടിവരുന്ന വിധിവിഹിതത്തെ മറികടക്കാനും വഴികളുണ്ട്. അവളൊരു പുൽച്ചാടിയെ പിടിച്ചു ശവക്കച്ചപോലുള്ള പഴുത്തണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു മടിയിൽവെച്ച് കഞ്ഞുങ്ങളെ വിട്ടുപോയ 'റേയ്ച്ചലി'നെപ്പോലെ ബന്ധുക്കളുടെ ആശ്വാസവാക്കുകൾക്കു കാര്യമില്ലാതെ കണ്ണീർ വാർക്കണം. കഴിയുമെങ്കിൽ പത്തു പതിനഞ്ച് പുൽച്ചാടികളെക്കൂടി പിടിച്ച് ചിറകും കാലും പരിച്ചെടുത്തു മൂടിപ്പുതുച്ചുകിടക്കുന്ന

കൂടപ്പിറപ്പിന്റെ സമീപമിട്ടാൽ പീഡിതരായ ആ ജീവികളുടെ വേദന കലർന്ന ഞരക്കങ്ങളും മുളലുകളും മുറിഞ്ഞുപോയ അവയവങ്ങളുടെ പിടിച്ചിലും മരണവാർത്ത കേട്ടു വന്നവരുടെ അടക്കിയ വിലാപങ്ങളായി കണക്കാക്കാം. പരിഷ്കേറ്റവയെ സ്വാഭാവികമായ മരണത്തിനു വിട്ടുകൊടുത്തു ചത്തുപോയ പുൽച്ചാടിയെ കുഴിച്ചിട്ട് അഴിഞ്ഞുചിതറിയ തലമുടി ഒതുക്കി അവൾ ദുഃഖാർത്തരായ ബന്ധുക്കളുടെകൂടെ വീട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങും. തുടർന്നു സ്വന്തം മക്കൾ ദീർഘകാലം ജീവിയ്ക്കുമെന്നു തന്നെ അവളുറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. മരണവും ശേഷക്രിയകളും നൽകുന്ന കടുത്ത ദുഃഖഭാരം ജീവിതത്തിൽ രണ്ടുവട്ടം നേരിടേണ്ടതില്ലെന്ന് എന്തായാലും അവർക്കു നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. നിർഭാഗ്യംമൂലം മഹാദാരിദ്ര്യമാണൊരാൾക്കു ജന്മഫലമായി ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ദുരവസ്ഥ മാത്രം ഒരേറ്റുപ്പവഴിയുണ്ട്. മൂന്നരയണ വിലവരുന്ന മുത്തിന്റെ ഒരു ജോഡി മുക്കുപണ്ടങ്ങൾ വാങ്ങി മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടാൽ മതി! അതിസമ്പന്നന്മാർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് മുത്തുകളും മറ്റും അലക്ഷ്യമായി മണ്ണിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയാൻ കഴിയുക?

സാമ്രാജ്യകമന്ത്രവാദത്തിലെ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമായ സാംക്രമികരീതിയിൽ സ്പർശസാമീപ്യമുള്ള രണ്ടു വസ്തുക്കളുടെ ബന്ധം മനഃപൂർവ്വം മുറിച്ചാൽ ഒന്നിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം സാമ്യാവസ്ഥയുടെ സവിശേഷതമൂലം മറ്റേതിനേയും ബാധിയ്ക്കുന്നതായി കരുതപ്പെട്ടു. ആശയസങ്കലനത്തിൽ വരുന്ന വൈരുദ്ധ്യമാണു രണ്ടു രീതികളേയും അബദ്ധജടിലമാക്കുന്നതെന്നു നാം നേരത്തേ കണ്ടു. യുക്തിപരമായ ഈ വീഴ്ചയുടെ കൂടെ ഭൗതികതലത്തിൽ മറ്റൊരു പിഴവുകൂടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അകന്നിരുന്ന വസ്തുക്കളെ ഭൗതികമായൊരു മാദ്ധ്യമത്തിലൂടെ പരസ്പരസംവേദനത്തിനു വിധേയമാക്കുകയാണു സമാസമന്ത്രവാദത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്; അതേ സമയം, ശരീരത്തിൽനിന്നു മുറിച്ചെടുത്ത നഖമോ മുടിയോപോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ശരീരവുമായി തുടർന്നുപോരുന്ന സാമ്യാവസ്ഥയുടെ ശക്തിയാണു സാംക്രമികമന്ത്രവാദത്തിൽ പ്രയോഗിയ്ക്കുന്നത്. സാർവത്രികമായ ഈ വിശ്വാസപ്രകാരം ശരീരത്തിൽനിന്നു വേർപെടുപോയ അവയവങ്ങൾ കൈവശം ലഭിക്കുന്നവർക്കു ദൂരത്തിൽ

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

നാപോലും ഉടമസ്ഥനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും. ആസ്ട്രോലിയയിലെ ചിലർ ആൺകുട്ടികളുടെ പൗരഷം തെളിയിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി മുൻവശത്തെ പല്ലു തട്ടിക്കളയുന്ന ഒരു ചടങ്ങു നടത്താറുണ്ട്. സൗത്ത് വെയിൽസിൽ ഡാർലിങ്ങ് നദീതീരത്തു താമസിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ പഠിച്ചെടുത്ത പല്ല് പുഴയിലേയ്ക്കു ചാഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഒരു മരത്തിന്റെ പൊത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവെക്കുകയാണു പതിവ്. പല്ലു നദിയിൽ വീഴുകയോ അല്ലെങ്കിലതിനെ മൂടി മരം വളരുകയോ ചെയ്താൽ പ്രശ്നമില്ല. മറിച്ച്, പല്ലിനുമേൽ ഉറുവുവെച്ചാൽ കുട്ടിയ്ക്കു ദന്തരോഗമുണ്ടാകുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. മുറിങ്വർഗക്കാരാകട്ടെ, പഠിച്ചെടുത്ത പല്ല് ഒരു വൃദ്ധന്റെ കൈവശം സൂക്ഷിക്കാനേൽപ്പിക്കുകയാണു പതിവ്. കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞു പല്ല് പലർക്കും കൈമാറി ഒടുവിൽ ഉടമസ്ഥന്റെ പക്കൽത്തന്നെ തിരിച്ചെത്തും. അതിനിടയിൽ എന്നെങ്കിലും പല്ല് മാന്ത്രികശക്തിയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സമീപം ചെന്നുപെട്ടാൽ കുട്ടിയ്ക്കു വലിയ അപകടം വരുമെന്നും അവർ കരുതി. അങ്ങനെ ലഭിച്ച ചില പല്ലുകൾ മുത്തുമണികൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സഞ്ചിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു നിന്നവർ വിലക്കി. മുത്തുകളുടെ മാന്ത്രികശക്തി പല്ലിലേയ്ക്കു പടർന്നു കുട്ടിയ്ക്കു രോഗം വരാനിടയുണ്ടെന്ന് അവർ ഡോക്ടറോട് വിശദീകരിച്ചു. ഏതാണ്ടൊരു വർഷത്തിനുശേഷം ആ കുട്ടികളുടെ രക്ഷാകർത്താക്കളിലൊരാൾ പല്ലു തിരിച്ചുവാങ്ങാൻവേണ്ടി ഏതാണ്ട് ഇരുനൂറ്റമ്പതു മൈൽ ദൂരം നടന്നു ഡോക്ടറെ കാണാനെത്തി. കുട്ടിയ്ക്ക് അകാരണമായൊരു രോഗം ബാധിച്ചതിനാൽ പല്ലിനെന്തെങ്കിലും കേടുപാടു സംഭവിച്ചിരിയ്ക്കുമെന്നു സംശയിച്ചാണു താൻ വന്നിരിയ്ക്കുന്നതെന്ന് അയാൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു. പല്ലുകൾ പ്രത്യേകമായൊരു പെട്ടിയിൽ മറ്റൊന്നുമായും ബന്ധപ്പെടാതെയാണു സൂക്ഷിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതെന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെങ്കിലും വിശ്വാസം വരാതെ അയാളുവയെല്ലാം ഭദ്രമായി പൊതിഞ്ഞെടുത്തു മടങ്ങിപ്പോയി. ബസുതോസ് വർഗക്കാർ പക്ഷേ അങ്ങനെ പഠിച്ചെടുത്ത പല്ലുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചുവെക്കുകയാണു പതിവ്. ചുടലഭൂമികളി

ൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന പിശാചുക്കളുടേയോ പ്രേതാത്മാക്കളുടേയോ കൈയിൽ ചെന്നു പെട്ടാൽ അവർ പല്ലിൽ മന്ത്രശക്തി ആവാഹിച്ച് ഉടമസ്ഥർക്കു ദോഷം വിതയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സമാസമതത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പഴയതിനു പകരം പുതിയ നല്ല പല്ലുകൾ മുളച്ചുവരാൻ ചില കൗശലങ്ങളും ചിലർ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. അടർന്നു പോയ പല്ല് എലികൾ പെരുമാറാനിടയുള്ള സ്ഥലത്തു കൊണ്ടിടുന്ന പതിവ് ലോകത്തു പല പ്രദേശങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എലികളും പല്ലിന്റെ ഉടമയും തമ്മിലുള്ള സാമ്യാവസ്ഥയുടെ ഫലമായി പിന്നീടു വരുന്നവയ്ക്ക് എലിയുടെ പല്ലുകൾക്കുള്ള മുർച്ചയും ദാർഢ്യവുമുണ്ടാകുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. കണ്ണുങ്ങളുടെ പാൽപ്പല്ലു പറിച്ചെടുത്ത് എലി മാളത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നിട്ടാൽ വേദനയുണ്ടാവില്ലെന്നു ജർമ്മനിക്കാർ കരുതി. അല്ലെങ്കിൽ, വീട്ടിലെ അടുപ്പിനു പിൻതിരിഞ്ഞു നിന്ന്, “ഹേ മൃഷികോത്തമാ, ഇളകിപ്പോയ എന്റെ പാൽപ്പല്ലിനു പകരം നിന്റെ ഉരുക്കുപല്ലുകൾ തരണമെന്നു പറഞ്ഞു തലയ്ക്കു മുകളിലൂടെ പഴയ പല്ലുകൾ പിന്നോട്ടെറിഞ്ഞാൽ മതി! രാരതോംഗയിൽ അമ്മമാർ എലിയെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണു കുട്ടിയുടെ പല്ലെടുക്കാറുള്ളത്: “കഞ്ഞലിയേ, പഴയ പല്ലിനു പകരം എനിയ്ക്കു പുതിയതൊന്നു തരൂ!”. തുടർന്നു പറിച്ചെടുത്ത പല്ലുകൾ എലികളോടി നടക്കുന്ന പുരപ്പറത്തേയ്ക്കുവർ വലിച്ചെറിയും. പല്ലുകൾക്കേറ്റവും ശക്തിയുള്ള ജീവി എലിയാണെന്നാണു പരക്കെ നിലവിലുള്ള വിശ്വാസം.

പ്രസവാനന്തരം മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന പൊക്കിൾക്കൊടിയും മറുപിള്ളയുമാണു ശരീരവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന മറ്റു രണ്ടുവയവങ്ങൾ. ജീവിതത്തിലെ സുഖദുഃഖങ്ങളെ നിർണായകമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന അവ രണ്ടും വളരെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചുവെക്കേണ്ടതാണെന്നു പലരും കരുതിയിരുന്നു. ആസ്ത്രേലിയയിലെ ചിലരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം പൊക്കിൾക്കൊടി വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ടാൽ കണ്ണു പെട്ടെന്നു കമിഴ്ന്നു നീന്താൻ തുടങ്ങും. മറുപിള്ള ആത്മാവിന്റെ ഒരംശമാണെന്നു കരുതുന്ന ക്വീൻസ്ലാൻഡ് നിവാസികൾ അതെടുത്തു മണലിൽ കുഴിച്ചിട്ടു ചുറ്റും കമ്പുകൾ നാട്ടി ഒരു തൊപ്പിയുടെ ആകൃതിയിൽ

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

സ്ഥലം മറച്ചുകെട്ടും. സ്വർഗത്തിലെ മാലാഖ ആ വഴി പോകുമ്പോൾ മണ്ണിൽനിന്നു മറുപിള്ളയെടുത്തു മരപ്പൊത്തിലോ പാറയിടുക്കിലോ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചുവെയ്ക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. ചിലപ്പോൾ അതെടുത്തു മറ്റൊരു ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ കൂടെ ചേർത്തുവെയ്ക്കാനു മിടയുണ്ട്. കരോളിൻ ദ്വീപുകളിൽ അറുത്തെടുത്ത പൊക്കിൾക്കൊടി കഞ്ഞിനു ഭാവിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള തൊഴിലനുസരിച്ചു മാതാപിതാക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കും; ഉദാഹരണത്തിനു കുട്ടിയെ മരംകയറ്റക്കാരനാക്കാനാണു ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അവർ പൊക്കിൾക്കൊടി മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കും. കീയ്ദ്വീപുകാർ പൊക്കിൾക്കൊടിയുടെ ലിംഗഭേദം നോക്കി സഹോദരനും സഹോദരിയുമായി കണ്ടു ചാരം നിറച്ച ഭരണിയിലിട്ടു മരക്കൊമ്പിൽ കെട്ടിത്തൂക്കുകയാണു പതിവ്. കൂടപ്പിറപ്പിന്റെ ഭാഗ്യപചയങ്ങളിൽ പൂർവികരുടെ സശ്രദ്ധമായൊരു കണ്ണു വേണമെന്ന് അവർ നിഷ്കഷിച്ചു. സുമാത്രക്കാർ കഞ്ഞിന്റെ ഭാവിജീവിതം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മറുപിള്ളയെ സ്വന്തം വീടിനകത്തു കഴിച്ചിടുകയാണു പതിവ്. സ്വേച്ഛാനുസാരം പരകായപ്രവേശം നടത്തുന്ന ആത്മാവാണു മറുപിള്ളയെന്നു കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. ബാതക്കിലുള്ളവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം മനുഷ്യനു രണ്ട് ആത്മാക്കളുള്ളതിൽ കുട്ടികളെ ജനിപ്പിച്ചു പരമ്പര നിലനിർത്തുന്ന ശരിയായ ആത്മാവാണു വീടിനടിയിൽ കഴിച്ചിട്ടു മറുപിള്ളയിലുള്ളത്. ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരപരനുമായാണു ജനിക്കുന്നതെന്നു കരുതുന്ന ബാഗണ്ടക്കാർ പ്രസവത്തിൽ പുറത്തുവരുന്ന മറുപിള്ളയെ ആ അപരനായി കണക്കാക്കുന്നു. പ്രസവശേഷം കഞ്ഞിന്റെ അമ്മ ഒരു വാഴയുടെ കടയ്ക്കൽ മറുപിള്ള കഴിച്ചിടും. കായ പഴുത്തു വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയൊരുക്കുന്നതുവരെ വാഴ വഴിപോലെ പരിപാലിക്കണമെന്നാണു നിയമം. ധാന്യം പൊടിയ്ക്കുന്ന ഉരലിനടിയിൽ പൊക്കിൾക്കൊടി കഴിച്ചിട്ടാൽ, വളർന്നുവരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ പാചകവിദഗ്ദ്ധകളാകുമെന്നു ചെറോക്കീസുകാർ വിശ്വസിച്ചു. പക്ഷേ ആൺകുട്ടികൾ നല്ല നായാട്ടുകാരാകാൻ പൊക്കിൾക്കൊടി മരങ്ങളിൽ തൂക്കിയിടുകയാണു വേണ്ടത്. പെറുവിലെ ഇൻകാസ് വംശ

ജർ പൊക്കിൾക്കൊടി ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചുവെച്ച് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമ്പോൾ മരുന്നപോലെ വലിച്ചു കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും. ആൺ കുട്ടികൾക്കു യുദ്ധത്തിൽ ആവേശം ജനിപ്പിക്കാൻ പൊക്കിൾക്കൊടി യുദ്ധഭൂമിയിൽ കഴിച്ചിടുന്നവരാണ് മെക്സിക്കോയിലെ ജനങ്ങൾ. അതുപോലെ പെൺകുട്ടികൾക്കു വീട്ടുജോലിയിലും പാചകത്തിലും അഭിരുചിയുണ്ടാകാൻ പൊക്കിൾക്കൊടി അടുപ്പിനടുത്തായും അവർ കഴിച്ചിടും. പൊക്കിൾക്കൊടിയ്ക്കും മറുപിള്ളയ്ക്കും ജീവിതവുമായി നിർണായകമായ ബന്ധമുണ്ടെന്നു യൂറോപ്പുകാർ ഇന്നും വിശ്വസിച്ചുപോരുന്നുണ്ട്. റെനിഷ്ബവേരിയക്കാർ പൊക്കിൾക്കൊടി പരുത്തിത്തൂണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു കുറച്ചുകാലം സൂക്ഷിച്ചശേഷം കഞ്ഞിന്റെ ലിംഗഭേദമനുസരിച്ച് കഷണങ്ങളായി നറുക്കുകയോ സൂചികൊണ്ടു ദ്വാരങ്ങളുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്തു നല്ലൊരു കരകൗശലവിദഗ്ദ്ധനേയോ തയ്യാർക്കാരിയേയോ വളർത്തിയെടുക്കാമെന്നു കരുതി. ബർലിനിൽ പ്രസവം കഴിഞ്ഞയടുത്ത വയറ്റാട്ടി പൊക്കിൾക്കൊടി എടുത്തു ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കർശനനിർദ്ദേശത്തോടെ അച്ഛനെയേൽപ്പിക്കും. അതു സൂരക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം കുട്ടി അരോഗദൃഢഗാത്രനായി വളരുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ബ്യൂസേയിലുള്ളവർ കഞ്ഞി മുങ്ങി മരിക്കുകയോ അഗ്നിക്കിരയാകുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പൊക്കിൾക്കൊടി ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിലോ തീയിലോ വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ ലോകത്തെങ്ങും ഭാവിജീവിതവുമായുള്ള സംവേദനാത്മകബന്ധം കുറിക്കുന്നവിധം പൊക്കിൾക്കൊടിയും മറുപിള്ളയും കരുതലോടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്നു. ഈ വിശ്വാസങ്ങൾക്കു ശരീരത്തിൽനിന്നു ബാഹ്യമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാത്മാവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ചിന്തയിലേയ്ക്കു കടക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ബാഹ്യാത്മാവെന്ന സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില വസ്തുതകൾക്കുടി അറിയാനുണ്ട്. തൽക്കാലം നമുക്കതു മറ്റൊരവസരത്തിലേയ്ക്കു മാറ്റിവെക്കാം.

മുറിവേറ്റ വൃക്കിയും മുറിവിനു കാരണമായ ആയുധവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണു സാമൂഹികമന്ത്രവാദത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന രസകരമായ

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

മറ്റൊരു പ്രയോഗം. ആയുധത്തിനു സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കു സമാനമായ മാറ്റം പരീക്ഷ പറ്റിയവരിലേയ്ക്കും സംക്രമിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊരാളെ അടിച്ചുപരിക്കേൽപ്പിച്ചതിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവർ സ്വന്തം ഉള്ളംകൈയിലേയ്ക്കു കാർത്തിച്ചു തുപ്പിയാൽ അടികൊണ്ടവന്റെ വേദന താനേ മാറ്റമെന്നു പ്ലിനി പറയുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കളുടെ അമ്പേറ്റു പിടയുന്നവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനു പകരം മെലനേഷ്യയിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ അമ്പെടുത്തു ചില പച്ചിലകളിൽ പൂഴ്ത്തിവെയ്ക്കുകയാണ് പതിവ്. പക്ഷേ അമ്പയച്ച ശത്രുവാകട്ടെ മുറിവിന്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടുകാരൊത്തു ചൂടുള്ള മദ്യം കുടിക്കുകയും ചൊരിയുന്ന ഇലകൾ വായിലിട്ടു ചവയ്ക്കുകയും അമ്പയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വില്ല് തീയിലിട്ടു പഴുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, പരിക്കേറ്റവന്റെ മുറിവിനു സമീപത്തെ ഞരമ്പു വിങ്ങിപ്പഴുക്കാനായി അയാൾ വില്ലിന്റെ ഞാൺ ഇടയ്ക്കിടെ വലിച്ചുവിട്ടു പ്രകമ്പനവും സൃഷ്ടിക്കും. ബേക്കൺ പറയുന്നു: “മുറിവുണ്ടാകാനുള്ള ഫലപ്രദമായ പ്രതിവിധി മുറിവേൽപ്പിച്ച ആയുധം എണ്ണയിട്ടു മിനുക്കുകയാണെന്നു പലരും പന്തയംവെച്ചു പറയുന്നു. പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ, മരിച്ച മറവു ചെയ്യപ്പെടാതെ കിടന്ന മനുഷ്യന്റെ തലയോട്ടിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പായലും ഇണ ചേരുന്ന സമയത്തു കൊല്ലപ്പെട്ട കടുവയുടെ കൊഴുപ്പും ഒരുപോലെ ചേർത്തതായിരിക്കണം!“. അത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന എണ്ണ മുറിവിലല്ല മറിച്ച് ആയുധത്തിലാണ് തേയ്ക്കുന്നതെന്നു നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പരിക്കേറ്റയാൾ അറിയാതെ ആയുധത്തിൽ തേച്ചു എണ്ണ തുടച്ചു കളഞ്ഞു പരീക്ഷിച്ചപ്പോഴൊക്കെ വേദന വർദ്ധിക്കുന്നതായും അവർ കണ്ടു. “മാത്രമല്ല, മുറിവേൽപ്പിച്ച ആയുധം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പോ മരമോ ഉപയോഗിച്ചു മറ്റൊന്നുണ്ടാക്കി മുറിവിൽനിന്നുറ്റുന്ന രക്തത്തിൽ കഴുകി എണ്ണയിട്ടു മിനുക്കിയാലും ഫലം ലഭിക്കും“. ബേക്കൺ പുറത്തുവിട്ട ഇത്തരം ചില ചികിത്സകൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യകളിൽ ഇന്നും നിലവിലുണ്ട്. സഹോക്കിലുള്ളവർ കോടാലിയോ കൊളത്തോകൊണ്ടു പറ്റിയ മുറിവു പഴുത്തു

വ്രണമാകാതിരിക്കാൻ ആയുധം നന്നായി തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി എണ്ണയിട്ടു മിനുക്കും. കുറ്റിച്ചെടിയോ മുളളുകൊണ്ടു പോറലേറ്റാൽ അവർ ആ മുളളു പഠിച്ചെടുത്ത് എണ്ണയിൽ കഴുകും. വേലി കെട്ടുമ്പോൾ മുളളുകൊണ്ട് വിങ്ങിവിർത്ത കൈത്തണ്ടയുമായി ഒരാൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെന്നു. മുറിവു മിക്കവാറും പഴുത്തു കഴിഞ്ഞെന്നു ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, “അങ്ങനെ വരാനിടയില്ല. ഞാനപ്പോൾത്തന്നെ മുളളുടുത്ത് എണ്ണയിലിട്ടിരുന്നു!”. കുതിരയുടെ കാലിൽ ആണി തറച്ച മുറിവു പഴുക്കാതിരിക്കാൻ സഹോദരങ്ങൾ ആണിയെടുത്തു കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ദിവസേന എണ്ണകൊണ്ടു തുടയ്ക്കുകയാണു പതിവ്. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് കൃഷിസ്ഥലത്തെ ഇരുമ്പുകുറ്റിയിൽ കൊളുത്തി ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വശം മുഴുവൻ വിണ്ടുകീറിയ കുതിരയെ പരിശോധിക്കാൻ ഡോക്ടർ ചെന്നു. അപകടത്തിനുശേഷം മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രാഥമികശുശ്രൂഷപോലും ലഭിക്കാതെ കുതിര നിൽക്കുന്നതു കണ്ട് അദ്ദേഹം അതൃപ്തപ്പെട്ടു നോക്കുമ്പോൾ ചിലർ ഇരുമ്പുകുറ്റിയുടെ കൊളുത്ത് വൃത്തിയാക്കി എണ്ണയിട്ടു മിനുക്കുന്നതാണു കണ്ടത്. അതോടെ കുതിരയുടെ മുറിവ് ഉണങ്ങുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്കൊരു സംശയവുമില്ല. കത്തികൊണ്ടുള്ള മുറിവുണ്ടാകാൻ കത്തി നന്നായി തുടച്ച് എണ്ണയിട്ട് കട്ടിലിനടിയിൽ വെയ്ക്കണമെന്ന നിഷ്ക്കർഷ എസക്സിലെ ഗ്രാമീണർ പാലിച്ചിരുന്നു. കോടാലികൊണ്ട് കാലിലോ മറ്റോ മുറിവു പറ്റിയാൽ തുണി എണ്ണയിൽ പിഴിഞ്ഞു കോടാലിയുടെ മുർച്ചയുള്ള ഭാഗം മുകളിലാക്കി ചുറ്റിക്കെട്ടിയാൽ മതി. എണ്ണ വലിഞ്ഞുണങ്ങുന്നതോടെ മുറിവു കരിയുമെന്നു ബവേറിയക്കാർ കരുതി. ഹാഴ്സ്മലയിലുള്ളവർ കത്തിയും കത്രികയുംകൊണ്ടുള്ള മുറിവിൽ കൊഴുപ്പു പുരട്ടി പിതാവിന്റേയും പുത്രന്റേയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റേയും പേരിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചൂടുള്ള ഒരിടത്തു കൊണ്ടുചെന്നു വെയ്ക്കും. കത്തിയിലെ കൊഴുപ്പിന്റെ അംശം വറ്റിപ്പോകുന്നതോടെ മുറിവുണങ്ങും. ഇവർപ്പമുളളിടത്തു വെച്ചു കത്തിയിൽ തുരുമ്പു കയറുന്നതോടെ മുറിവുണങ്ങുമെന്നു ജർമ്മനിയിലെ ചിലർ പറയുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലും ജർമ്മനിയിലുമുള്ളവരുടെ യുക്തിയ്ക്കപ്പുറം ഒരു

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

പടി കടന്നാണു മദ്ധ്യാസ്ത്രേലിയയിലെ ആദിവാസികൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. രോഗം ഭേദമാകുന്നതിനു രോഗി മാത്രമല്ല, അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ കൂടി ഭക്ഷണത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും പത്മ്യം പാലിയ്ക്കണമെന്ന് അവർ ശഠിച്ചു. ജനനേന്ദ്രിയചർമ്മം മുറിച്ചു കളഞ്ഞ കട്ടിയുടെ മുറിവുണങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ അമ്മ കൊഴുപ്പേറിയ യാതൊന്നും ഭക്ഷിയാൻ പാടില്ല. നിലം കുഴിയാനപയോഗിയ്ക്കുന്ന ഇരുമ്പുപാദ ദിവസേന എണ്ണയിട്ടു മിനുക്കി രാത്രിയിൽപ്പോലും കൺവെട്ടത്തുനിന്നു മാറ്റാതെ അവൾ സൂക്ഷിയ്ക്കണം. മകന്റെ അസുഖം പെട്ടെന്നു മാറാൻ ദിവസേന സ്വന്തം ശരീരത്തിലും അവൾ എണ്ണ തേച്ചു പിടിപ്പിയ്ക്കും. ഇനിയും ഒരുപടി കടന്നതാണു ജർമ്മൻകാരുടെ കൽപ്പനാവൈഭവം. ആടിനോ പന്നിയ്ക്കോ കാലൊടിഞ്ഞാൽ ഗൃഹനാഥൻ വീട്ടിലെ കസേരയുടെ കാൽ ഒരു മരപ്പട്ടിക ചേർത്തു ചുറ്റിക്കെട്ടും. കുറച്ചദിവസത്തേയ്ക്ക് ആരുമതിന്മേൽ ഇരിയ്ക്കാൻ പാടില്ല. കസേര ആരെങ്കിലും അറിയാതെ തട്ടിയിട്ടാൽ മൃഗങ്ങളുടെ വേദന വർദ്ധിച്ച് മുറിവുണങ്ങാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. സാംക്രമികരീതിയുടെ പരിധി കടന്നു സമാസമമന്ത്രവാദത്തിന്റെ തലത്തിലാണു നാമിപ്പോൾ ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഉദാഹരണം വ്യക്തമാക്കുന്നു. രോഗിയ്ക്കു നടത്തേണ്ട ചികിത്സയ്ക്കു പകരം കസേരക്കാലുകളെ പരിചരിയ്ക്കുന്ന ദുർബലമായൊരു അനുരണനത്തിലാണു വിശ്വാസത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നു നിൽക്കുന്നത്. ആയുധവും മുറിവേറ്റവനും തമ്മിലുള്ള സംവേദനാത്മകബന്ധം ഒരുപക്ഷേ, ആയുധത്തിൽ പുറങ്ങു രക്തം അയാളുടേതാണെന്ന ചിന്തയാകാം. അതേ കാരണംകൊണ്ടാണു ഗയാനയിലെ ജനങ്ങൾ മുറിവു കെട്ടാനപയോഗിച്ചു തുണി ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ കടലിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയുന്നത്. അവയൊരുപക്ഷേ ഒരു ദുർമ്മമന്ത്രവാദിയുടെ പക്കൽ ചെന്നെത്തുമെന്നുകൂടി അവർ ഭയന്നു. ഒരിയ്ക്കൽ വായ്ക്കുകത്തെ പഴുപ്പിൽനിന്നു രക്തമൊലിയ്ക്കുന്ന രോഗിയെ ചികിത്സയ്ക്കായി മതപ്രചാരകരുടെ അടുത്തു കൊണ്ടുചെന്നപ്പോൾ അയാളുടെ ഭാര്യ താഴെ വീണ ഓരോ രക്തകണവും കടലിലൊഴുക്കാനായി സു

ക്ഷുതയോടെ ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അസ്വാഭാവികമെന്നു തോന്നാമെങ്കിലും അതീവജാഗ്രതയോടെയാണു വ്യക്തിയും വസ്തുങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം അവർ കണ്ടത്. വിക്ടോറിയയിൽ പഴകി ദ്രവിച്ച വസ്തുങ്ങൾ ആരും സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാറില്ല. മന്ത്രവാദിയുടെ പക്കൽ ലഭിച്ചാൽ അയാളതു തീയിൽ കാണിച്ചു കത്തിയെന്നതോടെ ഉടമസ്ഥൻ രോഗബാധിതനാകും. തുടർന്നു മറ്റു മരുന്നു പ്രയോഗിയ്ക്കേണ്ടിവന്നാൽ കരിഞ്ഞുപോയ തുണിക്കുപ്പണം വെറും പച്ചവെള്ളത്തിലിട്ടാൽ മതി. ഉടനെ രോഗിയ്ക്കു തണുപ്പും ഉന്മേഷവും തോന്നി ആശ്വാസം കൈവരും. ഹൈബ്രെഡ്സിൽ, വിരോധികളെ വധിയ്ക്കണമെന്നു തോന്നിയാൽ അയാളുടെ വിയർപ്പു മണക്കുന്ന വസ്ത്രം എങ്ങനെയും കൈക്കലാക്കിയാൽ മതി. ഒരു പ്രത്യേകവൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകളും കമ്പുകളുമെടുത്ത് തുണിയിൽ ശക്തിയായി ഉരസി എല്ലാംകൂടി ചുട്ടടിക്കട്ടി ഭാഗ്യമാക്കിയശേഷം ആളിക്കത്തുന്ന തീയിൽ തലകീഴായിപിടിച്ച് സാവധാനം കത്തിയ്ക്കുക; ഭാഗ്യത്തിനു ചുടേൽക്കുന്നോറും ശത്രുവിന്റെ അസ്വസ്ഥത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഭാ ഭഗ്നമാകുന്നതോടെ ശത്രു മരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കും. ശരീരത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വിയർപ്പും വ്യക്തിയും തമ്മിലുണ്ടെന്നു കരുതുന്ന സാമ്യാവസ്ഥ എന്തായാലും അയാളുടെ വസ്ത്രവുമായി ഉണ്ടാകുമെന്നു കരുതാൻ വയ്യ. മന്ത്രവാദിയ്ക്ക് ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം നിറവേറ്റാൻ ഇരയുടെ വസ്ത്രംതന്നെ ധാരാളമാണെന്നു കാണിയ്ക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. തിയോക്രിറ്റസിലെ മന്ത്രവാദി വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിയ്ക്കുന്ന കാമുകന്മാരെ അനുരാഗത്തിലുരുക്കി കൊല്ലുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മെഴുകുകൊണ്ടുള്ള ഒരാൾരൂപം തീയിലിടുമ്പോൾ അയാളുപയോഗിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ വസ്ത്രവും കത്തിയ്ക്കാൻ മറക്കാറില്ല. പ്രഷ്യയിൽ, മോഷണശ്രമത്തിനു കള്ളനെ പിടിയ്ക്കാനായി ഒല്ലങ്കിൽ അയാളോടിപ്പോയ വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന വസ്തുങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പിടിക്കീറുകയോ നശിപ്പിയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ മതി; അതോടെ കള്ളനും അതേ ഗതി വരും. വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ബെറെൻഡിൽ തേൻമോഷണത്തിനു പിടിയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നതിനിടയിൽ മേൽവസ്ത്രം താഴെ വീണുപോയി. വിവരമറിഞ്ഞു യജമാന

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

ൻ ആ മേൽവസ്ത്രമെടുത്തു കത്തിച്ചപ്പോൾ കള്ളൻ പേടിച്ചുരണ്ട് പനി പിടിച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കകം മരിച്ചുപോയത്രേ!

അവയവങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും മാത്രമല്ല, മണ്ണിലും മണലിലും പതിഞ്ഞ പാദങ്ങളുടേയോ കൈവിരലുകളുടേയോ മുദ്രകളും മന്ത്രവാദത്തിനു സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ലോകമാകമാനം പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരന്ധവിശ്വാസമാണു ശത്രുസംഹാരത്തിനു പാദമുദ്ര നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രയോഗം. ഒരാളെ മുടന്തനാക്കാൻ കാലടിപ്പാടിൽ മുർച്ചയുള്ള ഗ്ലാസോ, എല്ലോ, കരിക്കട്ടയോ പതിച്ചാൽ മതിയെന്നു കിഴക്കേ ആസ്ത്രേലിയയിലുള്ളവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഈ മന്ത്രവാദപ്രയോഗങ്ങളാണു വാതസംബന്ധമായ വേദനയ്ക്കു കാരണമായി പലരും കരുതുന്നത്. ടറ്റൻഗോലങ്ങിലെ രോഗി “ആരോ എന്റെ മുട്ടിൽ കുപ്പിയടിച്ചു കയറ്റി”യെന്നാണു ഡോക്ടറോടു രോഗകാരണം പറഞ്ഞത്. വാതരോഗിയാണെങ്കിലും ശത്രുക്കളാരോ തന്റെ കാലടി പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള പൊട്ടിയ കുപ്പിച്ചില്ല കുഴിച്ചിട്ടതിന്റെ ഫലമായാണു രോഗം മുർച്ഛിച്ചതെന്ന് അയാൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ പലയിടത്തും കാണാം. ശവപ്പെട്ടിയിൽനിന്നു പരിച്ചെടുത്ത ഇരുമ്പാണി കാൽപ്പാടിൽ തറച്ചാൽ ആരേയും മുടന്തനാക്കാമെന്നാണു മെക്സിക്കൻബർഗിലുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം. ശത്രുക്കളെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നതിനു ഫ്രാൻസിലും ഇത്തരം ചില രീതികളുണ്ട്. ശത്രുനടന്നു പോകുമ്പോൾ പിന്നാലെ ചെന്നു പൊടിയിൽ പതിഞ്ഞ കാൽപ്പാടിൽ ആണിയോ കത്തിയോ കത്തിനിർത്തിയാൽ തുടർന്നു രരടിപോലും നീങ്ങാതെ നിശ്ചലനായി നിർത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു മന്ത്രവാദിയെക്കുറിച്ചു സഫോക്കിൽ പ്രസിദ്ധിയുണ്ട്. സ്ലാവിയയിലെ പെൺകുട്ടികൾ കാമുകരുടെ പാദമുദ്ര പതിഞ്ഞ മണ്ണെടുത്തു പുച്ചട്ടിയിൽ ശേഖരിച്ച് വാടാമല്ലിച്ചെടികൾ നട്ടു വളർത്തും. ചെടിയിലുണ്ടാകുന്ന പൂക്കളുടെ സുഗന്ധംപോലെ അവരുടെ കാലടി മണ്ണിൽ പതിയ്ക്കുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന സൗരഭ്യം കാമുകരിലേയ്ക്കു പ്രണയമായി സംക്രമിയ്ക്കുമെന്നും അവർ കരുതി. തൽപ്പരകക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസ്യത

കാത്ത സൂക്ഷിപ്പ് പാദങ്ങളിൽ രക്തം തളിർന്ന ഡാനിഷുകാരുടെ ഉടമ്പടികൾ പാദമുദ്രകളുടെ സംവേദനാത്മകബന്ധം ആധാരമാക്കിയാണ് രൂപം കൊണ്ടത്. ചെന്നായയുടെ കാലടിപ്പാടിൽ ചവിട്ടിയാൽ കുതിരയുടെ കാൽ മറവിച്ചു പോകുമെന്ന ധാരണ ഗ്രീസിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. കാൽപ്പാടുകളിൽ ആണിയോ കത്തിയോ തറയ്ക്കുന്നതു വിലക്കുന്നതായി പൈതഗോറസിന്റേതെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഒരു നീതിവാക്യംതന്നെ നിലവിലുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും നായാട്ടുകാർ മൃഗങ്ങളെ ഓടിച്ചിട്ടു പിടിക്കാനും ഈ അന്ധവിശ്വാസം വളരെ വിദഗ്ദ്ധമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വേട്ടമൃഗങ്ങൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതു തടയാൻവേണ്ടി ജർമ്മനിയിലെ നായാട്ടുകാർ അവയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ശവപ്പെട്ടിയിൽനിന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത ആണി തറച്ചുകയറ്റം. വിക്ടോറിയയിലെ ആദിവാസികൾ മൃഗങ്ങളോടിപ്പോയ വഴിയിൽ തീക്കട്ടെ വിതറുകയാണ് പതിവ്; ഹോട്ടൻടോട്ടിലെ നായാട്ടുകാർക്കട്ടെ, ഇരകളുടെ കാൽപ്പാദം പതിഞ്ഞ മണലെടുത്ത് മേലോട്ടു വലിച്ചെറിയും. അവ താഴോട്ടു വീഴുന്ന തോടൊപ്പം ഇരകളും മരിച്ചുവീഴുമെന്നവർ കരുതി. തോംപ്സണിലെ ആദിവാസികൾ മുറിവേറ്റ മാനിനെ വശ്യപ്രയോഗം വഴി നിർവീര്യമാക്കും. മന്ത്രശക്തിമൂലം മുന്നോട്ടു പോകാനാകാതെ മാൻ വഴിയിൽ വീഴുമെന്ന് അവർക്കു നന്നായറിയാം. ഒജേബ്വേയിലെ ആദിവാസികൾ നായാട്ടിനിടയിൽ ആദ്യം കണ്ട മാനിന്റേയോ കടുവയുടേയോ മേൽ 'വശ്യമരണം' പ്രയോഗിയ്ക്കും. ദിവസങ്ങളോളം പിന്തുടരേണ്ട മൃഗങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ താനേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശക്തി ആ മരണകൾക്കുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറേ ആഫ്രിക്കയിൽ പെണ്ണാടുകളെ പിടിക്കാൻ കാലടിപ്പാടിൽ കൂർത്ത കുന്തം കുത്തിയിറക്കി അവയെ ഞൊണ്ടികളാക്കി ഓടാൻ വയ്യാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശത്രു ചുമരിൽ ചാരി നിൽക്കുമ്പോൾ വരുന്ന കറുത്ത പാടിൽ മൂർച്ചയേറിയ കല്ലുകൊണ്ടു വരച്ചാൽ അയാൾക്ക് അസഹ്യമായ വേദനയുണ്ടാകുമെന്ന് ആസ്ത്രേലിയയിലുള്ളവർ കരുതി. കാലത്തുണർന്നു കിടയ്ക്കിയിൽനിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വിരിയിൽ കാണുന്ന ചുളിവുകൾ

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

മായ്ച്ചു കളയണമെന്ന പൈതഗോറസിന്റെ നീതിവാക്യവും ഇതേ സൂചനയാണു നൽകുന്നത്. ഇതുപോലെ അന്ധവിശ്വാസജടിലമായ നിരവധി പ്രമാണവാക്യങ്ങൾ പൈതഗോറസിന്റെ പിതൃത്വത്തിൽ അക്കാലത്തു പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

മന്ത്രവാദത്തിലെ രണ്ടു രീതികളും പൊതുവായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുടുംബവൃത്തങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചുപോന്ന പ്രയോഗങ്ങളാണു മിക്കവാറും ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നാം കണ്ടത്. ചില പ്രത്യേകവ്യക്തികളെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചു നടത്തുന്ന സ്വകാര്യമായ ചില ചടങ്ങുകളും പ്രയോഗങ്ങളുമാണവ. പക്ഷേ പ്രാകൃതസമൂഹത്തിൽ സമുദായനന്മ ലക്ഷ്യമാക്കി നടത്താറുള്ള ക്ഷുദ്രപ്രയോഗങ്ങളടക്കം ഒരുപാടു പരസ്യമായ മന്ത്രവാദരീതികളും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം മന്ത്രവാദികൾ സാമൂഹ്യമായൊരു ദൗത്യം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ നിർവഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സ്വാഭാവികമായും ഔദ്യോഗികമായ ചില പദവികളിലേയ്ക്കു കടന്നു കയറുകയും ചെയ്തു. സമൂഹങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയവും മതപരവുമായ പരിണാമസന്ധികളിൽ ഇത്തരം ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളുടെ ആധികാരികത പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നുണ്ട്. മന്ത്രവാദ പ്രയോഗങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയിലാണു സമുദായത്തിന്റെ ക്ഷേമമെശ്വര്യം നിലനിൽക്കുന്നതെന്നു വന്നപ്പോൾ മന്ത്രവാദിയുടെ സ്ഥാനത്തിനു നാളതുവരെ ലഭിക്കാത്ത സ്വാധീനവും പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിച്ച് ഒരു രാജാവിന്റെ അധികാരവും പദവിയും താനേ വന്നെത്തി. മാത്രമല്ല, ഉന്നതമായ ആ പദവിയിലേയ്ക്കു സമൂഹത്തിലെ സമർത്ഥരും ഉത്ക്കർഷേച്ഛക്കളുമായവർ മറ്റൊരു തൊഴിലിനും ലഭിക്കാനിടയില്ലാത്ത അധികാരാദരവുകളുടെ പ്രലോഭനം മൂലം ക്രമേണ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുപയോഗിച്ച് താരതമ്യേന ദുർബ്ബലരായ ചിലരെ അനായാസം കബളിപ്പിക്കാമെന്നും അവരതിനിടയ്ക്കു കൗശലപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷേ, എല്ലാവരും അങ്ങനെ കശാഗ്രബുദ്ധികളും ദുഷ്ടരുമാണെന്നു പറയാനാവില്ല. അനായാധികൾ പലപ്പോഴും വിശ്വാസപൂർവ്വം ആരോപിക്കുന്ന അതൃപ്തികൾ യഥാർത്ഥ

ത്തിൽ തനിയ്ക്കുണ്ടെന്നു മന്ത്രവാദി ആത്മാർത്ഥമായി ഭ്രമിച്ചുപോകുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ട്. അതേസമയം, ആ മൃഗയുക്തികളുടെ പുറത്തു പടുത്തുയർത്തിയ ഭ്രാന്തഭാവനകളുടെ പൊള്ളത്തരം തീക്ഷ്ണബുദ്ധിയായ അയാളടനെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഔദ്യോഗികപദവി നേടിയെടുത്ത അവർക്കു മനഃപൂർവ്വം ചതിപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്താനൊരു മടിയുമില്ല. അധികാരബോധം സഹജമായ അവരാണ് പൊതുവേ ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവരോധിയ്ക്കപ്പെട്ടു പ്രകടമായ ആജ്ഞാശക്തി വെളിവാക്കിയത്. ഔദ്യോഗികാംഗീകാരം ലഭിച്ചെങ്കിലും അവർക്കു നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ചതിക്കുഴികൾ ചെറുതല്ല. ശാന്തവും നിശിതവുമായ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കു മാത്രമേ ആ വഴിയ്ക്കു സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിയ്ക്കാനാവൂ! മന്ത്രവാദി മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങളോരോന്നും തികഞ്ഞ അസംബന്ധമാണെന്നുകൂടി നാമോർക്കണം. ബോധപൂർവ്വമായ കാപട്യമില്ലാതെ ആർക്കുമവ കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിരുകവിഞ്ഞ വ്യാജയുക്തികളിൽ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചു സ്വയം അഭിരമിയ്ക്കുന്ന മന്ത്രവാദികൾക്കു കപടനാട്യക്കാരായ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ അപകടങ്ങളും ഭീഷണികളും നേരിടേണ്ടിവരും. വശ്യങ്ങളും മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളും ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം നൽകുമെന്നുതന്നെ സത്യസന്ധനായ മന്ത്രവാദി പ്രതീക്ഷിയ്ക്കുന്നു. പക്ഷേ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രത്യക്ഷവും ദാരുണവുമായി അവ യാഥാർത്ഥ്യമാകാതെ വരുമ്പോൾ ഉത്തരമില്ലാതെ അയാൾ സ്തബ്ധനായി നിന്നുപോകും. പതിവുപോലെ ചപ്പടാച്ചിന്യായങ്ങൾ നിരത്താൻ അധികാരത്തിന്റെ അധികബാധ്യത അയാളെ അനുവദിയ്ക്കുകയുമില്ല. അതിനുമുമ്പേതന്നെ നിരാശയും കോപവും പൂണ്ട ജനങ്ങൾ അയാൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു കഴിയും. സാമൂഹ്യപരിണാമത്തിന്റെ ഈയൊരു ദശാസന്ധിയിൽ മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തില്ലാത്ത ചില കുശാഗ്രബുദ്ധികളുടെ പക്കൽ പരമാധികാരം ചെന്നെത്തുന്നതായാണു പൊതുവേ നാം കണ്ടുവരുന്നത്. പരമാധികാരികളായ ഭരണകർത്താക്കളിൽ ബുദ്ധിശാലികളായ കൗശലക്കാരേക്കാൾ സത്യസന്ധരായ വിപ്ലവികളാണു ലോകത്തിനു സർവ്വനാശം വരുത്തിയതെന്നും നാം മ

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

നസ്സിലാക്കണം. സ്വാർത്ഥലാഭങ്ങളെല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്ത്ര ശാലികളായ തസ്ക്കരന്മാർക്കു യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. പിന്നീടവർ തങ്ങളുടെ കഴിവും അനുഭവവും വിഭവങ്ങളും പൊതുജനസേവനത്തിനു സമർപ്പിക്കുകയാണു പതിവ്. രാഷ്ട്രീയവും മതപരവും സാമ്പത്തികവുമായ അധികാരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ഹീനവും നിന്ദ്യവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചവർ അതാതു സ്ഥാനങ്ങളിൽ അവരോധിതരാകുമ്പോൾ അത്രതന്നെ ഉദാരമായ രീതിയിൽ അധികാരവിനിയോഗവും നടത്തിപ്പോന്നതിനു നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിഷ്ഠൂരരായ യുദ്ധോത്സാഹികളും കടിലബുദ്ധികളായ ചാണക്യന്മാരും അവസാനം ജ്ഞാനികളും ഉദാരമതികളുമായ രാജാക്കന്മാരായി ജീവിതകാലത്തു ബഹുമാന്യരും മരണശേഷം ആരാധ്യരായും മാറിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉത്തമോദാഹരണങ്ങളാണു ജൂലിയസ് സീസറും അഗസ്റ്റസും. ജന്മനാ മായരായവർ ഒരിക്കലും മാറ്റത്തിനു തയ്യാറല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ പക്കൽ വന്നു ചേരുന്ന അധികാരം ദാരുണഫലങ്ങൾക്കു കാരണമാകും. ഇംഗ്ലീഷ്ചരിത്രത്തിലെ മഹാദുരന്തമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട അമേരിക്കയുമായുള്ള ഉടമ്പടിലംഘനം സത്യസന്ധനും നിർബന്ധബുദ്ധിയുമായ ജോർജ്ജ് മൂന്നാമന്റെ കാലത്തല്ലാതെ മറ്റൊരിയ്യലും സംഭവിയില്ല!

സമുദായനന്മയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പരസ്യമായ പ്രയോഗം സമൂഹത്തിൽ ഘടനാപരമായ പല മാറ്റങ്ങൾക്കും കാരണമായി. അധികാരം പലരിൽനിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയിലേയ്ക്കും ഭരണസംവിധാനം ജനാധിപത്യത്തിൽ നിന്നു രാജാധിപത്യത്തിലേയ്ക്കും വഴിമാറി. സമുദായത്തിലെ മുതിർന്ന പുരുഷന്മാർ ഒന്നിച്ചെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്കു പകരം ഔദ്യോഗികമായ ഉപദേശകസമിതി നിലവിൽവന്നു. കാരണമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാലും പൊതുവെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഗുണപരമായാണു കലാശിച്ചത്. മനുഷ്യവർഗം കിരാതത്വത്തിൽനിന്നു പതുക്കെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണു രാജാധിപത്യത്തിന്റെ വരവ്. പ്രാകൃതജനാധിപത്യത്തിലെ

സാധാരണക്കാരെപ്പോലെ കൃത്യമായ ചിട്ടയും പാരമ്പര്യവുമായി ജീവിതമൊതുക്കിയ മറ്റൊരു വർഗമില്ല; സാമൂഹ്യപുരോഗതി അതിലേറെ സാവധാനവും ദുർഘടവുമായ മറ്റൊരവസ്ഥയുമില്ല. ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചിരുന്നവർ പ്രാകൃതവർഗ്ഗക്കാരാണെന്ന ധാരണ ഒരിക്കലും സത്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അധികാരിയല്ലെന്നു തോന്നുമെങ്കിലും സദാസമയവും ചെങ്കോൽ ചുഴറ്റി പിന്തുടരുന്ന പ്രേതാത്മാക്കളുടെ നിസ്സഹായരായ അടിമകളായിരുന്നു അവർ. ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അനുസരണമായിരുന്നു ആ ജീവിതത്തിന്റെ അലിഖിതനിയമം. പഴയ രീതികൾ നവീകരിയ്ക്കാൻ നേരിയൊരു സാധ്യത നിലനിന്നതു നന്നായി കഴിവുതെളിയിയ്ക്കുന്നവർക്കു മാത്രമായിരുന്നു. അവർക്കുപോലും ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യരികളായ മറ്റുള്ളവരുടെ നിയമങ്ങൾക്കും നിബന്ധനകൾക്കും വഴങ്ങി ജീവിയ്ക്കേണ്ടിവന്നു. ദുർബലൻ തോറ്റാലും ബലവാൻ ജയിയ്ക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ! സഹജമായ വാസനാരീതികളും അസമത്വങ്ങളും ലഘൂകരിച്ച് ഉപരിപ്ലവമായൊരു സമത്യാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിയ്ക്കാനായെങ്കിലും ആ പ്രാകൃതസമൂഹം മരണതുല്യമായ ശാന്തതയാണു പുറമേയ്ക്കു പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നത്. സ്വപ്നജീവികളും മൈതാനപ്രാസംഗികരും മാനവരാശിയുടെ സുവർണ്ണയുഗമെന്നു സാഹോഷം കൊണ്ടാടിപ്പോന്ന നിന്ദ്യവും നിശ്ചലവുമായ ആ അവസ്ഥയിൽ ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകളുപയോഗിച്ച് സാമൂഹ്യപുരോഗതി സാധ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമം, സാഹോദര്യചിന്ത ഹൃദയത്തിലുള്ളവർ സർവാത്മനാ സ്വാഗതം ചെയ്തു. പുരോഗമനത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ സ്വാധീനം ജനങ്ങളിലേയ്ക്കു ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയതോടെ സാംസ്കാരികവികാസത്തിനു ക്രമാധികമായ വേഗത കൈവന്നു. തലമുറകൾ കാത്തിരുന്നിട്ടും സാക്ഷാത്ക്കരിയ്ക്കാതിരുന്ന പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ പരമാധികാരത്തിലേയ്ക്കുയർന്നുവന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശ്രമഫലമായി ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ നേടാനായി. അസാധാരണബുദ്ധിയും ആർജ്ജവവുമുള്ള അവർക്കു പക്ഷേ യാദൃച്ഛികമായി ലഭിയ്ക്കുന്ന ആ സുവർണ്ണാവസരങ്ങൾ പാഴാക്കിക്കളയാനാവില്ല. നിഷ്കൂറനായൊരു സ്വേച്ഛാധിപതിയുടെ ചാപ

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

ലുങ്ങുപോലും സമൂഹത്തിൽ നില നിന്ന ശക്തമായ മാതൃത്വശക്തിയുടെ ചങ്ങലക്കണ്ണികൾ പൊട്ടിത്തുറന്നു സഹായകമായി. പ്രായം ചെന്നവരുടെ ദുർബലമായ ഉപദേശങ്ങൾക്കുപകരം ഒരാളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം സ്പർശിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കു കാര്യങ്ങൾക്കു ജനങ്ങൾ ബദ്ധശ്രദ്ധരായി കാത്തുനിന്നു. അതോടൊപ്പം അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു ഭീഷണിയായി മാറുന്നവിധം വികസിച്ചുവന്ന സാമ്രാജ്യത്വമോഹം പക്ഷേ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യമായ പുരോഗതിയ്ക്കു ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകുകയാണു ചെയ്തത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ബലപ്രയോഗങ്ങളും പലപ്പോഴും ദുർബലരായ ഗോത്രവർഗങ്ങൾ സ്വമേധയാ നടത്തുന്ന കീഴടങ്ങലുകളുമായി പടർന്നു പന്തലിച്ച അധികാരത്തിന്റെ സ്വാധീനം സമൂഹത്തിൽ സമ്പത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും അടിമവർഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിനുംകൂടി കാരണമായി. അവ രണ്ടും ഒരർത്ഥത്തിൽ, ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള സമരങ്ങളിൽനിന്നു ചില വിഭാഗങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ജീവിതാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഉദാത്തമായ അറിവിന്റെ വഴികളിലേയ്ക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ അവസരം തുറന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. കലയും ശാസ്ത്രവും നേടിയ വികാസവും നവീനമായ ആശയങ്ങളുടെ പ്രചാരവും സാധ്യമാക്കിയ ബുദ്ധിപരമായ പുരോഗമനചിന്ത സമൂഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തികവ്യാവസായികപുരോഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വളർന്നു. അതോടൊപ്പം വികസിച്ചുവന്ന സാമ്രാജ്യത്വചിന്താഗതി ആ പുരോഗതിയ്ക്കു തുടക്കത്തിൽ കൃത്യമായ ദിശാബോധം നൽകി. മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ഉൽക്കൃഷ്ടമായ ബഹിർസ്ഫുരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതു വിജയാഘോഷങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണെന്നു കരുതുന്നതു വെറുമൊരു യാദൃച്ഛികതയല്ല. ജന്മനാ ആക്രമണസ്വഭാവമുള്ള ഗോത്രവർഗങ്ങളാണു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കു രാസത്വരകമായി മാറി പുരോഗതിയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ വിദൂരദേശങ്ങളിലേയ്ക്കു വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചത്. യുദ്ധകാലത്തു വരുത്തിവെച്ച മുറിയുകൾ അവർ സമാധാനകാലത്തു സുഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രീസ്, ബാബിലോണിയ, റോം, അറേബ്യ തുടങ്ങിയ സംസ്കാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു

പോയ കാലത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായി ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു നവീകരണം അടുത്തുതന്നെ ജപ്പാനിലും സംഭവിച്ചേക്കാം. സാംസ്കാരികമായ കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങൾ മിക്കവാറും നടന്നതു പൗരോഹിത്യവും സ്വേച്ഛാധിപത്യപരവുമായ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കു കീഴിലാണെന്ന വസ്തുത ചരിത്രത്തിന്റെ അനുസ്മൃതധാരയിലൂടെ പുറകോട്ടു നോക്കിയാൽ നമുക്കു വിസ്തൃതത്തോടെ കാണാൻ കഴിയും. ഈജിപ്ത്, പെറു, ബാബിലോണിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പരമാധികാരം കൈയാളിയ സ്വേച്ഛാധിപതികളാണു ദൈവത്തിന്റേയും രാജാവിന്റേയും ദ്വിമുഖഭാവങ്ങളിൽ പ്രജകളെ അടിമകളായി കണ്ടു രാജ്യം ഭരിച്ചത്. അന്നു മാനവികതയുടെ യഥാർത്ഥവക്താക്കൾ ഏകാധിപതികളായിരുന്നെന്നു പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അതിശയോക്തിയുമില്ല. വിരോധാഭാസമെന്നു പറയട്ടെ, ചിന്തിക്കാനും സ്വന്തം വിധി നിർണയിക്കാനും കഴിയുന്ന പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം നിഷ്കരമായ ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ തണലിലാണു പുലർന്നുപോന്നതെന്നു ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ജീവിതം ചൊട്ടുമുതൽ ചുടല വരെ ഒരേയൊരു ഉരുക്കുമുശയിലിട്ടു വാർത്തെടുക്കുന്നതുപോലെ മടുപ്പുള്ള വാക്കുന്നതാണു കിരാതവർഗങ്ങൾക്കു സഹജമായ സ്വാതന്ത്ര്യബോധം. ഈയൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കുമ്പോൾ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പരസ്യപ്രയോഗങ്ങൾ ബുദ്ധിയും നേതൃത്വശേഷിയുമുള്ളവർക്കു പതുക്കെ അധികാരസോപാനത്തിലേയ്ക്കു നടന്നു കയറാനുള്ള രാജവീഥിയായി മാറി. മാത്രമല്ല, ഈ മാറ്റം പാരമ്പര്യത്തിന്റെ നീരാളിപ്പിടിത്തത്തിൽ നിന്നു ബഹുജനങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ചു പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശാലമായൊരു ബോധത്തോടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതഭൂമിയിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. മാനവരാശിയ്ക്കു പൊതുവേ കൈവന്ന ഈ നേട്ടത്തിന്റെ പ്രസക്തി നമുക്കൊരിയ്ക്കലും ചെറുതായി കാണാനാവില്ല. അങ്ങനെ മന്ത്രവാദം, മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ, ശാസ്ത്രീയ ചിന്താധാരകളുടെ വികാസത്തിനു വഴിയൊരുക്കിയെന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ കരി പുരണ്ട കല എത്രയേറെ ദുരാചാരങ്ങൾക്കു വിത്തു പാകിയോ അത്രതന്നെ നന്മമരങ്ങൾക്കു വളരാനുള്ള വളമാ

3. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികൾ

യെന്നുകൂടി നമുക്കു സമ്മതിയുണ്ടിവരും. കാപട്യങ്ങൾക്കും പ്രമാദങ്ങൾക്കും അരുമസന്തതിയായ മന്ത്രവാദമാണു പിന്നീട് സത്യത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജന്മം നൽകിയതെന്നു കൂടി നാമോർക്കണം.

4. മന്ത്രവാദവും മതവും

സമാസമവും സാംക്രമികവുമായ സാമ്യാത്മകമന്ത്രവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളാണു ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ നാം വിവരിച്ചത്. നിഗൂഢശക്തികളുടെ സ്വാധീനം വ്യക്തമായി പ്രകടമാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ജീവാർപ്പണവുമെകൊണ്ട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നാം കണ്ടു. പക്ഷേ, മതവിശ്വാസങ്ങളുമായി കൂടിക്കലർന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവയിൽ പൊതുവേ അപൂർവമാണെന്നു പറയാം. സാമ്യാത്മകമന്ത്രവാദത്തിന്റെ മൗലികപ്രയോഗങ്ങളിൽ ഓരോ സംഭവത്തേയും തുടർന്നു വളരെ സ്വാഭാവികമായി തൊട്ടടുത്തതും വരുന്നതുകൊണ്ട് അലൗകികശക്തികളുടെ ഇടപെടലുകൾക്കു സാധാരണനിലയിൽ പ്രസക്തിയില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനാശയം ആധുനികശാസ്ത്രവുമായി വളരെ അടുത്തു നിൽക്കുന്നതായി നമുക്കു കാണാം. പ്രകൃതിനിയമങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും സാമ്യവും വെളിവാക്കുന്ന സുസ്ഥിരവും സുദൃഢവുമായൊരു സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ സാകല്യബോധം അതിലുണ്ട്. മന്ത്രവാദിയ്ക്കു കാര്യകാരണബന്ധങ്ങളുടെ അപ്രമാദിത്വത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ബാക്കിനിൽക്കുന്നില്ല. മറ്റൊരു മന്ത്രവാദിയുടെ അതിശക്തമായ പ്രയോഗങ്ങൾക്കൊണ്ടു ചിലപ്പോൾ നിർവീര്യമാകാമെന്നല്ലാതെ ഉചിതമായ ആവരണക്രിയകളോടെ നടക്കുന്ന മന്ത്രവാദപ്രയോഗം ഒരിയ്ക്കലും ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യസിദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ പരാജയപ്പെടില്ലെന്നതെന്ന അയാൾ ഉറപ്പിയ്ക്കുന്നു. ചപലവും നിരങ്കുശവുമായ അധികാരശക്തികൾക്കു കീഴടങ്ങുകയോ ഭാവനാസൃഷ്ടികളായ ദുർഭൂതങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ തലകുനിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഏകപക്ഷീയമല്ലാത്ത അപരിമിതമായ ശക്തിയി

ലാണ് അയാൾക്കു വിശ്വാസം. പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടറിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രയോഗങ്ങളുടെ കൃത്യതയും സൂക്ഷ്മതയും അണുവിട തെറ്റാതെ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് അയാളുടെ ശ്രദ്ധ. അവിദഗ്ദ്ധതകൊണ്ടു സംഭവിക്കാവുന്ന പ്രായോഗികമായ പിഴവോ അനാസ്ഥയോ പരാജയം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നതിനു പുറമേ മാരകമായൊരു സ്ഥിതിയിലേയ്ക്കു പ്രയോക്താവിനെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിയ്ക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രകൃതിയുടെമേൽ അയാൾക്കുള്ള പരമാധികാരം പാരമ്പര്യപ്രയോഗമൂലം യോഗ്യതയും പരിധിയും കൃത്യമായി നിർണയിക്കപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥാപിതമായൊരു അവകാശമാണെന്നു പറയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലൗകികാവസ്ഥകളുടെ മാന്ത്രികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ അവബോധങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ സാദൃശ്യമുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിർണയിക്കുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നവിധം പ്രകൃതിയുടെ ക്രമബദ്ധമായ നിയമങ്ങൾക്കു വിധേയമായാണു രണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങൾക്കും യാദൃച്ഛികതകൾക്കും മാനസികചാഞ്ചല്യങ്ങൾക്കും അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണമായ സംവിധാനങ്ങളെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന നിഗൂഢസ്പന്ദനങ്ങൾക്കു കാര്യം പ്രതികരിക്കുന്നതും കഴിയുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ അപരിമിതമായ സാധ്യതകളാണവ തുറന്നിടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണു ശാസ്ത്രവും മനുവാദവും അറിവിനായി നിരന്തരം ദാഹിക്കുന്ന ജീജ്ഞാസാഭരിതരായ മനുഷ്യരെ എന്നെന്നും ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അന്വേഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും പാടേ പരാജയപ്പെട്ടു നിരാശരായവരെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള അനന്തവാശാനങ്ങൾ നൽകി അവ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നു. മുകളിൽ കുറുത്തിരുണ്ട മോലങ്ങളും താഴെ തണുത്തുറഞ്ഞ മൂടൽമഞ്ഞും നിറഞ്ഞ ഉന്നതമായൊരു ഗിരിശൃംഗത്തിലേയ്ക്കു കൈപിടിച്ചുയർത്തുക മാത്രമല്ല, സ്വപ്നസന്നിഭമായ സ്വർഗ്ഗലോകത്തെ മോഹനദൃശ്യങ്ങളും അവ മനുഷ്യർക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നു.

സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമബദ്ധതയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ ധാരണയിലല്ല, ആ നിയമങ്ങളുടെ പ്രകൃതം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ സംഭവിക്കുന്ന

4. മന്ത്രവാദവും മതവും

പിഴവുകളാണു മന്ത്രവാദത്തിന്റെ മാതൃകമായ ന്യൂനത. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നാം നേരിട്ട കണ്ട സാമ്യാത്മകമന്ത്രവാദത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളോരോന്നും വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവ പലതും സാധർമ്മ്യസംസർഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആശയങ്ങളുടെ സംയോഗത്തിൽ വന്ന പിഴവുകളാണെന്നു വ്യക്തമാകും. സമാനാശയങ്ങളുടെ തെറ്റായ സംയോഗം സമാസമന്ത്രവാദത്തിലേയ്ക്കും ചില സംസർഗാത്മകമായ ആശയങ്ങളുടെ തെറ്റായ പ്രയോഗം സാംക്രമികമന്ത്രവാദത്തിലേയ്ക്കുമാണു നമ്മെ നയിച്ചത്. ആശയസംയോഗത്തിന്റെ സ്വയംപര്യാപ്തമായ തത്വങ്ങൾ പൊതുവേ രണ്ടുവിധത്തിലാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്: യുക്തിസഹമായി പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിനും യുക്തിരഹിതമാകുമ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജാരസോദരിയായ മന്ത്രവാദത്തിനും അവ ജന്മം നൽകുന്നു. അതാണു മന്ത്രവാദപ്രയോഗങ്ങൾ വന്ധ്യവും വ്യാജവുമാണെന്നു നാം നിരന്തരം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്; അഥവാ അതിലൊരു സത്യം കാണുന്ന നിമിഷം, മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നതു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖലയിലേയ്ക്കു കടന്നു കയറുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ അതൃപ്തകരമായ പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ അന്തർലീനമായ സനാതനനിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിത്തന്നെ അവയുടെമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കേ മനുഷ്യൻ നടത്തിവരുന്ന പ്രയത്നങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ സഫലവും നിഷ്ഫലവുമായ നിരവധി അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ സമുജ്ജ്വലമായ പലതും ശാസ്ത്രവും കലയും കൈയടക്കി; ബാക്കി വന്നതു മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പരിധിയിൽ തുടരുകയും ചെയ്തു!

മന്ത്രവാദത്തിനു ശാസ്ത്രവുമായി രക്തബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ, മതവുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും നാമാലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മതത്തെക്കുറിച്ചു പൊതുവായുള്ള ധാരണ പക്ഷേ ആ പരസ്പരബന്ധത്തെ വർണ്ണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു വസ്തുതയും നാം മറക്കരുത്. അതുകൊണ്ടു മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ നാം ആദ്യമേ സ്വയം നിർവചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മതത്തെപ്പോലെ വീക്ഷണവ്യത്യാസങ്ങളുള്ള ഒരു വിഷയം

യം ഒരുപക്ഷേ ലോകത്തു മറ്റൊന്നുണ്ടാവാനിടയില്ല. അതുകൊണ്ടു സാർവത്രികമായി സ്വീകാര്യമായ ഒരു നിർവചനം തീർത്തും അസാധ്യമായിരിയ്ക്കും. മതമെന്ന പദത്തിൽ എന്താണുൾക്കൊള്ളുന്നതെന്നു തുടക്കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ശേഷം അതേ ഭാവർത്ഥത്തോടെ തുടർന്നും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിയ്ക്കുകമാത്രമേ നമുക്കു ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. പ്രകൃതിയേയും ജീവിതത്തേയും നിർണായകമായി സ്വാധീനിയ്ക്കുന്ന അമാനുഷികശക്തികളെ അനന്യയിപ്പിച്ചു സാന്ത്വനിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഒരു വിനിമയസംവിധാനമാണു മതം. അമാനുഷികശക്തികളോടുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു സൈദ്ധാന്തികതലവും അവയെ പ്രസാദിപ്പിയ്ക്കാൻ പൊതുവേ സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളുടെ പ്രായോഗികമായ മറ്റൊരു തലവും സ്വാഭാവികമായി മതത്തിനുണ്ടായിരിയ്ക്കും. പക്ഷേ, പ്രസാദിപ്പിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പേ ആ അമാനുഷികശക്തിയുടെ അസ്തിത്വത്തിൽ നമുക്കു വിശ്വാസമുണ്ടായിരിയ്ക്കണം, അതുകൊണ്ടു വിശ്വാസത്തിനാണു മതത്തിനെപ്പോഴും മുൻഗണന; സ്വീകാര്യമായ ഒരു പ്രായോഗികപദ്ധതിയിലേയ്ക്കു നയിയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം വെറുമൊരു ദൈവചിന്തമാത്രമായി അവസാനിയ്ക്കും. സെന്റ് ജയിംസിന്റെ വാക്കുകളിൽ, “ഏകാന്തമായ മരണമാണു നിഷ്ക്രിയമായ വിശ്വാസം“. അതായത്, ജീവിതത്തിൽ ദൈവഭയം പ്രകടിപ്പിയ്ക്കാത്തവർ മതവിശ്വാസികളല്ല. വിശ്വാസങ്ങളുടെ അകമ്പടിയില്ലാത്ത യാന്ത്രികമായ പ്രയോഗങ്ങളും മതത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല. ഒരേതരത്തിൽ പെരുമാറുന്നവരിൽ ചിലർ വിശ്വാസികളും വേറേ ചിലർ നിഷേധികളുമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദൈവസ്നേഹമാണു മതവിശ്വാസിയെ മുന്നോട്ടു നയിയ്ക്കുന്നത്. മറിച്ച്, മനുഷ്യസ്നേഹമാണു പ്രധാനമെങ്കിൽ പൊതുവായ നന്മയുടെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചു ശിഷ്ടതയും ദുഷ്ടതയും കൃത്യമായി വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ മതസംവിധാനത്തിൽ അനിവാര്യമായ രണ്ടു ഘടകങ്ങളാണു വിശ്വാസവും പ്രയോഗവും. മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ പക്ഷേ എപ്പോഴും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാകണമെന്നില്ല; പ്രാർത്ഥനയും വഴിപാടുംപോലെ പ്രകടമായ ചില ചടങ്ങുകൾ അനിവാര്യമല്ല. ആരാധ്യദേവതയുടെ

4. മന്ത്രവാദവും മതവും

പ്രകൃതമനുസരിച്ച് അമൂല്യവും അപൂർവ്വമായ വസ്തുക്കളെപയോഗിച്ചു നടത്തുന്ന പൂജകളും മന്ത്രങ്ങളും രക്തം ചിതുന്ന ബലികളും ഒഴിവാക്കി, സാധുക്കളോടു സഹാനുഭൂതി കാണിച്ചു ലളിതവും സംശുദ്ധവുമായ നിശ്ശബ്ദജീവിതം നയിച്ചും മതവിശ്വാസം പുലർത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. മതത്തിന്റെ ഈ ധാർമ്മികതയാണു ദൈവത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ നന്മയിൽ ഉത്തേജിതരായ ഹിബ്രു പ്രവാചകർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. മിക്കാഹ് (Micah) പറയുന്നു: “ഹേ മനുഷ്യാ, അവൻ നിനക്കു ധർമ്മത്തിന്റെ വഴി കാണിച്ചു തന്നു, നീതിയും സ്നേഹവും കരുണയും ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ വഴി പിന്തുടരുന്നതിലുപരി അവനെത്താണു നിന്നിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?!” ഉന്നതമായ ഈ ധാർമ്മികതയിൽനിന്നും ഊർജ്ജമുൾക്കൊണ്ടു വിശ്വാസികളോടു വിധേയരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാണു പിന്നീടു ക്രിസ്തുമതം ലോകം കീഴടക്കിയത്. സെന്റ് ജയിംസ് പറഞ്ഞു: “ലൗകികതയുടെ കളങ്കമില്ലാതെ വിധവകളുടേയും അനാഥരുടേയും പീഡാനുഭവങ്ങളിൽ പങ്കു ചേരുന്നതാണു പരിശുദ്ധമായ മതവിശ്വാസം!”.

പ്രപഞ്ചം ഭരിയ്ക്കുന്ന അമാനുഷികശക്തികളുടെ ആനുകൂല്യം നേടാനുള്ള പരിശ്രമം മതത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ ഘടകമാണെങ്കിൽ, ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരളവോളം അനിശ്ചിതവും ശിഥിലവുമാണെന്നുകൂടി പറയേണ്ടിവരും. സംഭവങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ പൂർവാപരബന്ധങ്ങൾക്ക് ആശാസ്യമായ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്കവരെ നിർണായകമായി സ്വാധീനിക്കാതെ വഴിയില്ല. അതേസമയം പ്രകൃതിയുടെ സഹജമായ ഈ അസ്ഥിരതയും അനിശ്ചിതത്വവും പക്ഷേ മന്ത്രവാദവും ശാസ്ത്രവും അടിസ്ഥാനമാക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾക്കു നേരേ വിപരീതമായാണു നിലകൊള്ളുന്നത്. പ്രകൃതിപ്രതിഭാസങ്ങളുടെ അചഞ്ചലവും കർക്കശവുമായ ഗതിവിഗതികൾ ചില ഭീഷണികളും പ്രീണനവും പ്രയോഗിച്ചു സ്വാധീനിക്കാമെന്ന നിലപാട് അവയ്ക്കില്ല. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരസ്പരവിരുദ്ധമായ രണ്ടു കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ വ്യത്യാസം നിർണായകമായൊരു ചോദ്യം

ത്തിലാണു ചെന്നുനിൽക്കുന്നത്: സചേതനമായ വ്യക്ത്യവബോധമാണോ അതല്ല അചേതനമായ യാന്ത്രികതയാണോ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഈ വിഷയത്തിൽ മതമെന്നും അനുനയാത്മകമായ ആദ്യനിലപാടാണു സ്വീകരിച്ചത്; വികാരാവേശങ്ങൾക്കു വഴിപ്പെടുന്ന, കുറച്ചൊക്കെ അനിശ്ചിതത്വം കലർന്ന, ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്ന അനുനയങ്ങൾക്കു ശ്രമിക്കുന്നത്. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പെരുമാറുന്നവരോടു നാമൊരിക്കലും അനുനയത്തിന്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കാറില്ല. ലോകത്തിന്റെ ഗതിവിഗതി നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്ത്യവബോധങ്ങളെ അനുകൂലമായി സ്വാധീനിക്കാമെന്നു കരുതുന്നിടത്തോളം മതം, ശാസ്ത്രത്തിനും മന്ത്രവാദത്തിനും നേർവിപരീതമായ നിലപാടാണു സ്വീകരിക്കുന്നത്. ബാഹ്യമായ ഇടപെടലുകളില്ലാതെ തികച്ചും യാന്ത്രികമായാണു പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതെന്ന ധാരണ മന്ത്രവാദത്തിലൊരു സൂചനയായും ശാസ്ത്രത്തിൽ വ്യക്തമായും നമുക്കു കാണാം. മതം പ്രേരണാത്മകങ്ങളെ അനുനയത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തി തൃപ്തരാക്കുമ്പോൾ മന്ത്രവാദം ആ നിഗൂഢശക്തിയെ അടിച്ചമർത്താനാണു ശ്രമിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരും ദൈവവും സകല ജീവജാലങ്ങളും ആ അമൂർത്തശക്തികളുടെ അധികാരത്തിനു വിധേയരായാണു കഴിയുന്നതെങ്കിലും സമുചിതമായ മന്ത്രവിധികളിലൂടെ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ അനിവാര്യതയിൽനിന്നൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക മാത്രമല്ല ഒരുളവോളം ആ ശക്തിയെ വഴിതിരിച്ചു വിടാനാകുമെന്നും മന്ത്രവാദം സിദ്ധാന്തിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിനു പുരാതനകാലത്ത് ഈജിപ്തിലെ മന്ത്രവാദികൾ സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിയ്ക്കു വഴങ്ങാതിരുന്ന ദൈവങ്ങളെപ്പോലും സർവനാശത്തിന്റെ ഭീഷണി മുഴക്കി ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു; നിർബന്ധബുദ്ധികളായ അവരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ പരസ്യമാക്കുമെന്നും 'ഓസിരിസി'ന്റെ അസ്ഥികൾ പരസ്യമായി വാരി വിതറുമെന്നും മന്ത്രവാദി പ്രഖ്യാപിച്ചുകളയൂ! ഹിന്ദുമതത്തിലെ ത്രിമൂർത്തികളായ ബ്രഹ്മാവിഷ്ണുമഹേശ്വരന്മാർ മന്ത്രവാദത്തിനു വിധേയരായാണു സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടു പോരുന്നത്. പലപ്പോഴും കഠിനമായ തപോയജ്ഞങ്ങളും മന്ത്രാനുഷ്ഠാനങ്ങളുംവഴി ആസൂരശക്തി നേ

4. മന്ത്രവാദവും മതവും

ടിയെടുക്കുന്ന മന്ത്രവാദികളുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായി മാറുന്നുണ്ട്, അവർ. ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയൊരു പ്രമാണംതന്നെ നിലവിലുണ്ട്: “ദൈവാധീനം ജഗത്സർവം / മന്ത്രാധീനം ച ദൈവതം / തന്മന്ത്രം ബ്രാഹ്മണാധീനം / തസ്മൈ ബ്രാഹ്മണവേ നമഃ“.

മതവും മന്ത്രവാദവും തമ്മിലുള്ള ഈ വൈരുദ്ധ്യമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ പുരോഹിതനും മന്ത്രവാദിയ്ക്കുമിടയിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇരുപര്യന്തം കണ്ടുപോന്ന സകല കലഹങ്ങൾക്കും വിത്തു പാകിയത്. അധികാരികളായ അമൂർത്തശക്തികളെ സന്ധ്യയും വെല്ലുവിളിച്ചു വേണ്ടിവന്നാൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന മന്ത്രവാദിയുടെ ധിക്കാരം നിഴലിയിക്കുന്ന അഹംഭാവം അതേ ശക്തികളോടു വിധേയത്വവും ആദരവും പുലർത്തുന്ന സൗമ്യസ്വഭാവിയായ പുരോഹിതനെ ചൊടിപ്പിച്ചതിൽ തീരെ അതൃപ്തപ്പെടാനില്ല. മന്ത്രവാദിയോടു പുരോഹിതൻ പുലർത്തിപ്പോന്ന ഈ ആത്മവിദ്വേഷം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചില അധമവികാരങ്ങൾക്കു വഴിപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും വിരളമല്ല. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം നേടാൻ താരതമ്യേന ക്ഷിപ്രസാധ്യമായ വഴി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രവാദിയുടെ നീക്കം, ദൈവപ്രീതിയുടെ ദുർഗമമായ മാർഗങ്ങളിൽ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുന്ന പുരോഹിതന്റെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനുമിടയ്ക്കൊരു മധ്യവർത്തിയായി സ്വയം വേഷമണിയാൻ അയാളെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കാം. നമുക്കിന്നു സുപരിചിതമാണെങ്കിലും മന്ത്രവാദിയും പുരോഹിതനും തമ്മിലുള്ള ഈ വർഗവിദ്വേഷം മതങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ വൈകിയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അവരുടെ ചുമതലകൾക്കു പ്രത്യേകം വേർതിരിയ്ക്കാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രകടമായിരുന്നില്ല. പ്രാർത്ഥനയും ബലിദാനങ്ങളുംകൊണ്ടു ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിയ്ക്കുമ്പോൾത്തന്നെ ചിലർ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികളും സ്വീകരിച്ചു. അതായത്, പലരും മാന്ത്രികവും മതപരവുമായ ചടങ്ങുകൾ ഒരേസമയം നിർവഹിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ലക്ഷ്യമല്ലാതെ മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായ വേവലാതികളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മതപരമായ പ്രാർത്ഥനകളും മാന്ത്രിക

പ്രയോഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരവൈരുദ്ധ്യം അവർ ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല. മന്ത്രവാദവും മതവും തമ്മിലുള്ള ഈ ആശയക്കുഴപ്പം ഉയർന്ന സാംസ്കാരികനിലവാരമുള്ളവരിൽപ്പോലും വളരെക്കാലത്തോളം നിലനിന്നു. യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ സ്വാധീനം വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിലൊരു പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം, “പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രാകൃതമന്ത്രവാദത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനരീതികളാണു മിക്ക മതപരമായ ചടങ്ങുകളിലും തുടർന്നുപോരുന്നത്“. പൗരസ്ത്യദേശങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈജിപ്റ്റിൽ, മന്ത്രവാദത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം സൂചിപ്പിച്ചു പ്രൊഫസർ മാസ്പെറോ പറയുന്നു: “ആധുനികമനസ്സിൽ മന്ത്രവാദത്തെക്കുറിച്ച് തോന്നുന്ന അവഹേളനാഭാവം തീരെ അസ്ഥാനത്താണെന്നുതന്നെ കരുതണം. മതത്തിന്റെ ആധാരവും ചിന്താധാരകളും മന്ത്രവാദത്തിൽനിന്നാണു രൂപപ്പെട്ടത്. എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യം നേടണമെന്നു മോഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കു ദൈവങ്ങളുടെമേൽ കൈവെയ്ക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല. പ്രാർത്ഥനകളും ബലിതർപ്പണങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും സ്തോത്രങ്ങളുമടക്കം സകല അനുഷ്ഠാനരീതികളും ദൈവംതന്നെ അവർക്കു വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു!“.

ആധുനികയൂറോപ്പിലെ നിരക്ഷരരായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മന്ത്രവാദവും മതവും തമ്മിലുള്ള ഈ ആശയക്കുഴപ്പം മറ്റു ചില രൂപങ്ങളിലാണു പ്രകടമായത്. പുരോഹിതർക്കു പ്രകൃതിയിലെ നിഗൂഢശക്തികൾക്കുമേൽ നിർണ്ണായകമായൊരു അധികാരമുണ്ടെന്നു ഫ്രാൻസിലെ ഗ്രാമീണർ വിശ്വസിച്ചുപോന്നു: അവർക്കുമാത്രം അറിയാവുന്നതും പ്രയോഗിയ്ക്കാൻ അർഹതയുമുള്ള മന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഭൗതികമായ ലോകത്തിന്റെ അനിവാര്യതകളെ അടിയന്തിരസന്ദർഭങ്ങളിൽ മാറ്റിമറിയ്ക്കാനും കൊടുങ്കാറ്റ്, ഇടിമിന്നൽ, മഹാമാരി, തുടങ്ങിയ ദുരന്തങ്ങളെ അനുസരിപ്പിച്ചു നിലയ്ക്കു നിർത്താനും അവർക്കു കഴിയുമെന്നു ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. പ്രത്യേകമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ നടക്കുന്ന 'പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദിവ്യബലി'യെത്തുടർന്നു പുരോഹിതർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്തും നൽകാൻ ദൈവം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണെന്നുകൂടി

4. മന്ത്രവാദവും മതവും

അവർ കരുതി. ജീവിതത്തിന്റെ ദുർഘടഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവാനുഗ്രഹം ബലാൽക്കാരേണ നേടാനുള്ള അവരുടെ ഒറ്റമൂലിയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്ന ധിക്കാരവും ധാർഷ്ട്യവും പക്ഷേ ആരുമത്ര കാര്യമായി ഗൗനിച്ചില്ല. സാധാരണക്കാരായ പുരോഹിതന്മാർ താരതമ്യേന ക്ലിഷ്ടകരമായ ബലികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ വിമുഖരാണെങ്കിലും ദുരിതങ്ങളോടു കൂസലില്ലാതെ പ്രതികരിയ്ക്കുന്നതിൽ പ്രസിദ്ധരായിരുന്ന കപ്പച്ചിൻ വിഭാഗക്കാർ അവ ചിലപ്പോൾ സ്വമേധയാ ചെയ്തുകൊടുക്കാറുണ്ട്. ദൈവത്തിനു മേൽ പുരോഹിതന്മാർ ചെലുത്തുന്നതായി ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങളാരോപിയ്ക്കുന്ന ആ നിർബന്ധബുദ്ധിയുടെ തെളിവാണ് പ്രാചീനരായ ഈജിപ്തുക്കാർ മന്ത്രവാദിയ്ക്കു കൽപ്പിച്ചുനൽകിയ അമാനുഷികമായ സിദ്ധിവൈഭവം. മറ്റൊരുദാഹരണത്തിൽ, കൊടുങ്കാറ്റിനെ തടഞ്ഞുനിർത്താനുള്ള അപൂർവമായ സിദ്ധി പ്രോവെൻസിലെ പുരോഹിതർക്കുണ്ടെന്നു പല ഗ്രാമീണരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു; ദേവാലയത്തിൽ പുതിയതായി വരുന്ന പുരോഹിതനെ ചില ഇടവകക്കാർ കൌതുകപൂർവ്വം ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷിയ്ക്കാറുമുണ്ട്; കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ സൂചന ലഭിയ്ക്കുന്ന നിമിഷം, ഭീഷണമായ കാർമ്മേഘങ്ങളെ നിലയ്ക്കു നിർത്താൻ അവരദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തും. പ്രതീക്ഷ സഫലമായാൽ പുതിയ ഇടയനു ഗ്രാമീണരുടെ പിന്തുണയും ആദരവും ലഭിയ്ക്കും! ചില ഇടവകകളിൽ വികാരിയ്ക്കു പുരോഹിതനേക്കാൾ കഴിവുണ്ടെന്നു തെളിഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിൽ സ്വാഭാവികമായുണ്ടാകുന്ന ഭിന്നത പരിഹരിയ്ക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ബിഷപ്പിന്റെ മാധ്യസ്ഥതയിൽ ചർച്ച നടത്തി പുരോഹിതനെ മറ്റൊരിടവകയിലേയ്ക്കു സ്ഥലം മാറ്റുക പോലും ചെയ്യേണ്ടിവരാറുണ്ട്. ഗാസ്കണിലെ ഗ്രാമീണരിൽ കടിലരായ ചിലർ ശത്രുസംഹാരത്തിനുവേണ്ടി പുരോഹിതനെ സമീപിച്ചു കപ്രസിദ്ധമായ 'സെന്റ് സെക്കെയ്റിന്റെ ബലി' നടത്തിക്കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുരോഹിതന്മാരിൽ വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ അപൂർവമായ ആ അനുഷ്ഠാനവിധി വേണ്ടതുപോലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ; ബീഭത്സമായ ആ ബലി നടത്താൻ ദുരാത്മാക്കളും അത്യാഗ്രഹികളും

മായ ചില പുരോഹിതരല്ലാതെ മറ്റാരും സാധാരണനിലയ്ക്കു ധൈര്യപ്പെടാറില്ല. കുറ്റകൃത്യമായിപ്പോലും കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ആ ബലികർമ്മം നടത്തുന്നവർക്കു മാപ്പു കൊടുക്കാൻ റോമിലെ പോപ്പിനു മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ. ജിപ്സികൾ ഉറങ്ങാനുപയോഗിക്കുന്ന ജീർണിച്ച വിജനമായ ദേവാലയമാണു 'സെന്റ് സെക്കെയ്റിന്റെ ബലി' നടത്താനുള്ള പറ്റിയ സ്ഥലം. മൃഷകൾ നാലുപാടും ചുറ്റിക്കറങ്ങി, വച്ചാലുകൾ വട്ടമിട്ടു പറന്നു, പേക്കാനവളുകൾ പറ്റിക്കിടക്കുന്ന അൾത്താരയ്ക്കു കീഴെയാണു ബലി നടക്കേണ്ടത്. ദുർമ്മന്ത്രവാദിയുടെ വേഷം ധരിച്ച പുരോഹിതൻ രാത്രിയുടെ ആദ്യയാമത്തിൽ വന്നു വിപരീതക്രമത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ബലികർമ്മങ്ങൾ ഏതാണ്ട് അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ടുമണിയ്ക്ക് അവസാനിക്കും. പുരോഹിതന്റെ വെപ്പാട്ടിയാണു പരികർമ്മി; മദ്യത്തിനു പകരം, മാമോദീസ മുക്കാത്ത കുഞ്ഞിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കിണറ്റിലെ വെള്ളം മോന്തിക്കുടിക്കുന്ന പുരോഹിതൻ വെറും നിലത്ത് ഇടതു കാൽകൊണ്ടു കുരിശു വരയ്ക്കും! പുരോഹിതൻ ചെയ്യുന്ന അത്തരം ദൈവനിന്ദകൾ കണ്ടുനിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയ്ക്കു പിന്നീടു ജീവിതം മുഴുവൻ കരുടനായി കഴിയേണ്ടിവന്നാൽപ്പോലും അതുകൊണ്ടു പക്ഷേ, ബലിയ്ക്കിരയാകുന്ന വ്യക്തി അപ്പോഴേയ്ക്കും വളരെ പതുക്കെ ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു മരണത്തിലേയ്ക്കു നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കും. എന്താണയാൾക്കു സംഭവിയ്ക്കുന്നതെന്നു ഡോക്ടർക്കെന്നല്ല, മറ്റാർക്കും പറയാനാവില്ല. 'സെന്റ് സെക്കെയ്റിന്റെ ബലി' മൂലമാണു രോഗി മരിച്ചതെന്നു പുറത്താരും അറിയുകയുമില്ല!

അങ്ങനെ പല കാലത്തും പല നാടുകളിലും മതവുമായി കൂടിക്കലർന്ന മന്ത്രവാദം പ്രാകൃതമായ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ മാത്രമല്ലെന്നു കരുതാൻ തക്ക തെളിവുകളും ചിലതുണ്ട്. അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുപരി മനസ്സിലിട്ടു താലോലിയ്ക്കുന്ന മോഹങ്ങൾ സാക്ഷാത്ക്കരിയ്ക്കാനും മനുഷ്യൻ ഒരു കാലത്തു മന്ത്രവാദത്തെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. മതവും മന്ത്രവാദവും ആധാരമാക്കിയിരുന്ന മൗലികാശയങ്ങൾ പരിഗണിയ്ക്കുമ്പോൾ മതത്തിനു വളരെമുമ്പേ മന്ത്രവാദമാണു ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചതെന്നു കാണാം. സാമ്യസംസർഗസങ്ക

4. മന്ത്രവാദവും മതവും

ൽപ്പങ്ങളുടെ തെറ്റിദ്ധരിയ്ക്കപ്പെട്ട ചില പ്രയോഗങ്ങളാണ് മന്ത്രവാദമെന്നു നാം നേരത്തേ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. അതേ സമയം, മനുഷ്യനു തീർത്തും അദൃശ്യമായ ഒരു പ്രതിപുരുഷസങ്കൽപ്പത്തിലാണ് മതവിശ്വാസങ്ങൾ പുലരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ ലളിതമായ ആശയങ്ങളേക്കാൾ വളരെയേറെ സങ്കീർണ്ണമാണു മതത്തിന്റെ ജീവസങ്കൽപ്പം. മാത്രമല്ല, അദൃശ്യമായൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ബോധപൂർവമായ ഇടപെടൽ മൂലമാണു പ്രകൃതിയിലെ സംഭവങ്ങളോരോന്നും നടക്കുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയും ചിന്താശക്തിയും ആവശ്യമുണ്ട്. സാധാരണ ദൈനന്ദിനജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിയ്ക്കുന്നവയാണ് സാമ്യസംസർഗനിയമങ്ങൾ; പക്ഷേ, പ്രകൃതിയിൽ അദൃശ്യനായൊരു ഭീകരജീവിയുടെ നിഗൂഢകൃത്യങ്ങളാണു നടക്കുന്നതെന്ന വിശ്വാസം ആരാണവരെ പറഞ്ഞു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുക? മനുഷ്യയുക്തിയ്ക്കു മാത്രമേ അത്തരമൊരു സിദ്ധാന്തം രൂപപ്പെടുത്താനാവൂ. യുക്തിസഹമായ അനുമാനങ്ങളിലൂടെ വികസിച്ചു വന്നതാണു മന്ത്രവാദമെന്നും ദുർബലമായൊരു ബുദ്ധിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്തതാണു മതവിശ്വാസങ്ങളെന്നും കരുതിയാൽ മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ മതത്തിനുമുമ്പാണു മന്ത്രവാദം ആരംഭിച്ചതെന്നു തെളിയുന്നു. പ്രാർത്ഥനകളും ബലികളും നടത്തി ക്ഷിപ്രകോപിയും ചപലപ്രകൃതിയുമായൊരു ദൈവത്തെ പാട്ടിലാക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പേതന്നെ മനുഷ്യൻ ആത്മബലവും മന്ത്രപ്രയോഗങ്ങളുംകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിൽ മുഴുകി. മതത്തിന്റേയും മന്ത്രവാദത്തിന്റേയും മൗലികാശയങ്ങളിൽനിന്നു രൂപപ്പെടുത്തിയ ഈ നിഗമനം ആസ്ത്രേലിയയിലെ ആദിവാസികൾക്കു സുപരിചിതമായിരുന്നു. പ്രകൃതിശക്തികളെ പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടു പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ കേട്ടറിവുപോലുമില്ലാത്ത അവർ മന്ത്രവാദത്തിൽ പ്രാവീണ്യവും താൽപ്പര്യവും കാണിച്ചിരുന്നു. ഒരു പുരോഹിതന്റേയും സഹായമില്ലാതെ സഹജീവികളെയല്ല പ്രകൃതിയെപ്പോലും സ്വാധീനിയ്ക്കാമെന്നവർക്കു നല്ല ഊഹമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ നിലവാരത്തിൽ സാം

സ്റ്റാരികമായി വളരെ പിന്നിലുള്ള ആസ്ത്രേലിയയിൽ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യവും മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയും നൽകുന്ന സൂചന, ഇങ്ങനെയൊരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം സംസ്കാരസമ്പന്നമായ രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലുമുണ്ടെന്നതന്നെയാണ്. മാനവികതയുടെ ഭൗതികപുരോഗതിയിൽ ശിലായുഗത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തെളിയുന്നതുപോലെ ബൗദ്ധികപുരോഗതിയിൽ ഒരു മാന്ത്രികയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനവുമുണ്ടാകാതെ വയ്! സ്കോട്ട്ലന്റുമുതൽ സിംഗപ്പൂർവരേയും ഗ്രീൻലന്റുമുതൽ ടൈർഡെൽഫ്യൂഗോവരേയും പരന്നു കിടക്കുന്ന ആധുനികസമൂഹങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വൈജാത്യം മതപരമായ പ്രത്യേകതകൾ മാത്രമാണെന്നു വ്യക്തമാണ്. ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾ വെറും വംശപാരമ്പര്യത്തിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതിനപ്പുറം രാജ്യവും സംസ്ഥാനവും ജില്ലയും നഗരവും ഗ്രാമവും കടന്നു കടുംബത്തോളം ചെന്നെത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ലോകത്താകെയുള്ള സമൂഹങ്ങളുടെ ഉപരിതലപടലം ഇന്നു വിവിധമതവിശ്വാസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അസഹിഷ്ണുതമൂലം വിണ്ടുകീറി വ്രണബാധിതമായും കാണപ്പെടുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ വൈകാരികതലത്തെ രോഗാതുരമാക്കുന്ന ഈ ഭിന്നതയ്ക്കുപിന്നിൽ ദുർബലരും നിരക്ഷരരും മതവിശ്വാസികളുമുൾപ്പെടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പങ്കാളികളാകുന്ന ബൗദ്ധികതയുടെ ശക്തമായൊരു ഐക്യബോധവും കാണാതിരിയ്ക്കാനാവില്ല. ഈ അധഃകൃതവർഗത്തിന്റെ സ്വത്വബോധവും സവിശേഷതകളും കണ്ടെത്താനായി ലോകമെമ്പാടും നടന്ന പഠനങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളുമായിരുന്നു, പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ വലിയൊരു നേട്ടമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടത്. അതിന്റെ ഫലമായി, നമ്മുടെ കാൽക്കീഴിലുള്ള ഈ യൂറോപ്പിലും ആസ്ത്രേലിയയിലെ വനങ്ങളിലും സംസ്കാരസമ്പന്നതയുടെ പാദപ്രഹരമേറ്റു ഞെരിഞ്ഞമരാത്ത മറ്റു നാടുകളിലും ഒരുപോലെ നിലനിന്നു പോന്ന സാർവലൗകികമായൊരു മതം മന്ത്രവാദത്തിലുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണെന്നു തെളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ദേശകാലഭേദങ്ങൾ നിഴലിടുന്ന മതവിശ്വാസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വഴികളും പ്രയോഗങ്ങളും എക്കാലത്തും എവിടേയും യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലാതെ

4. മന്ത്രവാദവും മതവും

ഇടരുന്നുണ്ട്. യൂറോപ്പിലെ അന്ധവിശ്വാസികളായ ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്നു നിലവിലുള്ള മന്ത്രവാദം, ആയിരം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഈജിപ്തിലും ഇന്ത്യയിലും പ്രചാരം നേടിയവയുമായി യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഉയരുന്ന ശിരസ്സുകളും കരങ്ങളുംകൊണ്ടു കണിശമായി എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് സത്യത്തിന്റെ അഗ്നിപരീക്ഷയെങ്കിൽ, ഇന്നു കത്തോലിക്കാസഭ നിരന്തരം യുക്തികളേക്കാൾ പ്രബലമായ സാംഗത്യത്തോടെ സ്വന്തം അപ്രമാദിത്വം തെളിയിക്കാൻ മന്ത്രവാദത്തിന് തീർച്ചയായും കഴിയും. പരിഷ്കൃതസമൂഹത്തിന്റെ ഉപരിപ്ലവവിശ്വാസങ്ങൾക്കും സാംസ്കാരികമായ അഭിമാനങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ ശക്തമായി കണ്ടുവരുന്ന ഈ പൈശാചികമുഖം മനുഷ്യഭാവിയെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന ചിന്ത തൽക്കാലം നമ്മുടെ വിഷയപരിധിയിൽ വരുന്നില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ സാംസ്കാരികമായ പുരോഗതിയ്ക്കു നിരന്തരഭീഷണി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവ നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന നിഷ്പക്ഷനായൊരു നിരീക്ഷകൻ സ്വയം ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതേയുള്ളൂ. നടന്നു നീങ്ങുന്ന നൂൽപ്പാലം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തകർന്നുവീണു ദുർഘടമായൊരു ഗർത്തത്തിലേയ്ക്കു നാം നിലംപതിച്ചേക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിശ്ശബ്ദമായൊരു മർമ്മരമോ പെട്ടെന്നുയരുന്ന കൊള്ളിയാണോ സ്വന്തം കാൽക്കീഴിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്; ഇടയ്ക്കിടെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ചില പത്രവാർത്തകൾ പരിഷ്കൃതലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുകയും ഞെട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നു: സ്കോട്ട്ലന്റിൽ അഴിമതി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മന്ത്രിയുടെ ചിത്രത്തിൽ ആണിയടിച്ചു തറച്ചതായും, അയർലന്റിൽ ഒരു ദുർമ്മന്ത്രവാദിനിയെ ജനങ്ങൾ തീയിലിട്ടു കത്തിച്ചതായും, മോഷ്ടാക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ മെഴുകുതിരിയുണ്ടാക്കാൻ റഷ്യയിൽ പെൺകുഞ്ഞിന്റെ വാരിയെല്ല് ഊരിയെടുത്തതായും നാം വായിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു നൂനപക്ഷം കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആവേശമാണോ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ നിഷ്ക്രിയമായ ജാഡയാണോ ചരിത്രത്തിൽ ഇടർന്നു ശ

കതിയാർജ്ജിത്താൻ പോകുന്നതെന്നു നമുക്കു തീർച്ചയില്ല. അതനുസരിച്ച് മനുഷ്യവംശം പരമോന്നതിയിലേയ്ക്കു ക്തിയ്ക്കുകയാണോ അതല്ല, അഗാധമായ പടുകഴിയിലേയ്ക്കു വീഴുകയാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിനു വിനയാന്വിതനായ വിദ്യാർത്ഥിയേക്കാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായ ഒരു യോഗിയ്ക്കു മാത്രമേ ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയൂ. പക്ഷേ, മന്ത്രവാദത്തോടു ബഹുദ്രുപക്ഷം ജനങ്ങളും കാണിയ്ക്കുന്ന അനുഭാവത്തിന്റെ സ്ഥിരതയും ലൗകികത്വവും കണക്കാക്കുമ്പോൾ, മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ അനന്തമായ വൈവിധ്യങ്ങൾ മറവിയിലേയ്ക്കു തള്ളിമാറ്റി സംഘടിതമതത്തിലേയ്ക്കും ശാസ്ത്രചിന്തയിലേയ്ക്കും മുന്നേറുന്ന മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ പരമമായ പ്രാകൃതമുഖം നേരിട്ടു പ്രതിഫലിയ്ക്കുന്നതു കണ്ടറിയാൻ മാത്രമാണു നാമിപ്പോൾ ശ്രമിയ്ക്കുന്നത്.

ലോകത്തു മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ സ്വാധീനം രൂഢമൂലമാകുന്നതിനുമുമ്പ് മന്ത്രവാദത്തിന്റെ ഒരു സുവർണകാലമുണ്ടായിരുന്നതായി തീർച്ചയായിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ, ചിലർ മന്ത്രവാദമുപേക്ഷിച്ച് മതവിശ്വാസത്തിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞതിന്റെ കാരണങ്ങളുംകൂടി നാം ആരായേണ്ടതുണ്ട്. പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവവും വിപുലതയും വിവരങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും നോക്കുമ്പോൾ താരതമ്യേന തൃപ്തികരമായൊരു സൂചനയിലേയ്ക്കു മാത്രമേ നമുക്കു ചെന്നെത്താനാവൂ. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ തനതായ തെറ്റിദ്ധാരണകളും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയ്ക്കുള്ള കഴിവില്ലായ്മയും നേരിട്ടു കണ്ടറിഞ്ഞ ചില കശാഗ്രബുദ്ധികൾ പ്രകൃതിയെ സ്വാധീനിയ്ക്കാനുള്ള മറ്റു ചില മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അക്കാലത്തു ചിന്തിച്ചിരിയ്ക്കാം. നാളതുവരെ പൂർണ്ണനിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നു കരുതിയ പ്രകൃതിയ്ക്കു മുമ്പിൽ തങ്ങൾ നിരായുധരും നിസ്സഹായരുമാണെന്ന സത്യം ആദ്യമായി അവരുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു. സുനിശ്ചിതമെന്നു കരുതിപ്പോന്ന കാര്യകാരണബന്ധങ്ങൾ വെറും ബാലിശഭാവനകൾ മാത്രമായി അവർ കണ്ടു. ദാഹാർത്തമായ മണ്ണിൽ മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുന്നതിലും ആകാശത്തു സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ കൃത്യമായി നീങ്ങുന്നതിലും രാവും പകലും വെയിലും മഞ്ഞുമായി കാലാവസ്ഥ മാറിമാറി വരുന്നതിലും നിസ്സഹായരായി പിറക്കുന്ന മനുഷ്യജീവികൾ കഷ്ടതകളനുഭവിച്ചു വള

4. മന്ത്രവാദവും മതവും

ർന്നു പൂർവികരുടെ അടുത്തേയ്ക്കു മടങ്ങുന്നതിലും തങ്ങളുടെ യാതൊരു വിധ ഇടപെടലുകളുമില്ലെന്ന് അവർക്കു ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഈ തിരിച്ചറിവ് സാവധാനം മൗലികമായ ചില മാറ്റങ്ങൾക്കു വഴിതെളിച്ചു. കാലത്തിന്റെ ചെതുവലുകൾ കൊഴിഞ്ഞുപോയ കണ്ണുകളിൽ അവർ പുതിയൊരു ലോകം ദർശിച്ചു. ഭൂമിയുടേയും സ്വർഗത്തിന്റേയും വിധാതാക്കളായ അവരുടെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പൊയ്മുഖം വീണ്ടെത്തു. ശത്രുനാശത്തിലും ബന്ധുവിയോഗത്തിലും അധൃഷ്ടമായ സ്വന്തം കഴിവുകൾക്കു യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലെന്നവർ കണ്ടറിഞ്ഞു. ശത്രുമിത്രഭേദമന്യേ സകല ജീവജാലങ്ങളും അലൗകികമായൊരു മഹാശക്തിയുടെ നിഗൂഢമായ നിയോഗങ്ങൾക്കു വിധേയരാണെന്നവർ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായ നജ്വരസ്ഥാനത്തു നിന്നു നിഷ്ഠാസിതരായി സംശയങ്ങളുടെ തിരമാലകളുയരുന്ന നടുക്കടലിൽ ചെന്നു വീണ ആദ്യകാലചിന്തകർ, കൊടുങ്കാറ്റിനിടയിൽ കണ്ട പ്രശാന്തമായ ഉൾക്കടൽപോലെ, സന്ദേഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വിശ്വാസങ്ങളുടെ പുതിയ തീരപ്രദേശത്താണു കരയ്ക്കിറങ്ങിയത്. സജീവമായ ഇടപെടലുകളൊന്നും കൂടാതെ പ്രകൃതിയുടെ താളം അഭംഗുരം തുടരുന്നതു കണ്ട് അവരാദ്യമായി അന്ധാളിച്ചു. അപ്പോൾ, അദൃശ്യരാണെങ്കിലും തങ്ങളേക്കാൾ കരുത്തുറ്റ മറ്റൊരു കൂട്ടരാണു ലോകത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്നതെന്നവർ ചിന്തിച്ചു. കൊടുങ്കാറ്റും മേഘഗർജ്ജനങ്ങളും അവരുടെ ശബ്ദമായിരിയ്ക്കണം; ഭൂമിയെ കരയും കടലുമായി പകുത്തതും ആകാശത്തു സ്വർഗദീപങ്ങൾ തെളിയിയ്ക്കുന്നതും മരുഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങൾക്കു ഭക്ഷണം നൽകുന്നതും സമതലങ്ങളെ ഫലസമൃദ്ധമാക്കുന്നതും മലനിരകളെ മഞ്ഞുടുപ്പിയ്ക്കുന്നതും പാറക്കെട്ടുകളിൽനിന്നു ജലമൊഴുക്കുന്നതും അവരായിരിയ്ക്കണം; ശിശുക്കൾക്കു ജീവൻ പകരുന്നതും യുദ്ധവും ക്ഷാമവും വരൾച്ചയും മഹാമാരിയുമായി മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതും അവരല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല! വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രകൃതിയുടെ വിശാലദൃശ്യങ്ങളിൽ തെളിയുന്ന ഉദാത്തമായ അവരുടെ കരവിരുതിനുമുമ്പിൽ സ്വന്തം നിസ്സാരത മനസ്സിലാക്കി വിനീത

വിധേയമായ പ്രണാമങ്ങളർപ്പിച്ച് അവർ അചിരേണ ആ മഹാശക്തിയുടെ ആരാധകരും ആശ്രിതരുമായി മാറി. ക്ഷണികമായ ജീവിതം സുഖകരമാക്കാനും ആപത്ക്കരമായ അപകടങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷ പ്രാപിസ്താനും അവർ അധൃഷ്ടരായ ആ ശക്തികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവസാനമായി, ശരീരത്തിൽനിന്നു വിട്ടുപോകുന്ന അനശ്വരനായ ആത്മാവിനു പരമാനന്ദാനുഭൂതി നൽകുന്നു മഹനീയമായ ആ ശക്തിസാമീപ്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയണമെന്നും അവരാഗ്രഹിച്ചു. ഒരുപക്ഷേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം, താരതമ്യേന ചിന്താശീലരായ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ മേഖലയിൽനിന്നു മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ പരിധിയിലേയ്ക്കു കടന്നു വന്നത്. പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ മന്ത്രവാദിയ്ക്കു സംഭവിക്കുന്ന പാകപ്പിഴകളും നിസ്സഹായതാബോധവും മനസ്സിലായി വരുന്ന ആ പരിണാമഗതിയിൽ സുദീർഘമായൊരു കാലയളവുതന്നെ കടന്നുപോയിരിക്കാം. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ സുഖസംതൃപ്തമായ സിംഹാസനമുപേക്ഷിച്ച് ഓരോ ചുവടുപിന്നോട്ടു വെയ്ക്കുമ്പോഴും ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്റെ നെടുവീർപ്പുകൾ അവരിൽനിന്ന് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ആദ്യമായി കൊടുങ്കാറ്റ്, തുടർന്ന് മഹാമാരി, പിന്നീട് വരൾച്ച, രോഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ പ്രാകാരങ്ങളോരോന്നും കൈവിട്ടു പോകുന്നതു കണ്ട് അവരൊരുപക്ഷേ സ്വയം പരിതപിച്ചിരിക്കാം. ഒരുകാലത്തു ചക്രവർത്തിയായി വാണ സാമ്രാജ്യം ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി വെറുമൊരു തടവറയായി മാറുന്നതും നിസ്സഹായരായി അവർ നോക്കിനിന്നു. അങ്ങനെ മനുഷ്യനേക്കാൾ മഹത്തായൊരു ശക്തിയെ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽനിന്നു തുടങ്ങിയ മതവിശ്വാസം, സഹജമായ സ്വാതന്ത്ര്യബോധംപോലും വെടിഞ്ഞു പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തോടു പുലർത്തുന്ന വിധേയത്വമായി മാറി. പക്ഷേ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആഴവും പരപ്പും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച സിദ്ധിച്ച ചെറിയൊരു ന്യൂനപക്ഷത്തിനത്രാമേ അഗാധമായ മതബോധം ഉൾക്കൊള്ളാനായുള്ളൂ. സകലതും സ്വാർത്ഥതയായി കാണുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം മനസ്സുകൾക്കും പക്ഷേ ഗഹനമായ അത്തരം സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നേതൃത്വത്തി

4. മന്ത്രവാദവും മതവും

ന്റെ നയം അതേപടി അംഗീകരിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അക്ഷരപ്രതി പാലിയക്കയാണവരുടെ രീതി. കാലഹരണപ്പെട്ട മന്ത്രവാദവും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മധുരമണിനാദം അന്നും അവരുടെയുള്ളിൽ മുഴങ്ങി. ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടേയും മനസ്സിൽ അഗാധമായി വേരോടിക്കഴിഞ്ഞ അവയൊന്നും മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കു നിശ്ശേഷം മായ്ച്ചുകളയാവുന്നതുമല്ല.

ഇതൊരു ഘട്ടത്തിൽ വായനക്കാർ സ്വാഭാവികമായും ഉന്നയിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്: മന്ത്രവാദത്തിന്റെ മിഥ്യധാരണകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ചിന്താശീലരായ ആ ആദിമനുഷ്യർ എന്തുകൊണ്ടുതന്നെ നിശ്ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല? നിരാശരാകേണ്ടിവരുമെന്നു ബോധ്യം വന്നിട്ടും അവരെന്തുകൊണ്ടു സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഊട്ടിവളർത്തി? അഭിവന്ദ്യമായ പ്രഹസനങ്ങൾക്കും വന്ധ്യമായ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾക്കും അവരെന്തിനു കൂട്ടിനിന്നു? പ്രായോഗികമായ അനുഭവങ്ങൾക്കു കടകവിരുദ്ധമായ വിശ്വാസങ്ങളെ അവരെന്തിനു താലോലിച്ചു? പരാജയപ്പെടുമെന്നു തീർച്ചയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അവരെന്തിനു വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു? ഇതിനെല്ലാം ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളൂ: മന്ത്രവാദത്തിന്റെ മിഥ്യയോ പ്രയോഗങ്ങളിലെ പരാജയമോ ഒരുകാലത്തും പുറമേയ്ക്കു പ്രകടമായിരുന്നില്ല; ചടങ്ങുകൾക്കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം വൈകിയാണെങ്കിലും സംഭവിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. ഫലപ്രാപ്തിക്കു കാരണം ചടങ്ങുകളായിരുന്നില്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ ബുദ്ധിശക്തി ആവശ്യമായിരുന്നു. കാറ്റു വീശാനും മഴ പെയ്യാനും ശത്രുസംഹാരത്തിനുമായി ചെയ്ത പ്രയോഗങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ ഫലപ്രാപ്തി, മന്ത്രവാദത്തിന്റെ നേർസാക്ഷ്യങ്ങളായാണു ജനങ്ങൾ കണ്ടത്. വെയിൽ തെളിയുന്നതിനു പ്രഭാതത്തിലും വർഷസുഷ്കിയിൽ മയങ്ങുന്ന ഭൂമിയെ തൊട്ടുണർത്താൻ വസന്തത്തിലും നടത്തുന്ന ചടങ്ങുകൾ അനിവാര്യമായ വിജയം കാണാതെ വയ്തു! പ്രകൃതിയുടെ നിയമമനുസരിച്ചുതന്നെ സൂര്യനദിയ്ക്കുമെന്നും ഭൂമി തളിർക്കുമെന്നും പറയുന്ന സൈദ്ധാന്തികനായ സം

ശയാലുവിന്റെ വാക്കുകൾ യാഥാസ്ഥിതികവാസനയുള്ള ചിലർ കേൾക്കാതിരുന്നതിൽ അതുതപ്പെടാനില്ല. സ്വാഭാവികമായും ആ സംശയങ്ങൾ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾക്കു നിരക്കാത്ത ദിവാസ്വപ്നങ്ങളായി തികഞ്ഞ അവജ്ഞയോടെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അവരിലൊരാൾ ഒരുപക്ഷേ പറഞ്ഞേക്കാം: “രാത്രിയുടെ നാലാം യാമത്തിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽനിന്നു സൂര്യൻ നേരേ ഉദിച്ചുയരുന്നതിനേക്കാൾ കൃത്യമായൊരു തെളിവ് വേറെയുണ്ടോ? വസന്തത്തിൽ പച്ചനിറമുള്ള വസ്ത്രം ധരിയ്ക്കുന്ന എന്നെയെന്താണു വീടിനു ചുറ്റുമുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ അനുകരിയ്ക്കുന്നത്? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലാണു വെറുമൊരു പ്രായോഗികമനുഷ്യനായ ഞാൻ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നത്. നിങ്ങളെപ്പോലെ ഓരോന്നും തലനാരിഴ കീറി തർക്കിയ്ക്കാൻ ഞാനാളല്ല. തത്വങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും കൊള്ളാം, പക്ഷേ, നിങ്ങൾക്കവ പ്രയോഗിയ്ക്കാനറിയില്ല. യാഥാർത്ഥ്യത്തോടു ചേർന്നു നിൽക്കുമ്പോഴാണു നാം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്!” വളരെക്കാലമായി വസ്തുനിഷ്ഠതയുടെ നേർക്കു മനസ്സു തിരിച്ചു വെച്ചിരിയ്ക്കുന്ന നമുക്കൊരുപക്ഷേ ഈ യുക്തിയുടെ പൊള്ളത്തരം എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം. എങ്കിലും ഇതേ വാദഗതി ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഉന്നയിച്ചാൽ സൂക്ഷ്മവും സുഭദ്രവുമെന്നു നാം കൈയടിച്ച് അനുമോദിയ്ക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിടയിൽപ്പോലും പ്രാമാണ്യം ലഭിയ്ക്കുന്ന ആ യുക്തികളുടെ പൊള്ളത്തരം പ്രാകൃതസമൂഹങ്ങൾ ശ്രദ്ധിയ്ക്കാതിരുന്നതിൽ അതുതപ്പെടാനുണ്ടോ?

5. കാലാവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം

മനുഷ്യദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണു യദൃച്ഛയാ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ നൂലാമാലകളിലേയ്ക്കു നാം ഇറങ്ങിച്ചെന്നത്. വളഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ പാതകളിൽ ഒരു കൈത്തിരിവെളിച്ചമായി നമുക്കു വഴി തെളിച്ച ആ സൂചന, ഇന്നിതാ കരേളക്കുടി ഉയർന്നൊരു സമതല

5. കാലാവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം

ത്തിലേയ്ക്കു നമ്മെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് വഴികൾ ആശ്വാസത്തോടെ നോക്കിക്കാണുകയും മുന്നിലുള്ള ചെങ്കുത്തായ കയറ്റം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു നമുക്കിവിടെ അൽപ്പനേരം വിശ്രമിക്കാം.

ഇതുവരെ നടന്ന ചിന്തകളുടെ നിഗമനമെന്ന നിലയ്ക്കു കണ്ടെത്തിയ മനുഷ്യദൈവങ്ങളെ നമുക്കു മതപരവും മാന്ത്രികവുമെന്നു രണ്ടായി തിരിക്കാം. മനുഷ്യരിൽനിന്നും ഒരുപടി ഉയർന്ന തലത്തിൽ സ്വയം ഉത്തേജിതരാകുകയോ അവതരിയ്ക്കുകയോ ചെയ്തു തന്റെ അമാനുഷികമായ ശക്തി, പ്രവചനങ്ങളും ദിവ്യാത്മങ്ങളുമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർ; പരമാത്മാവിനു വസിക്കാനുള്ള ദുർബലമായൊരു മൺപാത്രം മാത്രമാണവരുടെ ശരീരം. മറിച്ച്, അസാധാരണസിദ്ധിയുണ്ടെന്നു സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നവരാണ് മന്ത്രവാദികളായ മനുഷ്യദൈവങ്ങൾ. പ്രാകൃതസമൂഹങ്ങളിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗവും മന്ത്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് ശക്തനായൊരു മന്ത്രവാദിയുടെ സർഗ്ഗസിദ്ധി കുറഞ്ഞതോതിലേങ്കിലും സ്വായത്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരായിരിക്കാം. ആദ്യത്തെ കൂട്ടരുടെ മുമ്പേയായ ശരീരത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗീയസൗന്ദര്യമാണു ദൈവികത; രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരുടെ ദൈവികതയാകട്ടെ, പ്രകൃതിയോടു ചേർന്നുനിന്നു സ്വയം ഉയറ്റിയെടുത്ത അസാധാരണമായ ഒരു സിദ്ധിയും. സ്വന്തം ശരീരവും ആത്മാവും പ്രപഞ്ചതാളവുമായി ലയിപ്പിക്കുന്ന മന്ത്രവാദി ദൈവികതയുടെ വെറുമൊരു സ്വീകർത്താവു മാത്രമല്ല; അയാളുടെ മുദ്രവായൊരു കരസ്സർഗ്ഗമോ ശിരഃകമ്പനമോ ചിലപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മിന്നൽപ്പിണർ പായിച്ചേക്കാം; പക്ഷേ, സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കാത്ത അന്തരീക്ഷവ്യതിയാനങ്ങൾപോലും അയാളെ പ്രക്ഷുബ്ധനാക്കും. ഈ രണ്ടു പേർക്കുമിടയിലുള്ള സൈദ്ധാന്തികമായ അതിർവരമ്പുകൾ എത്ര അവധാനതയോടെ വിശദീകരിച്ചാലും പ്രായോഗികമായ വേർതിരിവുകൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല.

വ്യക്തിയുടേയും സമൂഹത്തിന്റേയും ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പൊതുവേ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മന്ത്രവാദത്തെ സ്വകാര്യവും സാമൂഹ്യവുമെന്ന രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉചിതം. സാമൂഹ്യവിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന മന്ത്രവാദിയ്ക്കു സ്വാഭാവികമായും സ്വാധീനവും സ്വീകാര്യതയുമേറും; കഴിവും ബുദ്ധിയുമുണ്ടെങ്കിൽ രാജപദവിപോലും അയാൾക്കു ലഭിക്കാം. പ്രാകൃതസമൂഹങ്ങളിൽ മാന്ത്രികരെന്നു പ്രസിദ്ധി നേടിയവരാണ് മിക്കവാറും രാജാക്കന്മാരായി മാറിയത്. അതുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യമന്ത്രവാദികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത തീർച്ചയായും അന്നത്തെ രാജപദവിയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളിലേയ്ക്കു വെളിച്ചം വീശാതിരിയ്ക്കില്ല. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് മന്ത്രവാദത്തിന്റെ സാമൂഹ്യമായ ആവശ്യങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. കർഷകൻ, മുക്കുവൻ, നായാട്ടുകാരൻ തുടങ്ങി നേരത്തേ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടവർ പലരും വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കാണ് മന്ത്രവാദം പ്രയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഔപചാരികമായ വിധത്തിൽ തൊഴിൽവിഭജനം പൂർത്തിയാക്കാതിരുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ ഭക്ഷണസമ്പാദനമോ ശത്രുസംഹാരമോപോലെ അവനവനാവശ്യമായ പ്രയോഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സ്വയം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. പിന്നീട് അത്തരം ചുമതലകൾ മന്ത്രവാദികളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമായി മാറിയതോടെ സാമൂഹ്യമായൊരു കരുതിച്ചുപാട്ടുമാണ് സംഭവിച്ചത്. ചികിത്സ, പ്രവചനം, കാലാവസ്ഥാനിയന്ത്രണം തുടങ്ങി സമുദായത്തിന്റെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങൾക്കു തദനുസൃതമായ അറിയും കഴിയും അടിസ്ഥാനമാക്കി സവിശേഷസിദ്ധികളുള്ള ചിലർ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ദൈനന്ദിനജീവിതത്തിന്റെ ബുദ്ധിപ്പാടുകളെക്കുറിച്ച് തീരെ വേവലാതിപ്പെടാതെ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ അങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ നിഗൂഢതകൾ പഠിക്കാനായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചു. പ്രകൃതിയുമായുള്ള മത്സരത്തിനും അതിജീവനത്തിനുംവേണ്ടി സഹജീവികളെ സജ്ജരാക്കുന്നതു സ്വന്തം ചുമതലയായി അവരേറ്റെടുത്തു. മഴയും വരൾച്ചയും ഋതുക്കളും മാറിമാറി വരുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ, ധാതുക്കളുടേയും ഔഷധികളുടേയും ഗുണവിശേഷങ്ങൾ

5. കാലാവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം

ൾ, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരടക്കമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങൾ, മനുഷ്യരുടെ ജനനമരണങ്ങൾ, തുടങ്ങിയ വിഷമപ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ആദ്യ കാലചിന്തകരെ ഉത്തേജിതരാക്കി ആവേശം കൊള്ളിച്ചു. സൈദ്ധാന്തികമായ അറിവിനേക്കാൾ പ്രായോഗികഫലങ്ങൾക്കു ശാദ്യം പിടിച്ച ആവശ്യക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ആദ്യത്തെ വെടിയുണ്ടകൾക്ക് ഉന്നം പിഴച്ചതിൽ അതുതപ്പെടാനില്ല. പരീകൽപ്പനകൾക്കു രൂപം നൽകി, പരീക്ഷണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച്, സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ അവർ മുന്നേറി. പ്രകൃതിപ്രതിഭാസങ്ങളുടെ കാര്യകാരണബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് മന്ത്രവാദികൾ സ്വീകരിച്ച കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമുക്കിന്നു തീരെ അസംബന്ധമായി തോന്നാം. അനുഭവങ്ങളുടെ പരീക്ഷണത്തെ അതിജീവിയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവ അക്കാലത്തെ യുക്തിസഹമായ തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു. വെറും പ്രാകൃതമായ അത്തരം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച അവരുടെ അജ്ഞതയുടെ നേർക്കല്ല, തെറ്റാണെന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടും അവയ്ക്കു പിന്നാലെ പോകുന്നവരുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കു നേർക്കാണു നാം പഴിയും പരിഹാസവും വർഷിയ്ക്കേണ്ടത്. സത്യാന്വേഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രാകൃതരായ ആ മന്ത്രവാദികളെപ്പോലെ ഉത്തേജനവും പ്രോത്സാഹനവും ലഭിച്ചവർ സത്യത്തിൽ മറ്റാരുമില്ല! ചെറിയൊരു പിഴവിനു ജീവന്റെ വില കൊടുക്കേണ്ടിവന്നപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവർ അറിവില്ലായ്മ മറയ്ക്കാൻ ചതിയും വഞ്ചനയും പരിശീലിച്ചു. പക്ഷേ അഭിനയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ജീവിയ്ക്കുകയാണു സൗകര്യമെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ വിജ്ഞാനം നേടാൻതന്നെയാണു ശ്രമിച്ചത്. കാപട്യത്തിന്റെ പേരിൽ എത്ര പഴി പറഞ്ഞാലും പക്ഷേ അവർ മനുഷ്യപുരോഗതിയ്ക്കു നിസ്തലമായ സംഭാവനകളാണു സമർപ്പിച്ചത്. ഇന്നു പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാഖകളിൽ നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങൾക്കും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും കൈത്തിരി കാണിച്ച് ആധുനികശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പൂർവഗാമികളായി ജീവിച്ചവരായിരുന്നു അവർ. അജ്ഞതയോ കാപട്യമോ അല്ല, അറിവിന്റെ വഴിയിൽ അനിവാര്യമായി വന്ന ദുർഘടങ്ങളെ

ളായിരുന്നു അവരെ ദുർബലരാക്കിയത്. സമുദായനന്മയ്ക്കായി മന്ത്രവാദി സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത പ്രാഥമികമായ ചുമതലകളിലൊന്നു മഴയുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാനിയന്ത്രണമായിരുന്നു. സസ്യങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ജലസ്രോതസ്സിന്റെ നല്ലൊരു പങ്കും വർഷിക്കുന്ന മഴ നിയന്ത്രിയ്ക്കാൻ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ അനുകരണാത്മകമായ ചില തത്വങ്ങളാണു പ്രായോഗികമായി അവർ ഉപയോഗിച്ചത്. മഴ പെയ്യുന്നതിനു കാർമ്മേഘങ്ങളെ അനുകരിച്ച ജലകണങ്ങൾ തെറിപ്പിക്കുകയും അതിവൃഷ്ടി തടയാൻ ജലോപഭോഗം കുറച്ച് ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നിരിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു, അവർ. വരണ്ടു വിണ്ട ഭൂമിയ്ക്കു മുകളിൽ ശുദ്ധമായ ആകാശത്തു നിർദ്വയനായ സൂര്യൻ തെളിഞ്ഞു പ്രകാശിക്കുന്ന ആസ്ത്രേലിയയിലും ആഫ്രിക്കയിലുമല്ല, യൂറോപ്പിലെ പരിഷ്കൃതർക്കിടയിൽപ്പോലും അത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ ഇന്നു പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. സ്വകാര്യമായും സാമൂഹ്യമായും നടന്നുപോരുന്ന അത്തരം മാന്ത്രികപ്രയോഗങ്ങളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇനി നമുക്കൊന്നു പരിശോധിയ്ക്കാം.

റഷ്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യാതെ ജലലഭ്യത കറയുമ്പോൾ, ഒരു ഫിർമരത്തിന്റെ മുകളിലേയ്ക്കു മൂന്നുപേർ കയറിച്ചെല്ലും. ഒന്നാമൻ ഇടിമുഴക്കം അനുകരിയ്ക്കുന്നതുപോലെ പെരുമ്പറ കൊട്ടി ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമൻ തീക്കല്ലുകൾ കൂട്ടിയുരസി മിന്നൽ പിണരുപോലെ തീപ്പൊരിയുതിർക്കും; അതേ സമയം മൂന്നാമൻ ദൂരെനിന്നു ചുമന്നുകൊണ്ടു വന്ന ഒരു മൺകടത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ വടിയെടുത്തു മുക്കി നാലുപാടും ജലകണങ്ങൾ ചിതറിത്തെറിപ്പിച്ചു 'മഴ പെയ്യിയ്ക്കും'. വരൾച്ച നീങ്ങി മഴ പെയ്യുന്നതിനു പ്ലോസ്കായിലെ സ്ത്രീകളും പെൺകിടാങ്ങളും രാത്രിയിൽ നഗ്നരായി ഗ്രാമാതിർത്തിയോളം ചെന്നു മണ്ണിൽ വെള്ളം തളിയ്ക്കുന്നതായി ഭാവിയ്ക്കും. ഗയാനയുടെ പടിഞ്ഞാറുള്ള ചില ദ്വീപുകളിൽ മന്ത്രവാദി ഒരു പ്രത്യേകവൃക്ഷത്തിന്റെ കമ്പ് ഒടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു കരേണേരും വെള്ളത്തിൽ മുക്കിപ്പിടിച്ച് ഇറ്റിറ്റുവീഴുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികൾ മണ്ണിൽ നാലുപാടും തളിയ്ക്കും. ബ്രിട്ടനിലെ മന്ത്രവാദിയാകട്ടെ, മരങ്ങളിൽ പടർന്നുകയറുന്ന ഒരുതരം വള്ളി

5. കാലാവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം

യുടെ പച്ചില പഠിച്ചെടുത്ത വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞു മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു മൂടി മഴച്ചാറ്റലിന്റെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ വരൾച്ചമൂലം കൃഷി നശിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലർ വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചു വെച്ച് ചുറ്റും നടന്നു നാലുതവണ നൃത്തം ചവിട്ടി ഒരു കൈക്കുടന്ന വെള്ളമെടുത്തു കവിൾക്കൊണ്ട് മഴ ചാറുന്നതുപോലെ നാലുവശത്തേയ്ക്കും നീട്ടിത്തുപ്പും; വെള്ളം നിറച്ച പാത്രം മണ്ണിലേയ്ക്കു മറിയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർ പെട്ടെന്നു നിലത്തേയ്ക്കു കമിഴ്ന്നു വീണു മണ്ണിൽ പരക്കുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ നക്കിക്കുടിയ്ക്കും; അവസാനം മുഖത്താകെ ചെളി പുരണ്ട അവർ വായിൽപ്പെട്ട പൊടിയുൾപ്പെടെ സകലതും ഹിമകണങ്ങൾപോലെ ശക്തിയായി പുറത്തേയ്ക്കു തുപ്പും. നാച്തേ വർഗക്കാർ കൃഷിയ്ക്കുമുമ്പ് അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ ഉറപ്പാക്കാൻ മന്ത്രവാദിയെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും. മഴ പെയ്യിയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ, ഒരു ദിവസം ഉപവസിച്ചശേഷം അയാൾ വായ്ക്കകത്തു വെള്ളം നിറച്ചു നിറയെ ദ്വാരങ്ങളുള്ള ഒരു കുഴൽ ചുണ്ടിൽ പിടിപ്പിച്ചു നൃത്തം വെയ്ക്കും. നൃത്തത്തിന്റെ അവസാനം ആകാശത്തു കാർമോലങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടിയ ദിക്കുനോക്കി അയാൾ വായ്ക്കകത്തെ വെള്ളം കുഴലിലൂടെ ചീറ്റിക്കളയും. തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണു വേണ്ടതെങ്കിൽ അയാൾ പുറപ്പുറത്തു കയറിനിന്നു കാർമോലങ്ങളെ ദൂരത്തേയ്ക്കു് ആട്ടിപ്പായിയ്ക്കുന്നതുപോലെ ഇരകൈകളും വിടർത്തി ശക്തിയായി ആഞ്ഞുവീശും. വർഷകാലമായിട്ടും മഴ വന്നില്ലെങ്കിൽ അംഗൻലാൻറിലെ ജനങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിലെ 'മഴക്ഷേത്രം' അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കും. പുല്ലെല്ലാം ചെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ മൂപ്പൻ വന്നു മണ്ണിൽ നാലുപാടും തുള്ളിതുള്ളിയായി മദ്യമൊഴിച്ചു പ്രാർത്ഥിയ്ക്കും: “മഴയുടെ ദേവാ, ഇങ്ങനെ ഹൃദയം കടുപ്പിയ്ക്കാൻ ഞങ്ങളെതു പാപമാണു ചെയ്തത്? വെള്ളം കുടിയ്ക്കാതെ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുകയേയുള്ളൂ, ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ രക്ഷിയ്ക്കൂ, ഞങ്ങളിതാ നിനക്കു മദ്യം തരുന്നു!“. ബാക്കിവന്ന മദ്യം കുട്ടികളടക്കം അവരെല്ലാവരും പങ്കിട്ടു കുടിയ്ക്കും; മരച്ചില്ലകൾ പഠിച്ചു നൃത്തം ചെയ്തു ഗ്രാമത്തി

ൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു വൃദ്ധ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചുവെക്കും. സകലരും മരച്ചില്ലകൾ പാത്രത്തിൽ മുക്കി നാലുപാടും വെള്ളത്തുള്ളികൾ തെറിപ്പിക്കും. അതോടെ കനത്ത കാർ മേഘങ്ങൾ മാനത്ത് ഉരുണ്ടുകൂടുന്നത് അവർക്കു കാണാം. മന്ത്രവാദ പ്രയോഗങ്ങളും മതവിശ്വാസവും ഇത്തരം ചടങ്ങുകളിൽ മിക്കവാറും കൂടിക്കലർന്നാണു കാണുന്നത്. മരച്ചില്ലകൾകൊണ്ടു വെള്ളം തെറിപ്പിക്കുന്നതു സാമ്യാത്മകമന്ത്രവാദമാണെങ്കിൽ, മദ്യം നൽകി മഴദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതു മതാനുഷ്ഠാനമായേ വ്യാഖ്യാനിക്കാനാവൂ. ആന്ത്രോപിയയിൽ മാറവർഗക്കാരുടെ മന്ത്രവാദി തടാകത്തിലിറങ്ങി നിന്നു കൈക്കടന്നയിൽ വെള്ളമെടുത്തു മന്ത്രം ചൊല്ലി സ്വയം കവിൾക്കൊള്ളുകയും കുടിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ബാക്കി വന്നതു നാലുഭാഗത്തേയ്ക്കും നീട്ടിത്തുപ്പും; ചടങ്ങുവസാനിപ്പിച്ചു മുങ്ങിക്കുളിയിക്കുന്ന അയാൾ ഈ രനോടെ വീട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങുന്നതോടെ മഴ പെയ്തു തുടങ്ങും. അൽക്വാമറെന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ട നാടോടികൾ മഴ തടുത്തു നിർത്താൻ സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗം ചരിത്രകാരനായ മക്രിസി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്: മരുഭൂമിയിലെ പ്രത്യേകമായൊരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് മുറിച്ചെടുത്തു കത്തിച്ച് ഉയരുന്ന തീജ്വാല അവർ വെള്ളം തളിച്ചു കെടുത്തും. അങ്ങനെ അദൃശ്യമാകുന്ന ജലകണങ്ങളുടെകൂടെ മഴയുടെ തീവ്രതയും കുറയാൻ തുടങ്ങും. മണിപ്പൂരിന്റെ കിഴക്കൻഭാഗത്തുള്ള അംഗാമികൾ മഴ പെയ്യിക്കാൻ ഇതിനു നേർവിപരീതമായ ചില ചടങ്ങുകളാണു നടത്താറുള്ളത്. പൊള്ളലേറ്റു മരിച്ചവരുടെ ശവക്കുഴിയിൽനിന്നെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന തീക്കൊള്ളി ഗ്രാമമുപ്പൻ വെള്ളമൊഴിച്ചു കെടുത്തുന്നതിന്റെ കൂടെ മഴ പെയ്യാനുള്ള മന്ത്രങ്ങളും ചൊല്ലും. പൊള്ളലേറ്റവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ നീറ്റം ശമിപ്പിക്കുകയെന്ന അധികമാനംകൂടി മഴയുടെ അനിവാര്യതയായി ഇവിടെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മഴ തടയാൻ തീയുപയോഗിക്കുന്നതു പൊതുവായൊരു രീതിയായി പലരും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. സുൽക്കാനിവാസികൾ ചാരമോ തീയിലുരുക്കിയ കല്ലോ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയും; അപ്പോൾ ചൂടുള്ള വസ്തുവേറ്റു പൊള്ളലേൽക്കാതെ മഴ സ്വയം അവസാനിക്കുമെന്നാണു വിശ്വാ

5. കാലാവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം

സം. തെലുങ്കാനായിലെ ജനങ്ങൾ തോരാത്ത മഴ നിർത്തുന്നതിനു കത്തുന്ന തീക്കൊള്ളിയും കൈയിൽ പിടിപ്പിച്ച് നഗ്നയൊരു പെൺ കുട്ടിയെ പുറത്തേയ്ക്കു പറഞ്ഞയക്കും. സൗത്ത് വെയിൽസിലെ സ്റ്റീവൻസ് കടപ്പുറത്തുള്ളവർ മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ തീക്കൊള്ളികൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഉച്ചത്തിലാർത്തു വിളിയ്ക്കുകയാണു പതിവ്. ആസ്ട്രേലിയയിലെ അനലാവർഗക്കാർ തീയിലിട്ട വടി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആഞ്ഞടിയ്ക്കുമ്പോൾ മഴ താനേ ഒഴിഞ്ഞുപോകും.

വരൾച്ചക്കാലത്ത് ആസ്ട്രേലിയക്കാർ 'മുരാ-മുരാ'ക്കളെന്നു പറയുന്ന പൂർവികരുടെ ആത്മാക്കളോടു ഗ്രാമത്തിലെ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു നല്ലൊരു മഴ പെയ്യിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിയ്ക്കും. മേഘങ്ങളിൽ മഴ നിറയ്ക്കുന്നതു മുരാ-മുരാക്കളാണെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടടി ആഴവും എട്ടടി വ്യാസവുമുള്ള കുഴിയിൽ അവർ വിറകുകൊണ്ടു ഗോപുരാകൃതിയിലൊരു കുടിൽ നിർമ്മിയ്ക്കും; തുടർന്നു മുരാ-മുരാക്കളിൽനിന്നു പ്രത്യേകാനുഗ്രഹം നേടിയവരുടെ കൈകളിൽ ഗ്രാമപ്രമാണി മുർച്ചയേറിയ തീക്കല്ലുകൊണ്ടു മുറിവേൽപ്പിയ്ക്കും; അവരുടെ കൈമുട്ടിൽനിന്ന് ഇറുവീഴുന്ന രക്തം കുടിയിറക്കി ഉള്ളിൽ കൂടിയവരുടെ ശിരസ്സിലൂടെ താഴോട്ടൊഴുകും; അതേസമയം, കൈയ്ക്കുകത്തു ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച് അപ്പുപ്പൻതാടിപോലുള്ള ചില രോമങ്ങൾ അവർ താഴോട്ടെറിയും; അവയിൽ നല്ലൊരു പങ്കും രക്താഭിഷിക്തരായവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിയ്ക്കും, ബാക്കി വന്നവ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പറന്നു നടക്കും. ഇവിടെ രക്തം മഴയായും രോമങ്ങൾ മേഘമായുമാണു സങ്കൽപ്പിയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. മേഘങ്ങളെ തടുത്തുകൂട്ടാനും മഴ വെള്ളം സംഭരിയ്ക്കാനുമായി കുടിയിറക്കത്തു രണ്ടു കൂറ്റൻ പാറക്കല്ലുകൾ വെച്ചിരിയ്ക്കും; കൈയിലൂടെ രക്തമൊലിയ്ക്കുന്ന രണ്ടുപേർ ഓരോ കല്ലു കരസ്ഥമാക്കി പത്തു മൈൽ ദൂരെ ഉയരമുള്ളൊരു വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുചെന്നു സ്ഥാപിയ്ക്കും; ആ സമയം മറ്റുള്ളവർ ചുണ്ണാമ്പു കല്ലു നന്നായി പൊടിച്ച് കുഴിയ്ക്കുകത്തു വിതറും; അതോടെ മുരാമുരാക്കൾ മേഘങ്ങളോടു മാത്രത്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുമെ

നാണു പൊതുവായ വിശ്വാസം. പിന്നീട് ഗ്രാമത്തിലെ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും കുടിലിന്റെ മുൻഭാഗത്തുനിന്നു മുട്ടനാടിനെപ്പോലെ നാലു കാലിലിഴഞ്ഞ് അകത്തു പ്രവേശിച്ചു പിൻഭാഗത്തുകൂടി പുറത്തുകടക്കും; കുടിൽ മുഴുവൻ തകർന്നു തരിപ്പണമാകുന്നതുവരെ അവരതാവർത്തിയ്ക്കും. തലതാഴ്ത്തി കുടിലനകത്തേയ്ക്കു നൂഴ്ന്നുകടക്കുന്നതു മഴ മേഘങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേയ്ക്കു തുളച്ചുകയറുന്നതിന്റേയും കുടിൽ തകരുന്നതു മഴ പെയ്യുന്നതിന്റേയും സൂചനകളായി കണക്കാക്കാം. വൃക്ഷത്തിനു മുകളിൽ സ്ഥാപിയ്ക്കുന്ന പാറക്കല്ലുകൾ മാനത്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കാർമ്മേഘങ്ങളായും കരുതാം. സൂനത്തു കഴിഞ്ഞ ആൺകുട്ടികളുടെ ലിംഗചർമ്മത്തിനു മഴ പെയ്യിയ്ക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടെന്നു ഡീരിയിലുള്ളവർ വിശ്വസിച്ചു; പാമ്പിന്റെ ഉറയിൽ ചെന്നായുടെ ഉണക്കിയ മാംസം കലർത്തി പക്ഷിത്തൂവലിൽ പൊതിഞ്ഞു വളരെക്കാലം അവർ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കും; സ്ത്രീകളൊരിയ്ക്കലും പൊതി തുറന്നുനോക്കാൻ പാടില്ല; ചടങ്ങു നടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട ലിംഗചർമ്മം മണ്ണിൽ കുഴിച്ചുമൂടും. മഴ പെയ്താൽ നെഞ്ചിലെ ചർമ്മം മുർച്ചയുള്ള തീക്കല്ലുകൊണ്ടു ചെത്തിക്കളയുന്ന ഒരുതരം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുപോലും ചിലർ സന്തോഷപൂർവ്വം വിധേയരാകാറുണ്ട്. വടികൊണ്ടു കുത്തിയിളക്കി രക്തസ്രാവം വർദ്ധിപ്പിച്ച മുറിവിൽ അവർ ചെമ്മണ്ണു തേച്ചുപിടിപ്പിയ്ക്കും. അത്തരം മുറിപ്പാടുകൾ മഴ പെയ്തതിനുള്ള നന്ദിസൂചകമായി അഭിമാനപൂർവ്വം അവർ കൊണ്ടുനടക്കുകയും ചെയ്യും. മഴയും മുറിപ്പാടുകളും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടെന്നവർ വിശ്വസിച്ചു. ആ ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുമ്പോൾ തമാശ പറഞ്ഞു ചിരിയ്ക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾ, ചെറിയ കുട്ടികളുൾപ്പെടെ, ചുറ്റും കൂടി അവരവരുടെ ഊഴത്തിനു കാത്തുനിന്നശേഷം മഴയത്തു നെഞ്ചു വിരിച്ചു നൃത്തം ചെയ്യും. പക്ഷേ, പിറ്റേന്നു മുറിവുകൂട്ട പിടിച്ച് ചർമ്മം വലിയുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ആഹ്ലാദം ഒരുപക്ഷേ അവർക്കു തോന്നിയെന്നു വരില്ല! ജാവയിൽ മഴ പെയ്യിയ്ക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടുപേർ നേർക്കുനേർ നിന്നു ചുരുൾവടികൊണ്ടു പരസ്പരം ചോര ചിതുമ്പോളും പ്രഹരിയ്ക്കും. മഴയെ സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്ന രക്തം മണ്ണിൽ വീഴുന്നതുവരെ പോരാടണം! അബിസീനിയയിലുള്ളവർ വർഷ

5. കാലാവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം

നേറ്റും മഴ ലഭിക്കാൻ ജനവരിയിലെ ഒരാഴ്ച ഗ്രാമങ്ങൾ തമ്മിൽ രക്തരൂഷിതമത്സരങ്ങൾ നടത്തും. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് മെനെലിക് രാജാവ് ഈ പതിവു നിർത്തലാക്കിയെങ്കിലും അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ തീരെ മഴ പെയ്യാതെ ജനങ്ങളുടെ പരസ്യപ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്തു ചടങ്ങു പുനരാരംഭിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി; ആ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ മഴദേവതയ്ക്കുള്ള ജലതർപ്പണമായി ദേശവാസികൾ കരുതിപ്പോന്നു. മഴ പെയ്യിക്കാൻവേണ്ടി രക്തം പുറത്തു ചാടുന്നതുവരെ കത്തികൊണ്ടു സ്വയം മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന ബാലിലെ പ്രവാചകനും ഇതേ രീതിയാണു പ്രാവർത്തികമാക്കിയത്.

ഇരട്ടക്കുട്ടികൾക്കു പ്രകൃതിയുടെമേൽ, പ്രത്യേകിച്ചും കാലാവസ്ഥയുടെ കാര്യത്തിൽ, സവിശേഷമായൊരു മാന്ത്രികശക്തിയുള്ളതായി കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു കൊളംബിയയിൽ ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കു പലവിധ വിലക്കുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ജനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ മോഹങ്ങൾ സാധിച്ചുകൊടുക്കുന്നവരുമായി ആരും ശത്രുത പുലർത്താറില്ല. കോരമത്സ്യത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളായി കരുതപ്പെടുന്ന ഇരട്ടക്കുട്ടികളെ ക്വാക്യട്ടിലെ ആദിവാസികൾ വെള്ളത്തിനു സമീപം പോകാനനുവദിക്കാറില്ല! കുട്ടിക്കാലത്തു കിലുക്കാംപെട്ടി പിടിക്കുന്ന കൈ വെറുതെയൊന്നു വീശിയാൽ കാറ്റിന്റെ ഗതി തിരിച്ചുവിടാനും കാലാവസ്ഥ മാറ്റിമറിയ്ക്കാനും രോഗം ശമിപ്പിക്കാനും അവർക്കു കഴിയും; അവരുടെ മുഖത്തു കറുത്ത ചായം പൂശി കുറച്ചുനേരം കഴിഞ്ഞു കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്യുമെന്നും ചിലർ കരുതി. ഷുസ്വാപ്പിലുള്ളവർ ഇരട്ടക്കുട്ടികളെ ചാരനിറമുള്ള കരടികളായാണു കാണുന്നത്. ചെറിയൊരു മരവടിയിൽ ചരടു കെട്ടി പ്രത്യേകതരത്തിൽ ചൂഴ്ന്ന മഴ പെയ്യിക്കാനും പൈൻമരക്കമ്പുകളുടെ അറ്റം താഴോട്ടാക്കി കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാക്കാനും അവർക്കറിയാം. കിഴക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ കടൽത്തീരത്തു താമസിക്കുന്ന ബണ്ടു വർഗക്കാരായ നീഗ്രോകൾ ഇരട്ടക്കുട്ടികളെ ആകാശത്തിന്റെ മക്കളെന്നാണു വിളിയ്ക്കുക പതിവ്. സാധാരണയായി സ്പ്രിംഗർ-ഒക്ടോ

ബർ മാസങ്ങളിൽ വരാറുള്ള മഴ, പതിവു തെറ്റിച്ചു ഭ്രഷ്ടമായ വരൾച്ചയ്ക്കു തുടക്കം കുറിച്ചാൽ ഗ്രാമത്തിലെ സ്ത്രീകൾ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഉറുതിക്കുഞ്ഞു വള്ളിച്ചെടികൾ അരയിൽ ചുറ്റി പൂർത്തൊപ്പി ധരിച്ചു കൂട്ടത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങി, ഒരുതരം ആഭാസച്ചുവയുള്ള പാട്ടുകൾ പാടി ഗ്രാമത്തിലെ കിണറുകൾ ഓരോന്നും വൃത്തിയാക്കും. മാത്രമല്ല, അവർ ഇരട്ടക്കുട്ടികളുള്ള വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി ചെറിയ കടങ്ങളിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ അമ്മയെ മൂക്കറ്റം കുടിപ്പിയ്ക്കും; തുടർന്ന്, അശ്ശീലമായ ചില ആംഗ്യവിക്ഷേപങ്ങളും പാട്ടുകളുമായി നാടു ചുറ്റാനിറങ്ങുന്ന അവരുടെ നേർക്കു പുരുഷന്മാരൊന്നും ചെല്ലാൻ പാടില്ല. അതിനുശേഷം അവർ പൂർവികരുടെ ശവമാടത്തിൽ വെള്ളം തളിയ്ക്കും. മരിച്ചുപോയ ഇരട്ടകളുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൗർപ്പം വീട്ടുപോകാതിരിയ്ക്കാൻ ശവങ്ങളൊരു തടാകതീരത്തു കഴിച്ചിടുകയാണു പതിവ്. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും മഴ കനിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പണ്ടെന്നോ കുന്നിൻചെരുവിൽ കഴിച്ചിട്ട ഇരട്ടകളെക്കുറിച്ചോർത്തു ഗ്രാമത്തിലെ മന്ത്രവാദി പറയും: “ആകാശം ചൂട്ടു പഴുത്തതിൽ അത്തുതപ്പെടാനില്ല, ശവശരീരം പുറത്തെടുത്തു തടാകതീരത്തേയ്ക്കു മാറ്റണം!”. മഴ പെയ്യിയ്ക്കാനുള്ള അവസാനത്തെ അടവായി അവർ മന്ത്രവാദിയുടെ കൽപ്പന തൽക്ഷണം അനുസരിയ്ക്കും!

ഇന്ത്യയിലെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നായ സാമവേദത്തിലെ 'ശക്ര' ഗീതം ചൊല്ലാൻ നിയോഗിയ്ക്കപ്പെടുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ പാലിയ്ക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതേപടി സാധൂകരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രന്റെ വജ്രായുധമായ ഇടിമിന്നലാണു വിഷയം. അപകടകരമായ ആ ദിവ്യശക്തി യഥാവിധി ഉൾക്കൊണ്ടു മന്ത്രം പഠിയ്ക്കാനുദ്ദേശിയ്ക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി, വീടു വിട്ടു ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നകന്നു വനത്തിൽ വർഷങ്ങൾ തപസ്സു ചെയ്യണം; കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച്, കറുത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ച്, മൂന്നു നേരവും ജലതർപ്പണം നടത്തണം; മഴയും മിന്നലും ഇടിമുഴക്കവും മന്ത്രം ജപിച്ചു നിശ്ശബ്ദം സഹിയ്ക്കണം; ഒഴുകുന്ന വെള്ളം കവച്ചു വെയ്ക്കാനോ കപ്പൽ കയറാനോ പാടില്ല; അങ്ങനെ മന്ത്രം പഠിയ്ക്കാനുള്ള അർഹത നേടിയാൽ വിവിധസസ്യങ്ങൾ

5. കാലാവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം

നിറച്ച ജലകുടത്തിൽ കൈ മുക്കി മന്ത്രം ഹൃദിസ്ഥമാക്കണം. അത്രയും യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വർഷഭേദമായ പർവ്വജന്യനൊരിക്കലും കഴിയില്ല! കാർമ്മേഘങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കുറുത്ത ഭക്ഷണവും വസ്ത്രങ്ങളും ബ്രാഹ്മണനെ ജലവുമായി സാത്മ്യപ്പെടുത്തുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. വേദകാലപാരമ്പര്യത്തിന്റെ ആശയാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മാന്ത്രികമായ പ്രയോഗങ്ങൾ സുദ്രുമായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണവ. മഴ പെയ്യിക്കാൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ നേർവിപരീതമാർഗങ്ങളാണു ചിലർ മഴ തടയാനായി പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ജാവാദ്വീപിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അനവസരത്തിലുള്ള മഴ തടയേണ്ടതായി വരും. വീട്ടിലൊരു വിശേഷം പ്രമാണിച്ച ഗ്രാമവാസികൾക്കു മുഴുവൻ വിഭവസമൃദ്ധമായൊരു വിരുന്നു നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ധനാധ്യൻ, നിശ്ചയിച്ച ദിവസം കാർമ്മേഘങ്ങൾ തടഞ്ഞുനിർത്താനായി വിദഗ്ദ്ധനായൊരു മന്ത്രവാദിയെ സമീപിക്കും. പക്ഷേ, ഉദ്ദേശം സഫലമാകണമെങ്കിൽ മന്ത്രവാദി ചില നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്: കുളിക്കാതെ അന്നപാനാദികളുപേക്ഷിച്ച് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കണം; ആതിഥേയനും കുടുംബവും വിരുന്നു കഴിയുന്നതുവരെ കുളിക്കുകയോ വസ്ത്രം മാറുകയോ ചെയ്യരുത്; മാത്രമല്ല, അവർ തികഞ്ഞ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുകയും വേണം. വിരുന്നു നടക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് മന്ത്രവാദി സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പുകയുന്ന മുറിയിൽ നിലവിലുക്കിനു മുന്നിൽ ചടഞ്ഞിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലും: “പൂർവികരായ ദൈവങ്ങളേ, നിങ്ങൾ സ്വദേശത്തേയ്ക്കു തിരിച്ചു പോകുക! നിങ്ങളുടെ ജലകുടത്തിൽനിന്ന് ഒരു തുള്ളിപോലും പുറത്തുപോകാതെ നന്നായി അടച്ചു സൂക്ഷിക്കുക!”. ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി അയാൾ മുകളിലേയ്ക്കു ദൃഷ്ടികളയയ്ക്കും. തോരഡ്ജയിലെ മന്ത്രവാദി ഇതുപോലുള്ള ദൗത്യമേറ്റെടുത്താൽ ചടങ്ങു കഴിയുന്നതുവരെ ജലസ്പർശം ഒഴിവാക്കും; മാത്രമല്ല, നെൽപ്പാടത്തിനു നടുവിലുള്ള സ്വന്തം കുടിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഹോമകണ്ഡത്തിലെ തീ ഒരിക്കലും അണയാതെ ശ്രദ്ധിക്കും. മഴയൊഴിവാക്കാൻ പലതരം മര

ങ്ങളുടേയും വിറകുകഷണങ്ങൾ അവർ തീയിലിട്ടു ഹോമിയ്ക്കും. മേഘങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന ചില പച്ചിലകളും മരത്തോലും ചുണ്ണാമ്പുപൊടിയും അവർ കൈയിൽ ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചിരിയ്ക്കും. ആകാശത്തു മേഘം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ കൈവെള്ളയിലെ ചുണ്ണാമ്പുപൊടി അവർ പുറത്തേയ്ക്ക് ഊതിപ്പുറപ്പിയ്ക്കും. ഉണങ്ങിയ ചുണ്ണാമ്പുപൊടി സ്വാഭാവികമായും ഹുറൻമേഘങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. മഴ പെയ്യിയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ തീയ്ക്കകത്തേയ്ക്കു കുറച്ചു വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ മതി, തൽക്ഷണം മഴ ചൊരിയാൻ തുടങ്ങും. മഴ തടയാൻ ജാവയിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ, മഴ പെയ്യിയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യാക്കാർ നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ നേർവിപരീതമാണ്. ദിവസവും പതിവായി മൂന്നുതവണ ജലതർപ്പണം നടത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യാക്കാർ നിഷ്കർഷിയ്ക്കുമ്പോൾ ജാവയിലുള്ളവർ ജലസ്പർശം പാടില്ലെന്നു വിലക്കുന്നു. ശരീരമാകെ മഴയിൽ കുതിർന്നു വനമദ്ധ്യത്തിൽ താമസിയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യാക്കാരന് പകരം കുടിലിൽ കയ്യിൽ കയ്യിൽ ഹോമകണ്ഡത്തിന് മുമ്പിലിരുന്നാണ് ജവാക്കാരൻ മന്ത്രം പ്രയോഗിയ്ക്കുന്നത്. ഉദ്ദേശിച്ച പ്രതിഭാസവുമായി സാത്മ്യപ്പെടുകയെന്ന തത്വമാണ് പക്ഷേ രണ്ടുപേരും സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതെന്നുമാത്രം! യൂറോപ്പിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഈയടുത്ത കാലത്തുപോലും മഴ പെയ്യിയ്ക്കാനായി നടത്തുന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് ആശയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും പ്രകടമായ സാദൃശ്യം കാണാം. ഗ്രീക്കുകാർ കാഠിനമായ വരൾച്ചക്കാലത്ത് സമീപത്തുള്ള കിണറുകളും തോടുകളും സന്ദർശിയ്ക്കാൻ കുട്ടികളുടെ ഒരു ജാഥ സംഘടിപ്പിയ്ക്കും. ജാഥയുടെ മുമ്പിൽ പുഷ്പാലംകൃതയായി നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെമേൽ മറ്റു കുട്ടികൾ ഇടയ്ക്കിടെ വെള്ളം തളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പാടും: “പൂക്കളുടേയും തളിരുകളുടേയും ദേവാ, ഞങ്ങളുടെ പരിസരമാകെ ഉന്മേഷഭരിതമാക്കുക, വനത്തിലും പാതയോരത്തും മഴത്തുള്ളികൾ വീഴട്ടെ, വയലുകൾ തളിർത്തു പൂഷ്ഠിയ്ക്കട്ടെ, വിളവുകൾ സമൃദ്ധവും സമ്പുഷ്ടവുമായി ഞങ്ങൾക്കു സമ്പന്നത പുലരട്ടെ“. സെർബിയയിലെ ജനങ്ങൾ വരൾച്ചക്കാലത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നഗ്നയാക്കി മുഖംപോലും കാണാനാവാത്ത വിധം പൂലുകളും പൂക്കളുംകൊ

5. കാലാവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം

ണ്ടു മൂടി കൂട്ടുകാരികളുടെകൂടെ വീടുതോറും കയറാൻ പറഞ്ഞുവിടും. ഓരോ വീടിനു മുമ്പിലും അവളെ നടുവിൽ നിർത്തി മറ്റുള്ളവർ പാട്ടു പാടി നൃത്തം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഗൃഹനാഥ വന്ന് അവളുടെ ശിരസ്സിൽ ഒരു കടം വെള്ളമൊഴിയ്ക്കും. ഇന്ത്യയിലെ പൂനയിൽ മഴക്കാലത്തിനുമുമ്പ് ഒരാൾക്കുട്ടിയെ കൂട്ടുകാർ പച്ചില പുതപ്പിച്ച് 'വൃഷ്ടിരാജ'നെന്നു പേരിടുകയാണു പതിവ്. പിന്നീട് എല്ലാവരുംകൂടി വീടുതോറും കയറിയിറങ്ങുമ്പോൾ ഗൃഹനാഥമാർ അവർക്കു പല പലഹാരങ്ങളും സമ്മാനിയ്ക്കും. റഷ്യയുടെ തെക്കുഭാഗത്തു മഴയ്ക്കുവേണ്ടി പലവിധ സ്നാനവിധികളും ചെയ്യാറുണ്ട്. കുർബാന കഴിഞ്ഞു തിരുവസ്ത്രങ്ങളോടെ നില്ക്കുന്ന കമിഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന പുരോഹിതന്റെമേൽ ഇടവകക്കാർ സമൃദ്ധമായി വെള്ളം കോരിയൊഴിയ്ക്കും. യോഹന്നാന്റെ തിരുനാളിനു പുല്ലും ചെടികളും വൃക്ഷശാഖകളും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആശ്വരൂപം വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ നോക്കിനിൽക്കേ ഒരു സ്ത്രീ യാതൊരു കൂസലും കൂടാതെ നഗ്നയായി നിന്നു കളിയ്ക്കും. വഴിപോക്കനായ അപരിചിതനെ കടന്നുപിടിച്ച് അടുത്ത നദിയിൽ കുറച്ചുനേരം മുക്കിത്താഴ്ത്തുന്നതാണു കുർസ്സിലെ പതിവ്. അപരിചിതരായ യാത്രക്കാർ പലപ്പോഴും പ്രകൃതിശക്തികളുടെ ആശ്വരൂപമായി മാറുന്നതു പിന്നീടു നമുക്കു ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. 1790-ലെ വരൾച്ചക്കാലത്ത് ഷെറൗട്സിലെ ഗ്രാമീണർ മഴ പെയ്യാൻവേണ്ടി സ്ത്രീകളെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി പരസ്യമായി കളിയാൻ നിർബന്ധിച്ചതായി ഔദ്യോഗികരേഖകളിലുണ്ട്. പുരോഹിതപതിയെ പുഴയിൽ വലിച്ചെറിയുകയാണു കാലങ്ങളായി ആർമീനിയയിൽ സ്വീകരിച്ചുപോരുന്ന രീതി. വരൾച്ചയ്ക്കു പരിഹാരമായി അനുവാദം ചോദിക്കാതെതന്നെ പുരോഹിതനെ നദിയിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയുകയാണു തെക്കുവടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ അറബികൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. വരൾച്ചമൂലം ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നേരിടേണ്ടിവരുന്ന സെലെബസിലെ ചെറുപ്പക്കാർ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലെ അരുവിയിൽച്ചെന്നു കളിയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ പരസ്പരം വെള്ളം തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് ജലോപരിതലത്തിലോ കമഴ്ത്തിയിട്ടു ചുരുക്കം

ത്തോടിലോ കൈയടിച്ചു ശബ്ദമുണ്ടാക്കും. സ്ത്രീകൾ കന്നു പൂട്ടുകയോ അഥവാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായി നടിയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ മഴ വരുമെന്നൊരു സങ്കല്പം മുൻനിർത്തി കാക്കസസ്സിലുള്ളവർ വരൾച്ചക്കാലത്തു 'കന്നുപൂട്ടുത്വം' സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നുണ്ട്. രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ ഒരു കലപ്പ തോളിലേറ്റി പുഴയിലിറങ്ങി മുട്ടോളം വെള്ളത്തിൽ ചെന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു വൃദ്ധ പുരോഹിതവേഷത്തിലും സ്ത്രീകൾ പുരുഷവേഷത്തിലും വന്നു കലപ്പ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കും. ജോർജ്ജിയയിൽ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികൾ ഈ രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് ഓരോ കലപ്പയുമെടുത്തു മുന്നിൽ നടക്കുമ്പോൾ പുരോഹിതനൊരു ചാട്ടയുമായി തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ടാകും. ജാഥയായി മുന്നേറുന്ന ആ സംഘം നദികളും തോടുകളും ചതുപ്പനിലങ്ങളും കടക്കുന്നതിനിടെ പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുകയും ആർത്തു വിളിയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിയ്ക്കും. ട്രാൻസിൽവാനിയയിൽ വരൾച്ചമൂലം വയലുകൾ വിണ്ടു കീറുമ്പോൾ നഗ്നരായ പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ചങ്ങാടം മോഷ്ടിച്ചു വയലിനക്കരെ അരുവിയിൽ കൊണ്ടുചെന്നിടും. നാലു മൂലയ്ക്കും വിളക്കു കൊളുത്തി ചങ്ങാടം അരുവിയിൽ ഒഴുക്കിവിടുന്ന രീതി ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്.

മഴ പെയ്യിക്കാൻ മരിച്ചുപോയ പൂർവികരുടെ സഹായം തേടുന്നതിലും തെറ്റില്ല. കാലിഡോണിയയിലുള്ളവർ ദേഹമാകെ കറുത്ത ചായം പൂശി കഴിമാടത്തിൽ നിന്നു മരിച്ചവരുടെ എല്ലുകളൊക്കെ പെറുക്കിയെടുത്തു നല്ലൊരസമികൂടമുണ്ടാക്കി ചേമ്പിലയിൽവെച്ച് മീതെ വെള്ളമൊഴിയ്ക്കും; പൂർവികരുടെ ആത്മാവ് ആ വെള്ളം സ്വീകരിച്ചു മഴയായി പെയ്യുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. റഷ്യയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഈയടുത്ത കാലംവരെ നിലനിന്നിരുന്ന ആചാരപ്രകാരം മഴ പെയ്യിക്കാനായി അമിതമദ്യപാനംമൂലം മരിച്ചവരുടെ ശവമെടുത്തു തടാകത്തിൽ താഴ്ത്തുകയാണു പതിവ്. താരഷൻസ്കിൽ 1868-ലെ വിളവെടുപ്പു വളരെ മോശമായപ്പോൾ നാലു മാസം മുമ്പേ മരിച്ചുപോയ ഒരവിശ്വാസിയുടെ ജഡം നാട്ടുകാർ പുറത്തെടുത്തു “ഞങ്ങൾക്കു മഴ വേണ”മെന്നാക്രോശിച്ചു തലയോടു തല്ലിത്തകർത്തു. ചിലർ ഒരരിപ്പ

5. കാലാവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം

യിലൂടെ അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ ശിരസ്സിലേയ്ക്കു വെള്ളമൊഴിച്ചു. കലിം ഗോവ നിവാസികൾ മഴ പെയ്യിക്കാൻ മരിച്ചുപോയവരുടെ അനുഗ്രഹമാണു തേടുന്നത്. ജനങ്ങൾ ശവമാടത്തിൽ ജലതർപ്പണം നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കും: “പൂർവികരേ, ഞങ്ങളോടു ദയ കാണിയ്ക്കൂ, ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കരുതെന്നു ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി മഴ തന്നാലും!“. അതിനുശേഷം വെള്ളം നിറച്ച ഒരു ഇഗ്റക്കുഴൽ അവർ ശവമാടത്തിൽ കുത്തി നിർത്തും. കഴലിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ചെറുദ്വാരത്തിലൂടെ വെള്ളം ഇറ്റിറ്റു വീണുകൊണ്ടിരിയ്ക്കും. മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതുവരെ ഇഗ്റക്കമ്പിൽ വെള്ളമുണ്ടായിരിയ്ക്കണം. കാലി ഡോണിയയിൽ കണ്ടതുപോലെ ഇവിടേയും മതവിശ്വാസം മന്ത്രവാദ്യമായി കലർന്നിരിയ്ക്കുന്നു. ഓറിനോക്കോയിലുള്ളവർ മഴയ്ക്കായി മരിച്ചവരുടെ അസ്ഥി പെറുക്കിയെടുത്തു കുത്തിച്ചു ചാരമാക്കി കാറ്റിൽ പറത്തും; മരണാനന്തരക്രിയകൾ നടത്തിയതിനു ബന്ധുക്കളോടുള്ള നന്ദിസൂചകമായി ചിതാഭസ്മം മഴയായി വർഷിയ്ക്കുമെന്ന് അവർ കരുതി. ചൂടുപൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ തണൽ കിട്ടാതെ സംഭ്രമിയ്ക്കുന്നവരെ പോലെ, വേണ്ടവണ്ണം സംസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദേഹം വെടിഞ്ഞുപോയ ആത്മാവിനു ചൂടനുഭവപ്പെടുമെന്നു ചൈനക്കാർ വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങനെ ദുരിതമനുഭവിയ്ക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ മഴ പെയ്യാതിരിയ്ക്കാനുള്ള സകല തന്ത്രങ്ങളും പയറ്റാൻ ശ്രമിയ്ക്കും. ഏതു പ്രകൃതിദുരന്തത്തേക്കാളും വരുൾച്ചയെ ഭയക്കുന്ന ചൈനക്കാർ അതുകൊണ്ടു വേണ്ടവണ്ണം അടക്കം ചെയ്യാത്തവരുടെ അസ്ഥി തിരഞ്ഞെടുത്തു ശാപമോചനം നൽകുന്നതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിയ്ക്കാറുണ്ട്.

മഴയുടെ കാര്യത്തിൽ മൃഗങ്ങൾക്കും സുപ്രധാനമായൊരു പങ്കുണ്ട്. അനുലാ വർഗക്കാർ മയിലിനെ മഴപ്പക്ഷിയെന്നാണു പറയുന്നത്. മയിൽ കലചിഹ്നമായി കരുതുന്നവർ മഴ പെയ്യിക്കാൻ പാമ്പിനെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊന്നു തീർത്തു നിവർത്തിയിടും; പുൽക്കെട്ടുകൊണ്ടു തീർത്ത ഒരു മഴവില്ലു ചത്ത പാമ്പിനു മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച് അവർ നാലുപാടും നിരന്നു നൃത്തച്ചുവടുകൾവെച്ചു പാട്ടുകൾ പാ

ടുന്നതോടെ മഴത്തുള്ളികൾ വീഴാൻ തുടങ്ങും. പണ്ട് മയിലിന്റെ ഇണയായി തടാകത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പാമ്പ് ആകാശത്തേയ്ക്ക് വെള്ളം ചീറ്റി മഴവില്ലും മേഘങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ടെന്ന കഥയാണ് അവർ അനുകരിയ്ക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ ആൺപൂച്ചയേയും പെൺപൂച്ചയേയും കൈയിലേന്തി പാട്ടുപാടി നാട്ടു ചുറ്റുന്നതാണു മഴ പെയ്യിയ്ക്കാൻ ജാവാക്കാർ സ്വീകരിയ്ക്കുന്ന വഴി. ആഫ്രിക്കയിലെ വാംബുഗ്വർഗക്കാർക്കിടയിൽ മഴ പെയ്യിയ്ക്കാൻ നിയുക്തനായ മന്ത്രവാദി കുറുത്ത ഒരാടിനേയും പശുക്കുട്ടിയേയും വീടിന്റെ പുറപ്പുറത്തു പൊരിഞ്ഞ വെയിലിൽ കെട്ടിയിട്ടതിനു ശേഷം അവയുടെ ആമാശയം തുരന്ന് അകത്തെ അവയവങ്ങൾ നാനാഭാഗത്തേയ്ക്കും ചിതറിഞ്ഞെറിപ്പിച്ച്, ഒരു പാത്രത്തിൽ ചില പച്ചമരുന്നുകൾ കലക്കിയ വെള്ളമൊഴിയ്ക്കും; മന്ത്രവാദത്തിനു ഫലമുണ്ടെങ്കിൽ പാത്രത്തിലെ വെള്ളം സ്വയം തിളയ്ക്കുകയും മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. നേരേ മറിച്ച്, മഴ പെയ്യാതിരിയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ അയാൾ വീടിനകത്തേയ്ക്ക് കടന്നു ചെറിയൊരു വെള്ളാരങ്കല്ല് ചുരയ്ക്കാത്തോടിലിട്ടു ചൂടാക്കാൻ തുടങ്ങും. വാഗോഗോ നിവാസികൾ മഴയ്ക്കുവേണ്ടി കുറുത്ത നിറത്തിലുള്ള കോഴികളേയും ആടുകളേയും പശുക്കളേയും പൂർവികരെ സംസ്കരിച്ച ശ്മശാനത്തിൽത്തന്നെ ബലി കഴിയ്ക്കും. മഴക്കാലത്തു മന്ത്രവാദിയ്ക്കു കുറുത്ത വസ്ത്രം മാത്രമേ ധരിയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റാബെലേയിലെ മന്ത്രവാദികൾ കുറുത്ത കാളയുടെ രക്തവും പിത്തനീരുമാണു ബലിയർപ്പിയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നത്. സുമാത്രയിലെ സ്ത്രീകൾ നഗ്നരായി പുഴയിൽ നീന്തിത്തുടിച്ചു കളിയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു കുറുത്ത പൂച്ചയെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിലിടും. പൂച്ച കൈകാലിട്ടിച്ച് മറുകര പറ്റുന്നതുവരെ അവരതിനുമേൽ വെള്ളം തെറിപ്പിയ്ക്കും. ആസാമിലെ ഗാരോസുകാർ വരൾച്ചക്കാലത്ത് മലയുടെ മുകളിൽനിന്നും കുറുത്ത ആടിനെ താഴോട്ടെറിഞ്ഞാണു ബലിയർപ്പിയ്ക്കുക പതിവ്. ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കാണുന്ന കുറുപ്പുനിറം കാർമ്മേഘങ്ങളുടെ സൂചനയാണ്. സന്ധ്യയ്ക്കു കാളയുടെ ആമാശയം കത്തിയ്ക്കുന്ന ബെച്ചുനാസുകാർ, മുകളിലേയ്ക്കുയരുന്ന കുറുത്ത പുക മേഘങ്ങളായി മാറി രാത്രി മഴ പെയ്യുമെന്നു വിശ്വസിച്ചു. ടൈമോറ

5. കാലാവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം

സിദ്ധള്ളവർ മഴ പെയ്യിക്കാൻ ഭൂമിദേവതയ്ക്കു കറുത്ത പന്നിയേയും വെയിലുദിയാൻ സൂര്യദേവനു ചുവന്ന പന്നിയേയും നേർച്ച നൽകാറുണ്ട്. ജപ്പാനിലെ മലയോരവാസികൾ വരൾച്ചക്കാലത്ത് ഗ്രാമപുരോഹിതന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കറുത്ത നായയേയും കൂട്ടി ജാഥയായി മലമുകളിലെ അരുവിയിലേയ്ക്കു പുറപ്പെടും; ഒരു കരിമ്പാറക്കല്ലിൽ കെട്ടിയിട്ട നായയുടെ നേർക്ക് ഓരോരുത്തരായി അമ്പെയ്യാൻ തുടങ്ങും; അതിനുശേഷം അവർ ആയുധങ്ങൾ ദൂരെക്കളഞ്ഞ് അരുവിയുടെ അധിപനായ രാക്ഷസനെ വിളിച്ചു നായയുടെ ചോര ചിന്തി അശുദ്ധമായ പാറക്കല്ല് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ തൽക്ഷണം മഴ പെയ്യിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കും. എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ കഴിയുന്ന തവളകളെ മഴയുടെ രക്ഷാധികാരിയായി കാണുന്ന രീതി ലോകമെങ്ങും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ഓറിനോക്കോക്കാർ ദൈവകോപം ഭയന്നു തവളകളെ കൊല്ലാറില്ല; പകരം കടത്തിലിട്ടു വടികൊണ്ടു പതുക്കെ അടിക്കും; കപിതരായ തവളകൾ ഉടനെതന്നെ മഴ പെയ്യിക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. ഐയ്മാരയിലെ ആദിവാസികൾ തവളയെപ്പോലുള്ള ജലജീവികളുടെ രൂപമുണ്ടാക്കി മലയിൽ സ്ഥാപിച്ച് മഴദേവതയെ ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കൊളംബിയയിലെ ആദിവാസികളും ചില യൂറോപ്പുകാരും തവളയെ കൊന്നാൽ മഴ പെയ്യുമെന്നു കരുതുന്നവരാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മദ്ധ്യപ്രദേശത്തുള്ള താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ വേപ്പുമരത്തിന്റെ കമ്പിൽ തവളയെ കെട്ടിത്തൂക്കി “ഞങ്ങൾക്കു വെള്ളത്തിന്റെ മുത്തുമണികൾ തന്നു വയലിലെ ചോളവും ഗോതമ്പും പൊലിപ്പിക്കൂ” എന്നു പാടി വീടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങും. മദ്രാസിലെ ഭൂപ്രദക്ഷിണം കർഷകരുമായ റെഡ്ഡികുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ ഈറ്റ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പുതിയ ചേറ്റുമുറത്തിൽ വേപ്പുമരത്തിന്റെ പച്ചിലകൾക്കിടയിൽ ഒരു തവളയെ കെട്ടിയിട്ടു വീടുതോറും നടന്നു പാടും: “പാവം ഈ പെൺതവളയ്ക്കു കളിയുണ്ട്, മഴദേവതമാരേ അൽപ്പം ജലം തന്നു ദയ കാണിയ്ക്കൂ!”. അപ്പോൾ ഗൃഹനാഥകൾ തവളയുടെമേൽ വെള്ളം ചൊരിയുക മാത്രമല്ല, കാണിയ്ക്കയായി പണവും സമ്മാനി

യ്ക്കും. വരൾച്ചക്കാലം പതിവിലേറെ നീണ്ടുപോയാൽ ക്ഷുഭിതരായ ജനങ്ങൾ അനുകരണാത്മകമായ കൺകെട്ടുപണികളുപേക്ഷിച്ച് മഴദേവതമാരുടെമേൽ ചിലപ്പോൾ ഭീഷണിയും ശാപവും ശാരീരികപീഡനങ്ങൾപോലും പ്രയോഗിയ്ക്കും. ജപ്പാനിലെ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിസ്സംഗമായി പ്രതികരിയ്ക്കുന്ന ദേവന്റെ ആശ്ചര്യമുണ്ടാക്കി ജനങ്ങൾ വെയിലുകൊണ്ടു വിണ്ടുകീറിയ വയലിലേയ്ക്കു വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടുവന്ന ശാപവാക്കുകൾ ചൊരിഞ്ഞു പറയും: “പൊള്ളുന്ന ചൂടിൽ കുറച്ചുകാലം നീയിവിടെ കിടക്ക്, അപ്പോൾ നിനക്കു മനസ്സിലാകും ഞങ്ങളുടെ ഈ ദുരിതം!” സ്വർഗത്തെ ശക്തികൊണ്ടു കീഴടക്കാൻ ചെന്നാക്കാർക്ക് അസാമാന്യമായൊരു കഴിവുണ്ട്. മഴ കനിയായ്ത്ത വർഷങ്ങളിൽ മരംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മഴദേവതയുടെ ഭീകരമായൊരു വേതാളരൂപവും ചുമന്ന് അവരൊരു ജാഥയായി ഗ്രാമവഴികളിലൂടെ നടക്കും. മഴ പെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിയും പ്രഹരവുമായി ആ രൂപത്തെ പീഡിപ്പിയ്ക്കുകയും ചിലപ്പോൾ പരസ്യമായി കത്തിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. 1888 ഏപ്രിലിലെ മഹാമാരി നിർത്താൻ ദൈവത്തെ വിളിച്ചു കേണപേക്ഷിച്ചിട്ടു യാതൊരു പ്രതികരണവും കാണാതിരുന്നപ്പോൾ കാന്റണിലെ ഗ്രാമീണർ ദൈവത്തിന്റെ രൂപമുണ്ടാക്കി കാരാഗൃഹത്തിലടച്ചു; അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു മഴ ശമിച്ചതിനുശേഷംമാത്രമേ ദൈവത്തിനു മോചനം ലഭിച്ചുള്ളൂ. മറ്റൊരു വരൾച്ചക്കാലത്ത് അവരതേ ദൈവത്തെത്തന്നെ മഴയുടെ ആവശ്യം ബോധ്യപ്പെടാൻ ദേവലയാങ്കണത്തിൽ പൊരിവെയിലത്തു ദിവസങ്ങളോളം ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടു. മഴയോ വേനലോ വേണ്ടതെന്നനുസരിച്ച് ദൈവഗൃഹത്തിന്റെ മേൽ ഈ അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സയാമീസുകാരുടെ രീതി. ദൈവത്തിനുണ്ടാകുന്ന അസൗകര്യം ആരാധകരുടെ അഭീഷ്ടസാധ്യത്തിനു സഹായമാകുമെന്ന് അവർ കരുതി.

പൗരസ്ത്യദേശങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥാപഠനത്തിന്റെ പ്രാകൃതത്വം ചിന്തിച്ചു പാശ്ചാത്യരായ വായനക്കാർ ഇതിനിടയിൽ ഒരുപക്ഷേ ഊറിച്ചിരിയ്ക്കുന്നുണ്ടാകാം. പക്ഷേ, അതേ ചടങ്ങുകൾ ഈ യൂറോപ്പിൽ ഇന്നും നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. 1893 ഏപ്രിലിൽ സിസിലിയിൽ ആറു

5. കാലാവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം

മാസം നീണ്ട രൂക്ഷമായൊരു ജലക്ഷാമമുണ്ടായി. ആകാശം ശുദ്ധ ശൂന്യമായി ജ്വലിച്ചു നിന്നു. വയലുകളും തോട്ടങ്ങളുമെല്ലാം ഉണങ്ങിവരണ്ട് ഭക്ഷണമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ വലഞ്ഞു. മഴ പെയ്യിയ്ക്കാനുള്ള പരമ്പരാഗതശ്രമങ്ങൾ സകലതും നിഷ്പലമായി. ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും പുറത്തിറങ്ങി. പള്ളിയിലെ മെഴുകുതിരികൾ കെടാതെ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കുരുത്തോലപ്പെരുന്നാളിനു വാടിയ കുരുത്തോലകൾ തെങ്ങുകളിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നു. അന്നു പള്ളിയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന പൊടിപടലം വയലിലെ വിളകൾക്കു ജീവൻ നൽകുമെന്നാണു പഴയ വിശ്വാസം. പക്ഷേ, ആ വർഷം യാതൊന്നുമുണ്ടായില്ല. നഗരവാസികൾ ശിരസ്സു മുണ്ഡനം ചെയ്തു നഗ്നപാദരായി കൃശിതരൂപവും ചുമന്നു തെരുവിലൂടെ നടന്നു. ഒടുവിൽ കോപാകലരായ അവർ ഇരുമ്പുവടി പ്രയോഗിച്ച ദൈവരൂപം തല്ലിത്തകർക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. ദിവ്യതൂതങ്ങൾക്കു പേരുകേട്ട ഫ്രാൻസിസ് പൂണവാളനുപോലും യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പാട്ടുകർബാനകളും ദീപാലങ്കാരങ്ങളും കരിമരുന്നുപ്രയോഗങ്ങളും യാതൊന്നും ഫലം കണ്ടില്ല. അവസാനം ജനങ്ങൾക്കു ക്ഷമ നശിച്ചു. മിക്ക വിശുദ്ധരേയും അവർ പള്ളിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കി. ജോസഫ് പൂണവാളനെ തോട്ടത്തിലെ പൊരിയുന്ന വെയിലത്തു കൊണ്ടുചെന്നിട്ടു. പലരേയും വികൃതിക്കുട്ടികളെപ്പോലെ ചുമരിനോടു മുഖം ചേർത്തു നിർത്തി; ചിലരുടെ മനോഹരമായ തിരുവുടയാടകൾ ഊരിക്കളഞ്ഞു നഗ്നരാക്കി; മൈക്കിൾപൂണവാളന്റെ സ്വർണച്ചിറകുകൾക്കു പകരം കടലാസുരൂപങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചു; ഏഞ്ജലോപൂണവാളനെ വരിഞ്ഞു കെട്ടി തൂക്കിലേറ്റുമെന്നു ഭീഷണി മുഴക്കി. “മഴയില്ലെങ്കിൽ കഴുമരം!” ക്ഷുബ്ധരായ ജനങ്ങൾ ആർത്തുവിളിച്ചു. ചിലയിടങ്ങളിൽ ദൈവപ്രീതിയ്ക്കായി ജനങ്ങൾ നിവേദനങ്ങളും സമർപ്പിക്കാറുണ്ട്. സൂര്യതാപമേറു ചോളക്കുഷി മുഴുവൻ വരണ്ടുണങ്ങിയപ്പോൾ സുലുനിവാസികളൊരു ‘സ്വർഗ്ഗപക്ഷി’യെ പിടിച്ചു കഴുത്തു ഞെരിച്ചുകൊന്നു കളത്തിലിട്ടു. “മഴത്തുള്ളിയേറ്റു ശേഷക്രിയ കൊള്ളണ“മെന്ന പക്ഷിയുടെ അന്ത്യാഭിലാഷം സ്വർഗത്തിന്റെ കരളുരുക്കു

മെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. സുലുലാൻറിലെ സ്ത്രീകൾ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെത്തന്നെ കഴുത്തറ്റം മണ്ണിട്ടു മൂടി കുറച്ചുകലെ മാറിനിന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ഓരിയിടാൻ തുടങ്ങും. ദയനീയമായ ആ കാഴ്ച കണ്ടു കരളലിയുന്ന ആകാശം ഉടനെ മഴ പെയ്യിയ്ക്കുമെന്ന് അവർ കരുതി. ടെന്നെറിഫിലെ ഗ്വാഞ്ചെവർഗക്കാർ മുതിർന്ന ആടുകളെ മൈതാനത്തേയ്ക്ക് അടിച്ചു തെളിച്ചതിനുശേഷം കുഞ്ഞാടുകളെ ദൂരെ മാറ്റിനിർത്തും. നിസ്സഹായരായ അവരുടെ നിലവിളി ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സു തൊട്ടുണർത്തുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. കുമയോണിൽ തകർത്തുപെയ്യുന്ന മഴ നിർത്താൻ നായയുടെ ചെവിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി ഒഴിയ്ക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. വേദനകൊണ്ടു പുളയുന്ന നായയോടു കരുണ തോന്നി ദേവേന്ദ്രൻ തൽക്ഷണം മഴ നിർത്തുമത്രേ! തൊരാഡ്ജയിലുള്ളവർ മഴയെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്താൻ ചില ചെടികളുടെ തണ്ടുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി വെള്ളത്തിലിട്ടു പറയും: “മഴ പെയ്യിയ്ക്കാൻ ദൈവത്തോടു ചെന്നു പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു ജീവിതമില്ല!”. വെള്ളത്തിൽനിന്നെടുത്ത ഒച്ചകളെ ചരടിൽ കോർത്തിണക്കി മരക്കൊമ്പിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയും ചില രങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. ഒച്ചകൾ കരഞ്ഞു നിലവിളിയ്ക്കുമ്പോൾ അനുകമ്പ തോന്നി ദൈവം മഴ പെയ്യിയ്ക്കും!

ജലവുമായി സമ്പർക്കമുള്ള ചിലതരം കല്ലുകൾക്കും മഴ പെയ്യിയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണു വിശ്വാസം. സമോവൻ ഗ്രാമത്തിൽ മഴദേവതയുടേതായി കരുതി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സൂക്ഷിയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം കല്ല് വരൾച്ചക്കാലത്തു പുരോഹിതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുറത്തേയ്ക്കുനയിച്ച് സമീപത്തൊരു പുഴയിൽ മുക്കുന്ന ചടങ്ങു നടക്കാറുണ്ട്. സൗത്ത് വെയിൽസിലെ മന്ത്രവാദികൾ ഒരു വെള്ളാരങ്കല്ലെടുത്തു പൊടിച്ച് ആകാശത്തേയ്ക്കു പറത്തി ബാക്കിവരുന്ന പൊടി വെള്ളം തളിച്ച് ഒട്ടു കപ്പക്ഷിയുടെ തൂവലിൽ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിയ്ക്കും. വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ആസ്ട്രേലിയയിലെ മന്ത്രവാദി വിജനമായൊരു സ്ഥലത്തു ചെന്നു മാന്ത്രികക്കല്ലു സ്ഥാപിച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം ചുറ്റും നടന്നു പാട്ടുപാടി നൃത്തം ചെയ്യും; മറ്റൊരുമതു കാണാൻ പാടില്ല. സുൽക്കാവർഗക്കാർ പഴച്ചാറുകൾ തേച്ചു കുറുപ്പിച്ച ചില കല്ലുകൾ ചെടികൾക്കും പൂക്കൾ

5. കാലാവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം

ക്ഷമിടയിൽ വെയിലേൽക്കുന്ന വിധം വെയ്ക്കും; കുറച്ചു ചൂള്ളിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി മന്ത്രപുരസ്സരം ആ കല്ലിന്മേൽ തളിക്കുന്നതോടെ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങും. മണിപ്പൂരിനു കിഴക്കുള്ള വലിയൊരു മലയിൽ കടയുടെ ആകൃതിയിലൊരു ശിലയുണ്ട്. മഴ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ ഗ്രാമവാസികൾ താഴെ അരുവിയിൽ നിന്നു വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടുവന്നു ശിലയിൽ തളിക്കും. ജപ്പാനിലെ സഗാമിയിൽ വെള്ളം കോരിയൊഴിയുമ്പോൾ മഴ വർഷിക്കുന്ന ഒരു പാരയുണ്ട്. വക്കോന്ദ്രോവർ ഗക്കാർ മഴയില്ലാതെ വന്നാൽ മഞ്ഞുമലയുടെ അടിവാരത്തുനിന്നു 'മഴക്കല്ലു' തപ്പിയെടുക്കാൻ ആരെയെങ്കിലും നിയോഗിക്കും. അയാൾ അമൂല്യമായ ആ കല്ലു കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എണ്ണയിട്ടു തുടച്ച് വെള്ളം നിറച്ചു കുടത്തിലിട്ടു വെയ്ക്കുന്നതോടെ മഴ പെയ്യുകതന്നെ ചെയ്യും. അറിസോണയിലെ തരിശുനിലങ്ങളിലുള്ളവർ നദിയിൽനിന്നു വെള്ളം കോരി മലമുകളിലൊരു പ്രത്യേകസ്ഥാനത്ത് ഒഴിച്ചാലുടനെ മേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടി മഴ പെയ്യുമെന്നാണു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ബ്രോസിലാന്റ് വനത്തിൽ റോസാപ്പൂക്കളുടെ തണുപ്പേറ്റു മാന്ത്രികനിദ്ര കൊള്ളുന്ന മെർലിൻമന്ത്രവാദിയുടെ ആസ്ഥാനമായൊരു ജലധാരയുണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ചിലർ മഴയ്ക്കുവേണ്ടി അവിടേയ്ക്കു പലപ്പോഴും തീർത്ഥയാത്ര പോകാറുണ്ട്. കൈയിലുള്ള കൂജയിൽ കരുതിവെയ്ക്കുന്ന ജലം അവർ ജലധാരയുടെ സമീപത്തെ ശിലയിൽ സമർപ്പിക്കും. സ്നോഡണിനടുത്തായി അപകടകരമായ കരിമ്പാറകൾ കാവൽ നിൽക്കുന്ന കുറുത്ത ഒരു തടാകമുണ്ട്. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പടവിൽനിന്നുകൊണ്ട് 'ചുവന്ന അശ്ശത്താര'യെന്നു പറയുന്ന ഏറ്റവും താഴത്തെ പടവ് നന്നയുന്നത്ര വെള്ളമൊഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കടുത്ത വേനലാണെങ്കിൽപ്പോലും രാത്രിയാകുന്നതിനു മുമ്പേ മഴ പെയ്യിരിക്കുമെന്നാണു വിശ്വാസം. ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ശിലകൾക്കു ദൈവികമായൊരു പദവിതന്നെ നൽകുന്നുണ്ട്. ശിലയിൽ വെള്ളം തളിക്കുന്ന രീതിയുടെ ക്രിസ്തീയരൂപമാണു കരിശു ജലത്തിൽ മുക്കി മഴ പെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബാരെൻടണിലെ ചടങ്ങ്. മഴയ്ക്കുവേണ്ടി വിശുദ്ധരു

ടെ രൂപം വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്ന രീതി ഫ്രാൻസിൽ പലയിടത്തും നിലവിലുണ്ട്. കോമെയിന്റെ പരിസരത്തെ ആശ്രമത്തിനടുത്തു ജർവിയസ് പുണ്യവാളന്റെ പേരിലൊരു പുഴയുണ്ട്; കാലാവസ്ഥ മോശമായാൽ തദ്ദേശവാസികൾ കൂട്ടമായി ചെന്നു പുണ്യവാളന്റെ ഒരാശ്വരൂപം ജലത്തിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയും. നവാറേയിലെ ഗ്രാമീണർ നദിയിലേയ്ക്കു ചുമന്നുകൊണ്ടു വന്ന പീറ്റർ പുണ്യവാളന്റെ ആശ്വരൂപത്തോടു മഴ പെയ്യിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നു നേരിട്ടുതന്നെ ചോദിക്കും. നിസ്സംഗമായ പ്രതികരണമാണു ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ പുരോഹിതന്റെ വിലക്കു വകവെക്കാതെ അവർ പുണ്യവാളനെ നദിയിൽ ഒഴുക്കിക്കളയും. പക്ഷേ, ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിനകം മഴ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കും, തീർച്ച! മഴ പെയ്യിക്കാൻ വിശുദ്ധരൂപങ്ങൾ ജലത്തിലൊഴുക്കുന്നതു കത്തോലിക്കരുടെ മാത്രം കുത്തകയല്ല. ചൈനയിലെ ഷാങ്വർഗക്കാർ വേനൽക്കാലത്തു നെൽക്കൃഷി നശിക്കുന്നതിനു പരിഹാരമായി ബുദ്ധപ്രതിമ വെള്ളത്തിലാഴ്ത്താറുണ്ട്. ശിക്ഷയും പ്രാർത്ഥനയും ഭീഷണിയും തരാതരംപോലെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ പൊതുവേ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പരിധിയിലാണു വരുന്നത്. അർക്കേഡിയയിൽ ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും വാടിയുണങ്ങുമ്പോൾ സെയൂസിന്റെ പുരോഹിതൻ, ഓക്കുരത്തിന്റെ കമ്പൊടിച്ചു ലൈസിയസ് പർവതത്തിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന നദിയിൽ മുക്കിപ്പിടിയ്ക്കും. കാനണിലുള്ളവർ മഴയ്ക്കായി ക്ഷേത്രത്തിൽ പണ്ടു മുതൽക്കേ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന രഥമെടുത്തു കലുക്കും. അതിന്റെ ചിലമ്പൽ ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ സൂചനയായാണു സങ്കല്പം. റഷ്യയിലും ജപ്പാനിലും ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യിക്കാൻ മിന്നലും ഇടിയും കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. സ്വർഗീയദേവനായ സെയൂസിനെ അനുകരിക്കുന്നതിൽ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്ന എലിസിലെ സൽമോണിയസ് രാജാവ് സ്വന്തം രഥത്തിനു പിറകിൽ ഓട്ടുപാത്രങ്ങൾ കെട്ടിത്തൂക്കി ഇടിമുഴക്കവും കത്തുന്ന തീപ്പന്തങ്ങളിൽ മിന്നൽപ്പിണരും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. സ്വയം സെയൂസിന്റെ പ്രതിപര്യായമായി സങ്കല്പിച്ച അദ്ദേഹം ബലിതർപ്പണങ്ങൾ തന്റെപേരിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നുപോലും പ്രഖ്യാപിച്ചു. റോമിന്റെ അതിർ

5. കാലാവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം

ത്തിയടുത്തുള്ള ചൊവ്വയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അപൂർവമായൊരു ശിലാ ഖണ്ഡം വളരെക്കാലമായി സൂക്ഷിച്ചുപോരുന്നുണ്ട്. മഴയില്ലാതെ രൂക്ഷമായ വരൾച്ച നേരിടുമ്പോഴെല്ലാം ആ ശിലാഖണ്ഡം സമുചിതമായ ആഘോഷങ്ങളോടെ റോമിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരും. അതിനെത്തുടർന്നു കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായി തൽക്ഷണം മഴ പെയ്യുമെന്നു റോമാക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

സ്വേച്ഛാനുസാരം മഴ പെയ്യിക്കാനും തടയാനുമെന്നപോലെ വെയിലിന്റെ തീക്ഷ്ണത നിയന്ത്രിക്കാനും മന്ത്രവാദം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഗ്രഹണസമയത്തു സൂര്യൻ നിസ്തേജനായെന്നു കരുതുന്ന ഒജേബ്വേസിലുള്ളവർ നഷ്ടപ്പെട്ട വീര്യം വീണ്ടെടുക്കാനായി അന്തരീക്ഷത്തിലേയ്ക്കു തീപ്പെറ്റി തെറിപ്പിക്കുന്ന അമ്പുകൾ വർഷിയ്ക്കും. പെറുവിലെ സെൻസിസ് വർഗക്കാർ അഗ്നിശരങ്ങൾ തൊടുക്കുന്നതു ദീപം കത്തിയെന്നല്ല, സൂര്യനെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന ഭീകരജീവിയെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു! കംചാത്ക്കനിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം കുടിലിൽനിന്നു കൊണ്ടുവരുന്ന തീ ഒരുമിച്ചു കത്തിച്ച് സൂര്യനുനേരേ നോക്കി പ്രാർത്ഥിയ്ക്കും. ഓറിനോക്കോയിലുള്ളവർ ചന്ദ്രഗ്രഹണസമയത്തു നിലാവില്ലാതെ ഭൂമിയിൽ ഇരുട്ടു പരക്കുമ്പോൾ ചിലതെങ്കിലും ചന്ദ്രന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്ന് ഒളിച്ചു വെക്കാനായി കത്തുന്ന പന്തങ്ങളെടുത്തു മണ്ണിൽ കുഴിച്ചുമൂടും. ചിൽക്കോട്ടിനിലെ ആ ദിവാസികൾ ഗ്രഹണം കഴിയുന്നതുവരെ യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന വേഷമണിഞ്ഞു തലതാഴ്ത്തി നിന്നു നൃത്തച്ചുവടുകൾ വെയ്ക്കും. ആകാശത്തു സഞ്ചരിയ്ക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ചുവടു തെറ്റുന്ന സൂര്യനൊരു അത്താണിയായി അവർ സ്വന്തം ശിരസ്സാണു സമർപ്പിക്കുന്നത്. സൂര്യന്റെ ദിനചര്യയ്ക്കു യാതൊരു ഭംഗവും സംഭവിയ്ക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻവേണ്ടി ഈജിപ്തിലെ രാജാവ് ഗ്രഹണസമയത്തു ക്ഷേത്രത്തിനുചുറ്റും ജാഗ്രത കനായി പ്രദക്ഷിണം വെയ്ക്കും. കന്നിവിഷുവിനുശേഷം ചൂടും പ്രകാശവും കുറഞ്ഞു വരുന്ന സൂര്യൻ സ്വയം വാർദ്ധക്യത്തിലേയ്ക്കു കടക്കുന്നതായി കരുതുന്ന ഈജിപ്തുകാർ 'സൂര്യന്റെ ഊന്നുവടിജന്മദിനം' ആ

ഘോഷപൂർവ്വം കൊണ്ടാടാറുണ്ട്. സൂര്യൻ തെളിഞ്ഞു പ്രകാശിക്കുന്ന തിനുവേണ്ടി കാലിഡോണിയയിലെ മന്ത്രവാദി ശ്ലാഘനത്തിൽ വളരുന്ന ചെടികൾ പഠിച്ചെടുത്തു ചില മുത്തുമണികളും ജീവനുള്ള കട്ടിയുടെ തലനാരിഴകളും മരിച്ചുപോയ പൂർവികരുടെ പല്ലുകളും കൂട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞ് പ്രഭാതരശ്മികൾ ആദ്യമായി പതിയുന്ന മലയിലെ പാറപ്പുറത്തു കൊണ്ടുചെന്നു സ്ഥാപിക്കും. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയരുന്ന സമയം അയാൾ അതെല്ലാമെടുത്തു കത്തിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. പുക അന്തരീക്ഷത്തിലേയ്ക്കു പടർന്നു കയറുമ്പോൾ മുത്തുമണി ശിലയിലുറച്ച പൂർവികരെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പറയും: “ഹേ, സൂര്യ, ആകാശത്തെ മേഘങ്ങളെ മുഴുവൻ തിന്നാനുള്ള ജ്വരാനിയാണു ഞാൻ നിനക്കു നൽകുന്നത്!”. ഈ ചടങ്ങു സൂര്യാസ്തമയത്തിലും ആവർത്തിക്കും. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു കല്ലുപയോഗിച്ച് കൃത്രിമമായി വരൾച്ച സൃഷ്ടിക്കാനും അവർക്കറിയാം. സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയരുന്ന സമയം മന്ത്രവാദി കല്ലിന്റെ നടുവിലുള്ള ദ്വാരത്തിലൂടെ കത്തുന്ന തീപ്പിന്നം പലതവണ കടത്തിവിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും: “യാതൊന്നും മുളയ്ക്കുകയോ വളരുകയോ ചെയ്യാതെ ഭൂമി വരണ്ടുണങ്ങാനും മേഘങ്ങളെ മുഴുവൻ തിന്നു തീർക്കാനും ഞങ്ങളിതാ നിന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു!”. ബാക്സ്ദ്വീപുനിവാസികൾ സൂര്യന്റെ പ്രതിരൂപം വൃത്താകൃതിയുള്ള ഒരു കല്ലും ചുവന്ന മുടിച്ചുരുളുകളും മൂങ്ങയുടെ രൂപവുകൾകൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് മന്ത്രസ്വരത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലിയശേഷം ഉയരമുള്ള ഒരരയാലിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണർ സൂര്യനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ദിവസേന പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യാറുണ്ട്. ‘അവരങ്ങനെ അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ സൂര്യനുദിനിക്കില്ല’ന്നാണു പൊതുവായ വിശ്വാസം. സകല ജീവശക്തികളുടേയും പര്യായമായാണു സൂര്യനെ മെക്സിക്കോനിവാസികൾ കരുതുന്നത്. ലോകത്തിനു പകരുന്ന ഊർജ്ജം സൂര്യനതിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മനുഷ്യരുടേയും മൃഗങ്ങളുടേയും തുടിക്കുന്ന ഹൃദയം കാണിയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുന്ന പതിവും ചിലയിടങ്ങളിൽ കാണാം. അയൽപ്രദേശത്തുള്ളവരെ തടവുപള്ളികളായി പിടിച്ച് സു

5. കാലാവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം

രൂഭഗവാനു ബലിയർപ്പിത്താൻപോലും അവർ മടിക്കാറില്ല. സൂര്യനാണു ലോകവിധാതാവെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ നിരന്തരമായ യുദ്ധങ്ങളും മനുഷ്യക്കുരുതികളുംകൊണ്ടു ഭീകരമായ മെക്സിക്കോയുടെ ചരിത്രത്തെ നല്ലൊരളവ് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകാശത്തിലൂടെ ഒരു രഥത്തിലാണു സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നു ഗ്രീക്കുകാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു റോഡിയക്കാർ വർഷത്തോറും നാലു കുതിരകളെ പൂട്ടിയ ഒരു രഥം സൂര്യഭഗവാനു കാണിക്കുകയായി കടലിലൊഴുക്കിവിട്ടു. ഇതേ ചിന്താഗതിയോടെ വിഗ്രഹാരാധകരായ ജൂദായിലെ രാജാക്കന്മാർ പലരും സൂര്യഭഗവാനു കുതിരകളെ സമർപ്പിക്കാറുണ്ട്. സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയരുന്ന മനോഹരമായ ടേജിറ്റസ് മലയുടെ മുകളിൽവെച്ചാണു സ്പാർട്ടക്കാർ ബലി നടത്താറുള്ളത്. സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിനു തിളക്കവും യാത്രയ്ക്കു വേഗതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നു കരുതുന്നതുപോലെ, അവ നിശ്ശേഷം നിർവീര്യമാക്കാനും ചിലർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പെറുവിലെ മലനിരകളിൽ നേർക്കുനേർ നിൽക്കുന്ന നാശോന്മുഖമായ രണ്ടു ഗോപുരാവശിഷ്ടങ്ങൾ തമ്മിൽ വല വലിച്ചു ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു ഇരുമ്പു കൊളുത്തുകൾ നമുക്കിന്നും കാണാം. പ്രാകൃതമനുഷ്യർ വലയുപയോഗിച്ചു സൂര്യനെ തടഞ്ഞുനിർത്തിയ കഥ പരക്കെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. സൂര്യൻ വളരെ വേഗം തെക്കോട്ടു നീങ്ങുകയും താഴോട്ടിറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ശരത്കാലത്ത് ഇഗ്ലിഷുകാർ 'പൂച്ചത്തൊട്ടിൽ' കളിച്ചു സൂര്യന്റെ തിരോധാനം തടയാൻ ശ്രമിക്കും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടിലെത്തുന്നതുവരെ ഇരുട്ടു പരക്കാതിരിക്കാൻ അവർ അസ്മയസൂര്യനു കാണാവുന്നവിധം വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉയർന്ന ശാഖയിലൊരു മൺപുറ്റു പതിച്ചുവെക്കും; അതല്ല, പെട്ടെന്നു രാത്രിയാകണമെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാട്ടു നീങ്ങുന്ന സൂര്യനെതിരെ അന്തരീക്ഷത്തിലേയ്ക്കു മണൽത്തരികളെറിഞ്ഞാൽ മതി! സൂര്യനെപ്പോലെ ചന്ദ്രനേർക്കും ഇത്തരം കൗശലങ്ങൾ ചിലർ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഗയാനയിൽ ചന്ദ്രന്റെ ഗതിഭേദങ്ങളനുസരിച്ചാണു മാസങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നത്; അതുകൊണ്ടു പന്ത്രണ്ടുമാസത്തെ കാലാവധിയ്ക്കു തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിൽ പണിയെ

ടക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ പെട്ടെന്നു തിരിച്ചെത്താനായി ബന്ധുക്കൾ ചന്ദ്രനനേരെ കല്പം കുന്തവും വലിച്ചെറിയും. സൂര്യാസ്തമയത്തിനുണ്ടാകുന്ന പരിവേഷംമൂലം സ്വതവേ ക്ഷീണിതരായവർക്കു ജ്വരാവേശമുണ്ടാകുമെന്നു വിശ്വസിച്ചുപോന്ന മലയക്കാർ, ചാരവും വെള്ളവും തളിച്ച് ആ പ്രകാശം കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. ഇടിമുഴക്കവും കൊടുങ്കാറ്റും കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും തണുത്ത കാലാവസ്ഥ വരുന്നതുകൊണ്ട്, മിന്നലേറ്റ മരത്തിന്റെ വിറകു കത്തിച്ചാൽ മഞ്ഞു വരുമെന്നാണു ഷു സ്വാപ്പിലെ ആദിവാസികളുടെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞുമുടിയ മലകളിൽ നടക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ മഞ്ഞുപാളികൾ ഉരുകിപ്പോകാതിരിയ്ക്കാൻ അവർ അത്തരം വിറകു ശേഖരിച്ചു കത്തിയ്ക്കും.

മഴയും വെയിലുംപോലെ കാറ്റിനേയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മന്ത്രവാദികളുണ്ട്. ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ വളരെ ദൂരം നടക്കേണ്ട യാക്കുട്ടുകാർ, മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽനിന്നു യാദൃച്ഛികമായി കണ്ടെത്തിയ ഒരു കല്ലിന്മേൽ കുതിരരോമം ചുറ്റി വടിയോടു ചേർത്തുകെട്ടുന്നു. നടക്കുന്നതിനിടെ ആ വടി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചുഴറ്റി ചില മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ പതുക്കെ തണുത്ത കാറ്റു വീശാൻ തുടങ്ങും. ഒൻപതു ദിവസം തുടർച്ചയായി തണുത്ത കാറ്റു വീശണമെങ്കിൽ, കല്ല് പക്ഷിയുടേയോ മൃഗത്തിന്റേയോ രക്തത്തിൽ മുക്കി മന്ത്രവാദി മൂന്നുപ്രാവശ്യം അപ്രദക്ഷിണമായി വലംവെയ്ക്കണം. കൊടുങ്കാറ്റ് അടങ്ങണമെന്നു വിചാരിക്കുന്ന ഹോട്ടൻടോട്ടുകാർ കനമുള്ള മൃഗചർമ്മങ്ങൾ കഴുകോലിൽ തുക്കിയിടുകയാണു പതിവ്. കാറ്റിന്റെ ശക്തി സ്വാഭാവികമായും അവയിൽ ചെന്നുതട്ടി കുറഞ്ഞുപോകുമെന്നാണവരുടെ വിശ്വാസം. ഫ്യൂജിയക്കാർ കാറ്റു തടയാൻ കക്കയുടെ പുറത്തോടുകൾ വായുവിൽ വലിച്ചെറിയും. വായകൊണ്ട് അതിശക്തിയായി ഊതി കാറ്റുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് ബിബിലിയിലുള്ളവർ. കൊടുങ്കാറ്റു വീശുമ്പോൾ അയൽക്കാർ പറയും: “അതാ, ബിബിലിക്കാരുടെ ഊത്തു തുടങ്ങി!” ഒരുതരം 'കാറ്റു കല്ലി'ൽ പതുക്കെ വടികൊണ്ടു തട്ടിയാണു ഗയാനക്കാർ കാറ്റുണ്ടാക്കുന്നത്, നന്നായി തട്ടിയാൽ കൊടുങ്കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കു കൊടുങ്കാറ്റു സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകമായൊരു

5. കാലാവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം

കഴിവുണ്ടെന്നു ഗ്രീൻലാന്റുകാർ വിശ്വസിച്ചു. അവർ ഈറ്റില്ലത്തിനു പുറത്തുള്ള വായു വായനിയെ വലിച്ചെടുത്ത് ശക്തിയോടെ ഊതിയാൽ മതി! ആവശ്യാനുസരണം കാറ്റുണ്ടാക്കാൻ പേരുകേട്ട കോറിനിലെ ഒരു കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രാചീനമായൊരു രേഖയുണ്ട്. പക്ഷേ, പേരും പണവും നേടിക്കൊടുത്ത ആ വിദ്യ എങ്ങനെയാണവർ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നുമാത്രം ആർക്കുമറിയില്ല. കോൺസ്റ്റന്റൈനിയൻ കാലത്തു മന്ത്രവാദമുപയോഗിച്ച കാറ്റു തടഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ജീപ്തിലും സിറിയയിലുംനിന്നു പുറപ്പെട്ട ധാന്യക്കപ്പലുകൾ കൊടുങ്കാറ്റു ഭയന്ന് മാർഗമദ്ധ്യേ തടഞ്ഞുവെച്ചതിനെതിരെ വിശന്നു വിവശരായ ബൈസന്റൈൻ ജനങ്ങളുടെ രോഷമായിരുന്നു, അതിനു കാരണം. നാവികർക്കുവേണ്ടി കാറ്റു നിയന്ത്രിയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്നവരാണ് ഫിൻലന്റിലെ മന്ത്രവാദികൾ. ഒരു ചരടിന്റെ മൂന്നു കരുക്കുകളിലാണവർ കാറ്റിനെ ബന്ധിയ്ക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തേതഴിച്ചാൽ മന്ദമായതും രണ്ടാമത്തേതഴിച്ചാൽ ശക്തമായ കാറ്റും, മൂന്നാമത്തേതഴിച്ചാൽ കൊടുങ്കാറ്റും പുറത്തുവരും. അയൽക്കാരുടെ മാന്ത്രികപ്രഭാവത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണ് ഫിൻലന്റീനു തെക്കുള്ള എസ്റ്റോണിയക്കാർ. വസന്തത്തിൽ വടക്കുകിഴക്കുഭാഗത്തുനിന്നു വാതോപദ്രവവുമായി വരുന്ന കഠിനമായ കാറ്റിനെ അടക്കിനിർത്താൻ അവർ എസ്റ്റോണിയക്കാരെ സഹായിയ്ക്കാറുണ്ട്. യേശുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തോടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കാറ്റു വല്ലാതെ അസഹ്യമായി തോന്നും. ഫെല്ലിനിന്റെ പരിസരത്തുള്ളവർ കൊടുങ്കാറ്റു ഭയന്ന് പുറത്തിറങ്ങാറില്ല. എസ്റ്റോണിയയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു പാട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്: “തീരത്തു ശക്തമായടിയ്ക്കുന്ന ദുരിതക്കടൽക്കാറ്റേ, സകലതും പിഴുതുമറിയ്ക്കുന്ന നിന്റെ ചിറകുകൾക്കെന്തൊരു ഓജസ്സ്! പീഡനങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും വിതയ്ക്കുന്ന നിന്റെ കിരാതരൂപം ഫിൻലന്റിലെ മന്ത്രവാദികളുടെ ഭാവനാസൃഷ്ടിയാണോ?”. ഉൾക്കടലിൽ വീശിയടിയ്ക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിനെതിരെ നീങ്ങുന്ന ചില നാവികർക്കു ദുരന്തം വിചി

ത്രമായൊരു പായ്ക്കപ്പൽ പൊങ്ങിവന്നു തങ്ങളെ കരയിലേയ്ക്കു താങ്ങിയടുപ്പിയ്ക്കുന്നതായി അനുഭവമുണ്ട്. കാർമേലങ്ങളുടെ വലിച്ചുകെട്ടിയ പായ ആടിയുലഞ്ഞു നരഞ്ഞുപതഞ്ഞ തിരമാരകളെ തള്ളിനീക്കുന്ന ആ പായ്ക്കപ്പൽ ഫിൻലന്റിൽനിന്നാണു വരുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയാം. കൊടുങ്കാറ്റു നിയന്ത്രിയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള വൃദ്ധകളുടെ പക്കൽ നിന്നു വാങ്ങിയ കരുക്കിട്ട കൈലേസുകളുമായാണു ഷെറ്റ്ലാന്റിലെ മുക്കുവർ കടലിലേയ്ക്കു പോകാറുള്ളത്. ലെർവിക്കിൽ ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെ കാറ്റു വിറ്റ് ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്ന വൃദ്ധകൾ ജീവിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. വായുരാജാവായ അയോലസിൽനിന്നു സമ്മാനമായി ലഭിച്ച കാറ്റ് യുലീസസ്സ് ഒരു തുക്കൽസഞ്ചിയിലാണു സ്വീകരിച്ചത്. ഓരോതരം കാറ്റിനുംവേണ്ടി തുറക്കാവുന്നവിധത്തിൽ സൂഷിരങ്ങളോടുകൂടിയ ഓടക്കുഴലിൽനിന്ന് ഒയാബുവിലെ മന്ത്രവാദി തൊടുത്തു വിടുന്നതാണു കൊടുങ്കാറ്റുകളെന്നു ഗയാനയിലെ ചിലർ കരുതുന്നു. പടിഞ്ഞാറെ ആഫ്രിക്കയിലെ അഗ്നീപർവതത്തിനു മുകളിൽ കഴിയുന്ന ബാഗ്ബയെന്ന മന്ത്രമൂർത്തിയാണു മഴയും കൊടുങ്കാറ്റും നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്നതെന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ആട്ടിയോടിയ്ക്കുകയോ കീഴടക്കുകയോ വധിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭീകരസ്വത്വമാണു കൊടുങ്കാറ്റെന്നു കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. അവസാനിയ്ക്കാത്ത കാറ്റും പ്രതികൂലകാലാവസ്ഥയും മൂലം രൂക്ഷമായ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നേരിടുമ്പോൾ എസ്ക്വിമാക്സിലുള്ളവർ പായലുകൾ കൊണ്ടു ചാട്ടവാറുണ്ടാക്കി കടൽത്തീരത്തു ചെന്നു നിന്നു കാറ്റിനെ ആഞ്ഞു പ്രഹരിച്ചുകൊണ്ടു പറയും: “താബാ, മതി, ഇനി നിർത്തിക്കോ!”. ഒരിയ്ക്കലവർ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിന്റെ തീവ്രത തടുക്കാൻ ഒരു ചടങ്ങു നടത്തി. കടൽത്തീരത്തെ ഹോമകുണ്ഡത്തിനു ചുറ്റും മന്ത്രങ്ങളുച്ചരിച്ചു പ്രദക്ഷിണം വെയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്നൊരു വൃദ്ധൻ തീയിലേയ്ക്കെടുത്തുചാടി ഭീകരനായ കൊടുങ്കാറ്റിനെ യുദ്ധത്തിനു വെല്ലുവിളിച്ചു. കൊടുങ്കാറ്റ് തീയ്ക്കകത്തേക്കു പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ചിലർ പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്തു തീനാളങ്ങളിൽ ചൊരിഞ്ഞു; മറ്റുള്ളവർ അതേ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു ശരമാരിയും തൊടുത്തു; അധികനേരമൊന്നും പീഡനം സഹിയ്ക്കാനാവാതെ പുറത്തേയ്ക്കു ചാടി

5. കാലാവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം

യ ആ ഭീകരജീവിയെ കുറച്ചുകലെ നജ്ജരമടിച്ചു കിടന്നിരുന്ന കപ്പലിലെ വെടിയുണ്ടകളാണ് എതിരേറ്റത്. കൊടുങ്കാറ്റു വിതയ്ക്കുന്ന ഭീകരനെ വധിക്കാൻ 1883 ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി അലാസ്കയിലും ഇതുപോലൊരു ചടങ്ങു നടന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിനകത്തെ സ്ത്രീകൾ കത്തികളും ഉലയ്ക്കുകളും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആഞ്ഞു വീശി ആ ഭീകരജീവിയെ ആട്ടിയോടിച്ച്. കത്തുന്ന തീയുടെ ചുറ്റും തടിച്ചുകൂടിയ പുരുഷന്മാർ കീഴടങ്ങിയ ആ ജീവിയെ വലിയൊരു പാറക്കല്ലുകൊണ്ടു നിശ്ശേഷം തച്ചതുകർത്തു. ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒരു രാക്ഷസന്റെ നൃത്തമായി കരുതുന്ന ഗ്രാൻചാക്കോ നിവാസികൾ ആ ഭീകരനെ വടികളെറിഞ്ഞു ഭയപ്പെടുത്തി ആട്ടിയോടിക്കൊണ്ടു ശ്രമിച്ചു. കുടിലുകൾ തകർക്കുന്ന കാറ്റിനെതിരെ കത്തുന്ന തീപ്പന്തങ്ങളുമായി ഓടുകയാണു പയാഗ്യാക്കാർ പതിവ്; ചിലപ്പോൾ മുഷി ചുരുട്ടി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആഞ്ഞു വീശും. ഗേക്കറസിൽ പണ്ടൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ ആയുധധാരികളായി പുറത്തേയ്ക്കോടുകയും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി കാറ്റിനെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. സുമാത്രയിൽ ആയുധങ്ങളുമായി പുറത്തിറങ്ങിയ തദ്ദേശവാസികളെ മുന്നിൽനിന്നു നയിച്ചതു രാജാവായിരുന്നു. നീളമേറിയ കുന്തംകൊണ്ടു കാറ്റിനെ ഇടംവലം കത്തുന്നതിൽ സ്ത്രീകൾ യാതൊരലംഭാവവും കാണിച്ചില്ല. ഭീഷണമായ കൊടുങ്കാറ്റ് ദൂരെ നിന്നു വരുന്നുണ്ടെന്നു കണ്ട ബോർണിയോക്കാർ വാളും പരിചയമായി നിലയുറപ്പിച്ചു. ആസ്ട്രേലിയയിൽ ചുഴലിക്കാറ്റിനോടൊപ്പം നീങ്ങുന്ന മണൽച്ചിറകൾ ആ ഭീകരജീവിയുടെ രൂപമായി പലരും തെറ്റിദ്ധരിയ്ക്കാറുണ്ട്. ഒരിയ്ക്കലൊരു യുവാവ് മണൽച്ചിറകളെ വടിയെറിഞ്ഞു പിടിയ്ക്കാമെന്നു മോഹിച്ചു കരേണേരും പിന്തുടർന്ന് ഒടുവിൽ പരവശനായി മടങ്ങിപ്പോന്നു. “മണൽച്ചിറയ്ക്കുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മാവിനെ വധിക്കാൻ പന്ത്രണ്ടു ഗ്രാമീണരെങ്കിലും ഊരിപ്പിടിച്ചു വാളുമായി പിന്തുടർന്നാലല്ലാതെ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റും കടൽത്തീരം കടന്നുപോകാറില്ലെന്നു കിഴക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ ബെഡോയി

ൻവർഗ്ഗക്കാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഉദാഹരണത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഹെറോഡോട്ടസിന്റെ കഥ വിശ്വസനീയമായി തോന്നാം: ഒരിയ്ക്കൽ സഹാറാമരുഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ചൂടുകാറ്റിൽ ടിപ്പോളിയിലെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ വറ്റിവരണ്ടു; ഗ്രാമവാസികൾ തെക്കൻകാറ്റിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പക്ഷേ, മരുഭൂമിയിലേയ്ക്കു പ്രവേശിച്ച അവരുകെ ഉഷ്ണക്കാറ്റിൽ നാമാവശേഷരായി! ഒരുപക്ഷേ, ചൂഴലിയുടെ മണൽമേഘത്തിനുള്ളിൽപ്പെട്ട പടയാളികളെ കാണാനാവാതെയുദ്ധങ്ങളിൽ ചെണ്ടയും താളവും മുഴക്കി നിന്നവരാരെങ്കിലും പറഞ്ഞതായിരിയ്ക്കാം, ഈ കഥ!

6. ആസ്ഥാനമന്ത്രവാദികൾ

പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി പരന്നുകിടന്ന പ്രാകൃതമനുഷ്യർ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രകൃതിയെ സ്വാധീനിയ്ക്കാൻ നടത്തിയ മന്ത്രവാദങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണു നാമിതുവരെ കണ്ടത്. അങ്ങനെ മന്ത്രവാദമൊരു കലയായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന അവരിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ സമുചിതമായ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും ലഭിച്ചിരിയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ പ്രശസ്തിയുടെ പേരിൽ തങ്ങളെ കണ്ണടച്ചു വിശ്വസിച്ച സഹജീവികളുടെമേൽ അവർ അധികാരം നേടിയെടുത്തതിലും അതുതപ്പെടാനില്ല. അങ്ങനെയായിരിയ്ക്കണം മന്ത്രവാദികൾ കാലാന്തരേണ ഗ്രാമാധ്യക്ഷന്മാരും രാജാക്കന്മാരായത്. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ സമഗ്രതവെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ താരതമ്യേന ഏറ്റവും പ്രാകൃതരെന്നു കരുതാവുന്ന ആസ്ട്രേലിയയിലെ ആദിവാസികളിൽനിന്നുതന്നെ നമുക്കു തുടങ്ങാം. അവരെ ഭരിച്ചിരുന്നതുപക്ഷേ രാജാവും ഗ്രാമാധ്യക്ഷനുമായിരുന്നില്ല; സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ള ചിലർ ഇടയ്ക്കിടെ കൂട്ടം ചേർന്നു പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ തീരുമാനിയ്ക്കുന്ന അവരുടെ പതിവ് ജനാധിപത്യത്തേക്കാൾ പ്രഭുത്വവാഴ്ചയോടാണു ചേർന്നുനിന്നത്. ചെറുപ്പക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം നാമമാത്രമായ ആ ഭരണകൂടത്തെ വേണമെങ്കിൽ 'വയോധികഭരണ'

6. ആസ്ഥാനമന്ത്രവാദികൾ

മെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാം. വിവിധഗോത്രത്തലവന്മാരായിരുന്നു, സഭാംഗങ്ങൾ. മിക്കവാറും മരുഭൂമിയായിരുന്ന ആന്ധ്രേലിയയുടെ മദ്ധ്യഭാഗം അന്നു വൈദേശികമായ ഇടപെടലുകളൊന്നുമില്ലാതെ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രകൃതാവസ്ഥയിലാണു കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. മന്ത്രവാദം വഴി ഗോത്രങ്ങളുടേയും അംഗങ്ങളുടേയും എണ്ണം കഴിയുന്നത്ര പെരുപ്പിക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രധാനദൗത്യം. ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ സസ്യങ്ങളുടേയും മൃഗങ്ങളുടേയും പേരുകളാണു ഗോത്രങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ആവശ്യാനുസരണം ഭക്ഷണമെത്തിയുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യസേവനങ്ങൾ നടത്തുകയാണു ഗോത്രത്തലവന്മാരുടെ ചുമതല. അങ്ങനെ ആന്ധ്രേലിയയിലെ മന്ത്രവാദികളിൽ പലരും ഗോത്രത്തലവന്മാരായി. മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശിലകളും ദണ്ഡുകളും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നിലവറകൾ സംരക്ഷിക്കുക, ഗോത്രാചാരങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ ഭരണപരമായ അധികാരങ്ങൾക്കു പുറമേ മന്ത്രവാദപ്രയോഗങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.

ആന്ധ്രേലിയയേക്കാൾ സാംസ്കാരികമായി ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഗയാനയിലേക്കു കടക്കുമ്പോഴും ഗോത്രാധിപത്യം ശൈശവാവസ്ഥയിൽത്തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതായാണു നാം കാണുന്നത്. ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയായി വളരാൻ തക്ക ധൈര്യവും ബുദ്ധിയും പ്രകടിപ്പിച്ച് ആരുംതന്നെ അക്കാലത്ത് ഉയർന്നുവന്നില്ലെന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ദുഷ്ടശക്തികളായ ഭൂതപ്രേതങ്ങളുമായി സ്വേച്ഛാനുസാരം ബന്ധപ്പെടാമെന്ന ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണു മെലെനേഷ്യൻ ഗോത്രത്തലവന്മാരുടെ അധികാരത്തിനാധാരം. എതിർക്കുന്നവരുടെ നേർക്കു ദുരന്തം വിതയ്ക്കാനറിയാമെന്ന വിശ്വാസവും ഭൂതപ്രേതാദികളോടുള്ള ഭയവുമാണു മിക്കവാറും അവരുടെ ശിക്ഷ അനുസരിയ്ക്കാൻ സമുദായങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചത്. ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കു ക്ഷീണം വരുമ്പോൾ അവരുടെ അധികാരവും ക്ഷയോന്മുഖമാകും. ജോർജ്ജ് ബ്രൗൺ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു: “ഭൂതാത്മാക്കളുമായി അടുത്ത

ബന്ധം അവകാശപ്പെട്ട ഗോത്രത്തലവന്മാർക്കു പൗരോഹിത്യപരമായ കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കേണ്ടി വന്നു. അപേക്ഷകർക്കു തക്ക വില നൽകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പ്രകൃതിശക്തികളെ സ്വാധീനിച്ചു ജയാപ ജയവും സുഖദുഃഖങ്ങളും ശീതോഷ്ണസ്ഥിതികളും ആവശ്യാനുസരണം സൃഷ്ടിക്കാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരായി. സാംസ്കാരികമായി ഒരുപടി കൂടി ഉയർന്ന ആഫ്രിക്കയിലാണ് രാജപദവി പൂർണ്ണമായി വികസിച്ചത്. മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാധ്യതയിൽനിന്നു മന്ത്രവാദി ഭരണാധികാരത്തിലേയ്ക്കു ചുവടു മാറ്റുന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ നമുക്കവിടെ കാണാം. കിഴക്കുഭാഗത്തെ ബാൻറുവർഗക്കാരിൽ ഒരുതരം കുടുംബാധിപത്യഭരണമാണു നില നിന്നത്. പൈതൃകമായി ലഭിച്ച അധികാരഭ്രമത്തിൽ അവർ പതുക്കെപ്പതുക്കെ ഭൂപ്രദങ്ങളും ഗ്രാമപ്രധാനികളുമായി. 1894-ൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രാമപ്രധാനികളിൽ രണ്ടുപേർ കാലാവസ്ഥാനിയന്ത്രണത്തിനുവേണ്ടി നിയുക്തരായ മന്ത്രവാദികളെന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങളുടെ ഭയാദരവുകൾ നേടിയെടുത്തു. അവരുടെ പേരിലുള്ള സ്വത്തുക്കൾ മിക്കവാറും അത്തരം സേവനങ്ങളുടെ പാരിതോഷികങ്ങളായിരുന്നു. അതേസമയം വാട്ടാട്ടുവർഗക്കാരുടെ തലവന്മാർ രാഷ്ട്രീയസ്വാധീനമില്ലാത്ത സാധാരണ മന്ത്രവാദികൾ മാത്രമായിരുന്നു. മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രവാദം വഴിയുള്ള അധികാരമായിരുന്നു, വാഗോഗോയിലെ തലവന്മാർ കൊണ്ടുനടന്നത്. ഈജിപ്തിലെ നൈൽനദീതീരത്തു വൈദ്യന്മാരാണ് ഗ്രാമപ്രധാനികൾ. പക്ഷേ, മഴ പെയ്യിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവാണു മിക്കവാറും വിലമതിക്കപ്പെട്ടത്. ശരിയായ സമയത്തു പെയ്യാതെ പറഞ്ഞാലൊടുങ്ങാത്ത കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരുത്തിവെയ്ക്കുന്ന മഴയായിരുന്നു, ഗ്രാമീണർക്കു പ്രധാനം. കശാഗ്രബുദ്ധികളായ ചിലർ അത്തരം കഴിവുകളുണ്ടെന്നു ഭാവിച്ച് സാധാരണക്കാരുടെമേൽ അധികാരം കൈയടക്കിയതിൽ അതുതപ്പെടാനില്ല. വേണ്ട സമയത്തു മഴ പെയ്യിക്കാനുള്ള കഴിവിനാനുപാതികമായി ലഭിച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് അവരെ ഗ്രാമപ്രധാനികളാക്കി മാറ്റിയത്. മലകൾ മേഘങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രവചനത്തിൽ തെറ്റുപറ്റാതിരിക്കാൻ അവർ പൊതുവേ മലഞ്ചരിവുക

6. ആസ്ഥാനമന്ത്രവാദികൾ

ളിലാണു താമസിക്കുക പതിവ്. പലപ്പോഴായി ശേഖരിച്ച മഴക്കല്ലുകൾ അവരൊരു ഭരണിയിൽ സൂക്ഷിക്കും. ആവശ്യമാകുമ്പോൾ അതിലൊന്നെടുത്തു വെള്ളത്തിൽ കഴുകി മന്ത്രം ചൊല്ലി അഗ്രം രണ്ടായി പൊളിച്ചു ചൂരൽ ചുഴറ്റി മോലങ്ങളോടു പോകേണ്ട ദിക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആടിന്റെ കടൽമാല നിറച്ച വെള്ളം ആകാശത്തേയ്ക്കു മന്ത്രോച്ചാരണത്തോടെ വിശിയെറിയും. ഇത്തരത്തിൽ സമ്പത്തും സ്വാധീനവുമുള്ള മന്ത്രവാദികളുടെ മരണം പക്ഷേ ദുരന്തത്തിലാണു കലാശിക്കാറുള്ളത്. തങ്ങൾക്കെതിരെ മന്ത്രവാദി മനഃപൂർവ്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ശിക്ഷയാണു വരൾച്ചയെന്നു കരുതി ക്ഷുഭിതരായ നാട്ടുകാർ കൂട്ടംകൂടി അവരെ വകവരുത്തുകയാണു പതിവ്. എങ്കിലും പൈതൃകമായി ലഭിച്ചുപോന്ന സ്ഥാനം അടുത്ത അവകാശി ഏറ്റെടുക്കും. മദ്ധ്യാഹ്നിക്കുമ്പോഴുള്ള ലെന്റുവർഗക്കാർക്കിടയിലും കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രവാദികളാണു ഗ്രാമാദ്ധ്യക്ഷന്മാരായത്. കാലാവസ്ഥ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരോട് അത്യധികമായ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ബന്ധുവാരോട് അവരെ പലവിധ പാരിതോഷികങ്ങളും നൽകി പ്രീതിപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അവരിൽ കഴിവുള്ളവർ രാജാവായി അവരോടൊത്തുപെടും. സമ്പാദ്യം നിജപ്പെടുത്താനായി അദ്ദേഹം അധികാരം മറ്റുള്ളവർക്കും വീതിച്ചുനൽകും. മദ്ധ്യാഹ്നിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫാൻവർഗക്കാരുടെ ഗ്രാമപ്രധാനികൾ വൈദ്യവൃത്തിയും കൊല്ലപ്പണിയും ചെയ്യുന്നതിൽ അതിനിപുണരായിരുന്നു.

ദക്ഷിണാഹ്നിക്കയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മന്ത്രവാദിയും ഗ്രാമാദ്ധ്യക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പണ്ഡിതനായൊരു ചരിത്രകാരൻ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു: “പ്രാചീനകാലത്തു കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കഴിവു തെളിയിച്ചവരാണു ഗ്രാമാദ്ധ്യക്ഷനായത്. മറ്റാരുമല്ല മത്സരത്തിനു വരുന്നില്ലെന്ന് അവർ ഉറപ്പു വരുത്തി. പ്രശസ്തിയ്ക്ക് ആനുപാതികമായ സമ്പാദ്യം ഒറ്റയ്ക്കു കൈയടക്കുന്നത് ആർക്കും അനുവദിക്കാനാവില്ല. അങ്ങനെ ജനങ്ങളിൽ സ്വാധീനമുള്ള മന്ത്രവാദിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഭരണാധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ തു

ടങ്ങി. സുലൂവിലൊരു സ്വേച്ഛാധിപതി സ്വന്തം ജീവൻ സുരക്ഷിതമാക്കാനായി രാജ്യത്തെ ഒരേയൊരു സിദ്ധൻ താനാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു! സ്വന്തം തൊഴിലിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന അമിതസമ്പാദ്യവും ജനങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അപരിമിതമായ ഭയബഹുമാനവും ഈ സ്ഥാനക്കയറ്റം അനിവാര്യമാക്കുകയാണു ചെയ്തത്. നിർഭാഗ്യരായ അവർക്കുവേണ്ടി നിരവധി ചതിക്കുഴികളും പക്ഷേ അവരതിൽ ഒരുക്കി വെച്ചു. മഴ പെയ്യില്ലകയും വെയിൽ തെളിയില്ലകയും സസ്യസമൃദ്ധി ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അനാസ്ഥയോ പിടിവാശിയോ മൂലം നടക്കാതെ വന്നാൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരവും അവകാശവും തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നു ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. തക്ക സമയത്തു മഴ പെയ്യിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിലെ രാജാവിനെ കപിതരായ നാട്ടുകാർ കയറുകൊണ്ടു വരിഞ്ഞു കെട്ടി ശ്ശാണത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നു പൂർവികരുടെ ആത്മാക്കളോടു ചെയ്ത തെറ്റിനു മാപ്പപേക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു. കാറ്റും കോളും മൂലം കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയാൽ ലോങ്ഗോവിലെ മുക്കുവർ രാജാവിനെ 'ദുഷ്ടഹൃദയ'നെന്നു ചീത്ത വിളിക്കും. അവരുടെ കണ്ണിൽ സമുദായത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ഭൂമിയുടെ ഫലസമൃദ്ധിയ്ക്കും കടലിലെ മത്സ്യസമ്പത്തിനും ഉത്തരവാദിയാണു രാജാവ്. ഇതിലേതെങ്കിലും യഥാവിധി സഫലമായില്ലെങ്കിൽ അവർ രാജാവിനെ തൽക്ഷണം നിഷ്കാസിതനാക്കും. മഴയുടെ ദുർലഭ്യവും വെട്ടുകിളിശല്യവുമാണു ഉസുകുമായിലെ സുൽത്താന്റെ പരിഹാരത്തിനു കാരണമെന്നു നിരീക്ഷണ പ്രധാനപ്രശ്നങ്ങൾ. സുൽത്താനു പ്രകൃതിയേയും പ്രതിഭാസങ്ങളേയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയണമെന്നു നിർബന്ധബുദ്ധിയുള്ള പ്രജകൾ തദനുസൃതമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റാൻ രണ്ടാമതൊന്നു ചിന്തിക്കാറില്ല. മന്ത്രവാദികൊണ്ടുമാത്രമാണു മഴ പെയ്യുന്നതെന്നു കരുതുന്ന ന്യായസാവാസികൾ രാജാവിന്റെ പ്രാഥമികകർത്തവ്യമായി അതിനെ വിലയിരുത്തി. മഴയില്ലാതെ വിളവു നശിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നൈൽനദീതീരത്തെ ലാട്ടുകക്കാർ രാത്രിസമയം കൊട്ടാരം ആക്രമിച്ചു സ്വത്തു കൈക്കലാക്കി രാ

6. ആസ്ഥാനമന്ത്രവാദികൾ

ജാവിനെ നഗ്നനാക്കി അതിർത്തി കടത്തിവിടുകയാണു പതിവ്.

സമുദായനന്മയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രകൃതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതു രാജാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായാണു ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കരുതിപ്പോരുന്നത്. ഈജിപ്റ്റിൽ രാജാവിനെപ്പോലെ ചില പ്രത്യേകമൃഗങ്ങളേയും കാലാവസ്ഥയുടെ രക്ഷാധികാരികളായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. തെക്കേ പസിഫിക്കിലുള്ള ദ്വീപിൽ വളരെക്കാലമായി രാജഭരണമാണു നിലവിലിരുന്നത്. പക്ഷേ കടുത്ത ഒരു വരൾച്ചയെത്തുടർന്നു നാട്ടുകാർ രാജകുടുംബത്തിലെ സകലപേരേയും വധിച്ചു രാജവംശംതന്നെ നശിപ്പിച്ചു. കാലാവസ്ഥയുടെ അനിശ്ചിതത്വത്തിനു രാജാവിനെ പ്രതിയാക്കുന്ന രീതി കൊറിയയിലും നിലനിന്നതായി ചൈനയിലെ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഏകാധിപത്യപരമായ ആ പൗരോഹിത്യഭരണത്തിനു കീഴിലായിരുന്നു മെക്സിക്കോയിലും പെറുവിലും സാംസ്കാരികോന്നമനം സാധ്യമായത്. അവരുടെ പൂർവികർ മന്ത്രവാദികളായിരുന്നെന്നു വ്യക്തമായ രേഖകളില്ലെങ്കിലും രാജാധികാരം കൈയേൽക്കുന്ന സമയത്തു സൂര്യനു പ്രകാശം വരുത്താമെന്നും മേഘങ്ങളെക്കൊണ്ടു മഴ പെയ്യിക്കാമെന്നും നദിയിലൂടെ ജലമൊഴുക്കാമെന്നും ഭൂമി ഫലസമൃദ്ധമാക്കാമെന്നും നടത്തുന്ന പ്രതിജ്ഞയിൽ അത്തരമൊരു സൂചനയുണ്ട്. നിഗൂഢതയുടെ പരിവേഷമണിഞ്ഞ് ആദിവാസികളിൽ വിസ്മയം ജനിപ്പിച്ച മന്ത്രവാദികൾ അങ്ങനെ വളരെ പതുക്കെ രാജപദവിയിലേയ്ക്കു കടന്നുചെന്നു. 'പദാർത്ഥവിജ്ഞാനീയ'ത്തിലുള്ള അറിവിനു പുറമേ മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളിൽ കഴിവു നേടിയ അവരെ ജനങ്ങൾ പ്രവാചകരെന്ന നിലയിൽ ബഹുമാനത്തോടെയാണു കണ്ടത്. സഭായോഗങ്ങളിൽ രാജാവിനു തുല്യമായൊരു സ്ഥാനം അവർ കൈക്കലാക്കി. നയതന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും രാജാവ് അവരുമായി ആലോചിക്കാതെ സ്വീകരിക്കാറില്ല. ഒരു ഭരണകൂടംപോലും നിലവിലില്ലാതിരുന്ന കാലിഫോർണിയയിൽ മന്ത്രവാദികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിധേയത്വത്തോടെ അനുസരിയ്ക്കുന്നവരായിരുന്നു, ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും. വിഗ്രഹാരാധന

യോളം പോന്ന ആദരവാണു ബ്രസീലിൽ മന്ത്രവാദികൾക്കു ലഭിച്ചിരുന്നത്. രോഗം വരാതിരിയ്ക്കാനും മരണം നീട്ടിക്കിട്ടാനുംവേണ്ടി കുമ്പിട്ടുനിന്നു കേണപേക്ഷിയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കു സമുചിതമായ വരദാനം നൽകുന്നതിൽ മന്ത്രവാദികൾ ഒരിയ്ക്കലും അലംഭാവം കാണിയ്ക്കാറില്ല. പക്ഷേ, വരമേതെങ്കിലും സഫലമാകാതെ വന്നാൽ അവരെ യാതൊരു മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തുമില്ലാതെ നിഷ്ക്കരുണം വധിയ്ക്കാനും ജനങ്ങളൊരുങ്ങി. ലെങ്ഗായിലെ ആദിവാസികളിൽ ഓരോ ഗോത്രത്തിനുമായി പ്രത്യേകം തലവന്മാരുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കു സമ്പത്തോ അധികാരമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശത്രുക്കളുടെ മന്ത്രവാദപ്രയോഗങ്ങൾ നിർവീര്യമാക്കി ജനങ്ങളെ രക്ഷിയ്ക്കുകയാണവരുടെ ദൗത്യം. പ്രകൃത്യതീതശക്തികളുടെ പ്രയോക്താവെന്ന നിലയിൽ രാജാവിനെ ഒരുതരം അന്ധവിശ്വാസപരമായ ആരാധനയോടെ കാണുന്നവരാണ് മലായ്ദേശത്തെ ജനങ്ങൾ. രാജകീയദൗത്യം നിർവഹിയ്ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ആ സിദ്ധികൾ സ്വമേധയാ കൈവരുമെന്നവർ കരുതി. അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം വിളവെടുപ്പു തീരെ മോശമായ സെലങ്കോർ ജില്ലയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തൽസ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റാൻ അവരാരോചിച്ചു. രാജാവിന്റെ മാത്രമല്ല, കുടുംബാഗങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റദൃഷ്ട്യവും വിളവെടുപ്പിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിയ്ക്കുമെന്നാണ് സെലിബസിലുള്ളവർ വിശ്വസിച്ചത്. ഇംഗ്ലീഷുകാരനായൊരു പ്രഭുവായിരുന്നു, ഒരുകാലത്തു ഡിയാക്ക്വർഗക്കാരുടെ രാജാവ്. ധാന്യവിളകളുടെ സമൃദ്ധി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനറിയാമെന്നു പരക്കെ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. കർഷകർ അടുത്ത വർഷം വിത്തുതന്നദ്ദേശിക്കുന്ന വിത്തുകൾ അദ്ദേഹത്തിനു മുമ്പിൽ സമർപ്പിയ്ക്കും. ഒരു പ്രത്യേകമിശ്രിതത്തിൽ മുക്കിയെടുത്ത മാലകൾ അദ്ദേഹം വിത്തിലിട്ടു കൂട്ടിയിളക്കും. ഇടയ്ക്കു ഗ്രാമം കാണാനെത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തെ സ്ത്രീകൾ വെള്ളവും ഇളനീരും പാലുംകൊണ്ടു പാദപൂജ നടത്തും. രാജാവിന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റു ജലം അവർ കർഷകർക്കു വിതരണം ചെയ്തു നല്ല വിളവിനായി വയലിൽ തളിയ്ക്കും. നേരിട്ടു ചെന്നു കാണാൻ കഴിയാത്തവർ വെള്ളിയോ സ്വർണമോ തൂണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ്

6. ആസ്ഥാനമന്ത്രവാദികൾ

അദ്ദേഹത്തിനു കൊടുത്തയയ്ക്കും. അദ്ദേഹമവ സ്വന്തം രേതസ്സിൽ മുക്കി പാടത്തു കഴിച്ചിടാനായി കർഷകർക്കു തിരിച്ചയയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരിയ്ക്കൽ സാംബൻ വർഗക്കാരുടെ വിളവെടുപ്പു മോശമായപ്പോൾ രാജാവിനെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു മണ്ണിന്റെ ഊഷരത്വം പരിഹരിയ്ക്കുന്നതിനുപോലും ചില നിർദ്ദേശങ്ങളുയർന്നു.

രാജാവിനു ഭൂമി ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കുന്നതുൾപ്പെടെ പല മാന്ത്രികവിദ്യകളും സഹജമാണെന്ന വിശ്വാസം ഇന്ത്യമുതൽ അയർലന്റുവരെ ആദ്യവംശക്കാരിൽ പ്രാചീനകാലത്തു പ്രബലമായിരുന്നു. നല്ലൊരു രാജാവിന്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് മനുസ്മൃതി പറയുന്നു: “പാപികളുടെ ഭൂമി കൃഷിയ്ക്കുപയോഗിയ്ക്കാത്ത രാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്തു മനുഷ്യായുസ്സു കൂടുതലായിരിയ്ക്കും; കർഷകർക്കു ധാരാളം വിളവു ലഭിയ്ക്കും; ശിശു മരണവും അംഗവൈകല്യവുംപോലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ സംഭവിയ്ക്കില്ല“. ഹോമറുടെ ഗ്രീസിൽ രാജാക്കന്മാരെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായാണു കരുതിയിരുന്നത്. അവരുടെ കൊട്ടാരവും രഥവും പരിപാവനമായി കണക്കാക്കി. നല്ലൊരു രാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്തു ഭൂമിയിൽ ധാന്യവിളകൾ തളിർത്തു വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലസമൃദ്ധങ്ങളായി കുന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം ശതഗുണീഭവിച്ച്, കടലിൽ മത്സ്യങ്ങൾ പെറ്റു പെരുകുമെന്നാണു ജനവിശ്വാസം. മദ്ധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഡെന്മാർക്കിലെ രാജാവായ വാൾഡ്മർ ഒന്നാമൻ ജർമ്മനി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അമ്മമാർ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളും കർഷകർ നെൽവിത്തുകളുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനു കാത്തുനിന്നു. പൂർവികരുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ യഥാവിധി നടത്തുന്ന രാജാവിന്റെ കാലത്തു കാലാവസ്ഥയും സമ്പത്സമൃദ്ധിയും അനുകൂലമാകുമെന്നു പ്രാചീനകാലത്തെ ഐറിഷുകാർ വിശ്വസിച്ചു. പാടിക്ക് പുണ്യവാളന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു പ്രാമാണികരേഖ കാര്യക്ഷമമായ ഭരണത്തെ ഇങ്ങനെയാണു വിശേഷിപ്പിയ്ക്കുന്നത്: “സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥ, ശാന്തമായ സമൃദ്ധം, നല്ല വിളവെടുപ്പ്, ഫലസമൃദ്ധമായ വൃക്ഷങ്ങൾ!“. മറിച്ച്, വരൾച്ചയും മഹാമാരിയും രാജാക്കന്മാരുടെ തിന്മയ്ക്കു പര്യായങ്ങളായും കണക്കാക്കപ്പെ

ട്ടു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചക്രവർത്തിമാരുടെ കരസ്ഥാധിപനായി കണ്ടുപിടിച്ച കണ്ടുപിടിത്തമാണ് രോഗം ഭേദമാകുമെന്ന ധാരണയാകാം ഒരുപക്ഷേ അത്തരം അന്ധ വിശ്വാസങ്ങളിൽ അവസാനമായി അവശേഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രസ്തുതരോഗത്തിന് 'രാജരോഗ'മെന്ന പേരുപോലും ലഭിച്ചു. എലിസബത്തു രാജ്ഞി പലപ്പോഴും അതുതകരമാവണം കണ്ടുപിടിച്ച രോഗം ചികിത്സിച്ചു ഭേദപ്പെടുത്തിയതായി രേഖകളുണ്ട്. 1633-ലെ വേനൽക്കാലത്തോടെ ദിവസം ഹോളിറൂഡിലെ ദേവാലയത്തിൽവെച്ച് ചാൾസ് ഒന്നാമൻ ഒരൊറ്റയിരിപ്പിന് നൂറോളം രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തി. പക്ഷേ, ചാൾസ് രണ്ടാമന്റെ കാലത്തായിരുന്നു, ആ ചടങ്ങ് ഏറ്റവും പ്രചാരമാർജ്ജിച്ചത്. ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തോളംപേരെ അദ്ദേഹം ചികിത്സിച്ചു സുഖപ്പെടുത്തിയതായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കാൻ തിരിഞ്ഞിരുന്നവരെ നിയന്ത്രിയ്ക്കാനാകാതെ ആറേഴുപേർ മരണമടയുകപോലും ചെയ്തു. ഇത്തരം കൺകെട്ടുവിദ്യകളോടു നിർവികാരത പുലർത്തിയ വിലും മൂന്നാമൻ, കൊട്ടാരത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ജനങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും ഭിക്ഷ കൊടുത്തു പറഞ്ഞയയ്ക്കാനാണ് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചത്. തീരെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരവസരത്തിൽ രോഗിയുടെ ശിരസ്സിൽ കൈവെച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “ദൈവം നിങ്ങൾക്കു നല്ല ആരോഗ്യവും ബുദ്ധിയും നൽകട്ടെ!”. പക്ഷേ, പിന്നീട് മന്ദബുദ്ധിയും മതഭ്രാന്തനുമായ ജെയിംസ് രണ്ടാമനും മകൾ ആൻറാജ്ഞിയും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ആ പതിവ് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. കരസ്ഥാധിപനായി രോഗം ശമിപ്പിക്കുന്ന അതുതസിദ്ധി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മാത്രമല്ല, ഫ്രാൻസിലെ രാജാക്കന്മാർക്കും ലഭിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. തോങ്ഗാവർഗക്കാരുടെ ഗോത്രത്തലവന്മാർ കരൾവീക്കവും കണ്ടുപിടിച്ചു പാദസ്ഥാധിപനായി മാറ്റാറുണ്ട്. രാജകീയവൃത്തികളുമായുള്ള സമ്പർക്കം വഴി പകരുന്ന അത്തരം രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ സ്വാഭാവികമായും സമാസമന്ത്രവാദത്തിന്റെ വകപ്പിൽപ്പെടുത്താവുന്നതേയുള്ളൂ.

പൊതുവായ വിശകലനത്തിൽ പ്രാചീനകാലത്തെ മന്ത്രവാദിയേ

6. ആസ്ഥാനമന്ത്രവാദികൾ

യും വൈദ്യരേയും പിന്തുടർന്നുപോന്നവരാണ് ലോകത്തു പല ഭാഗങ്ങളിലും പിന്നീടു രാജാക്കന്മാരായി വന്നതെന്നു കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. മന്ത്രവാദികളിൽത്തന്നെ അറിയും കഴിവുമുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ സമുദായത്തിന്റെ സുരക്ഷപോലുള്ള ചില പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനു പ്രത്യേകമായി നിയോഗിക്കുമ്പോൾ, സ്വാഭാവികമായി വർദ്ധിക്കുന്ന സമ്പത്തും അധികാരവുംമൂലം ചിലർ സ്വയമേവ രാജപദവിയിലെത്തുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ജനാധിപത്യത്തിൽനിന്നു തുടങ്ങി ഏകാധിപത്യത്തിൽ ചെന്നവസാനിച്ച ആ സാമൂഹ്യവിപ്ലവം രാജപദവിയുടെ ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളിലേയ്ക്കു വഴിമാറി. ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ വ്യക്തമായി ഉയർന്നുവന്ന മന്ത്രവാദത്തിന്റെ മതിഭ്രമങ്ങൾക്കു പകരം മതവിശ്വാസങ്ങൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. പ്രകൃതിശക്തികളെ നേരിട്ടു നിയന്ത്രിക്കുന്നതു മനുഷ്യനു തീർത്തും അസാധ്യമാണെന്നു കണ്ട മതാദ്ധ്യക്ഷന്മാർ പരോക്ഷമായ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവത്തെക്കൊണ്ടുവ സാധിച്ചെടുക്കാനാണു പരിശ്രമിച്ചത്. മന്ത്രവാദിയായി സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്ത രാജാവ് അങ്ങനെ സ്വന്തം ചുമതല പ്രാർത്ഥനയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നടത്താൻ നിയുക്തനായ പുരോഹിതനിലേയ്ക്കു കൈമാറി. മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള അതിർവരമ്പ് അവ്യക്തമായിരുന്ന അക്കാലത്തു മനുഷ്യനിൽത്തന്നെ പലപ്പോഴും ദൈവികത്വം ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. മരണത്തിനു ശേഷമല്ല, ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുമ്പോൾപ്പോലും സവിശേഷമായ ചില സിദ്ധികൾ സ്വായത്തമാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനു ദൈവമായിത്തീരാമെന്ന വിശ്വാസം പ്രബലമായി. ഈ മനുഷ്യദൈവങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം സമൂഹത്തിലെ മറ്റേതു വിഭാഗത്തേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടതു പക്ഷേ രാജാക്കന്മാർക്കായിരുന്നു. രാജപദവിയുടെ ദൈവികതയെ സംബന്ധിച്ച ഈ അവതാരസിദ്ധാന്തമാണു നമുക്കിനി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്.

7. മനുഷ്യദൈവങ്ങൾ

പ്രകൃതിശക്തികളെ കാര്യക്ഷമമായി നിയന്ത്രിയ്ക്കാനുള്ള സഹജമായ പരിമിതികളെക്കുറിച്ച് പ്രാചീനജനങ്ങൾ തീരെ ബോധവാന്മാരായിരുന്നില്ലെന്ന വസ്തുതയാണു ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നത്. അമാനുഷികമായ സിദ്ധിവിശേഷങ്ങൾ ഓരോ മനുഷ്യനും സഹജമാണെന്നു കരുതിപ്പോന്ന സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനു യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല. നൈസർഗികമായ കഴിവുകൾ തീരെ നിസ്സാരമാക്കുന്നവിധം അപരിമിതമായ അധികാരശക്തികളുടെ മൂർത്തഭാവമാണു ദൈവമെന്ന ധാരണ, ചരിത്രത്തിൽ വളരെ സാവകാശമാണു വികസിച്ചു വന്നത്. പ്രകൃതിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിയുക്തരായവർ സാധാരണക്കാരെപ്പോലെ ഭയഭീഷണികൾക്കു വശംവദരായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ തങ്ങൾക്കതീതരായി ജനങ്ങൾ ഒരിയ്ക്കലും കണ്ടില്ല. അക്കാലത്തു ലോകം മുഴുവൻ ജനാധിപത്യമാണു നിലനിന്നിരുന്നതെന്നു നാമോർക്കണം. ശക്തരും ദുർബലരും സമത്വത്തിന്റെ അനുവദനീയമായൊരു പിരിയിയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിരുന്നു. പക്ഷേ, അറിവിന്റെ വ്യാപ്തി വികസിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ അപരിമിതമായ പ്രകൃതിയ്ക്കു മുമ്പിൽ സ്വന്തം നിസ്സാരതയും ദുർബല്യവും മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഈ തിരിച്ചറിവ്, സ്വന്തം ഭാവനയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ അമാനുഷികശക്തികൾക്കു കൂടി ബാധകമാണെന്നു കാണാതെ സ്വതഃസിദ്ധമായ വിടവ് വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നവിധം ദൈവങ്ങളോടുള്ള ആദരവിനു മാറ്റുകൂട്ടുകയാണു മനുഷ്യർ ചെയ്തത്. സ്ഥിരവും നിയതവുമായ നിയമങ്ങൾക്കു വിധേയമായി വർത്തിയ്ക്കുന്ന അമൂർത്തമായൊരു സംവിധാനമാണു പ്രപഞ്ചമെന്ന ആശയം ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിച്ച അവരുടെ ചിന്തകൾക്കു വേണ്ടത്ര വേരോട്ടം സമൂഹത്തിൽ നേടാനായില്ല. വ്യക്തിപരമായ ഇടപെടലുകളും ബോധപൂർവമായ ഇച്ഛയുമാണു ലോകത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ നിർണയിയ്ക്കുന്നത് അവർ വിശ്വസിച്ചു. മാത്രമല്ല, പ്രപഞ്ച

7. മനുഷ്യദൈവങ്ങൾ

മെന്ന ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിക്കുന്നവർ ദുർബലരും നിസ്സഹായരും മായ മനുഷ്യരേക്കാൾ വളരെയേറെ ബലശാലികളായിരിക്കുമെന്നും അവർ അതിശയിച്ചു. അങ്ങനെ ദൈവവുമായുള്ള സമത്വബോധത്തിൽനിന്നു പതുക്കെ ചുവടു മാറ്റിയ മനുഷ്യർ മന്ത്രവാദത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉപേക്ഷിച്ച് അമാനുഷികശക്തികളുടെ ദൈവസങ്കല്പത്തിലേയ്ക്കു കടന്നു. വിജ്ഞാനവികാസത്തിന് ആനുപാതികമായി മതപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ബലിയ്ക്കും പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചു. ഒരു കാലത്തു മതവിശ്വാസത്തിനു തുല്യമായിരുന്ന മന്ത്രവാദം വെറും ആഭിചാരക്രിയകളെന്ന നിലയിൽ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നിലേയ്ക്കു വലിഞ്ഞു. ദൈവികതയുടെ മേഖലകളിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറാനാവില്ലെങ്കിലും ദൈവങ്ങളുടെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരുമായി മന്ത്രവാദികൾക്കു മത്സരിയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നീടു മതവും അന്ധ വിശ്വാസങ്ങളും തമ്മിൽ വേർതിരിവു വന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനകളും യജ്ഞങ്ങളും സമൂഹത്തിലെ പ്രബുദ്ധരുടെ ആചാരങ്ങളായും, മന്ത്രവാദം തീരെ നിരഭിജ്ഞരായ പ്രാകൃതരുടെ ആഭിചാരങ്ങളായും വിശേഷിപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ടു. കാലം കുറച്ചു മുന്നോട്ടു ചെന്നപ്പോൾ പ്രകൃതിനിയമങ്ങളുടെ മഹാശക്തികളാണു ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതെന്ന ബോധം രൂഢമൂലമായി. വ്യക്തിപരമായ ഇച്ഛാശക്തിയേക്കാൾ കാര്യകാരണനിയമങ്ങളുടെ നിയതധാരണകളിൽ അടിയുറച്ചു മന്ത്രവാദചിന്ത, അതേസമയം നിഗൂഢതയുടെ ഗർഭത്തിൽനിന്നു പതുക്കെ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു പ്രകൃതിനിയമങ്ങളുടെ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു ശാസ്ത്രചിന്തകൾക്കു വഴിയൊരുക്കി; അങ്ങനെ രാസവിദ്യ വളരെ പതുക്കെ രസതന്ത്രമായി മാറി!

ദിവ്യശക്തി ആവേശിച്ച ചില മനുഷ്യരെ ദൈവമായി സങ്കല്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം മതവിശ്വാസചരിത്രത്തിലെ പ്രാഥമികമായൊരു കാലഘട്ടമാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിൽ പ്രകടമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ദൈവസങ്കല്പം വിചിത്രമായൊരു പ്രതിഭാസ

മായാണു കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യരുടെയുള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അമാനുഷികശക്തികളെ ചെറുതായൊന്നു തട്ടിയുണർത്താൻ കഴിയുന്നവരെ മനുഷ്യദൈവമായി കാണാൻ അന്നുള്ളവർക്കൊരു മടിയും തോന്നിയില്ല; ദൈവവും മന്ത്രവാദിയും തമ്മിൽ പറയത്തക്ക വ്യത്യാസങ്ങളും അവർ കണ്ടില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച മന്ത്രവാദികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രത്യക്ഷമായ പ്രയോഗങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ മറവിൽ അദൃശ്യനായി ചെയ്യുന്നവനാണു ദൈവം. മാത്രമല്ല, മനുഷ്യരൂപത്തിലാണു ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളതെന്ന വിശ്വാസം അതുതഗശ്തികളുണ്ടെന്നു സ്വയം ഭാവിച്ച മന്ത്രവാദികൾക്കു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ദൈവങ്ങളായി അവതരിയ്ക്കാൻ അവസരവും നൽകി. അങ്ങനെ വെറുമൊരു ജാലവിദ്യാക്കാരനിൽനിന്നു തുടങ്ങിയ മന്ത്രവാദി കാലക്രമേണ രാജാവും പിന്നീടു ദൈവവുമായി പൂർണ്ണവളർച്ച നേടി. 'ദൈവ'മെന്ന സങ്കല്പത്തിനു പ്രാചീനരും ആധുനികരും നൽകിപ്പോന്ന അർത്ഥം പക്ഷേ, തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണെന്നു നാമോർക്കണം. വളരെക്കാലത്തെ ബൗദ്ധികവും ധാർമ്മികവുമായ ചിന്തകൾക്കുശേഷം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടായ ആധുനികസങ്കല്പം പ്രാചീനമനുഷ്യർക്കു തീരെ ദഹിയ്ക്കാത്തതുപോലെ, പ്രാകൃതമനുഷ്യരുടെ ദൈവസങ്കല്പം ചുരുക്കം ചില ആധുനികർക്കു മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയുന്നുള്ളൂ. പ്രാകൃതജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസപരമായ ചർച്ചകൾ അതുകൊണ്ടുതന്നെ മിക്കവാറും വഴിതെറ്റാനാണു പതിവ്. മറ്റുഭാഗത്തെ കാഴ്ചപ്പാടു മനസ്സിലാക്കാതിരിയ്ക്കുമ്പോൾ അബദ്ധങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും മാത്രമേ സംവാദങ്ങളിൽനിന്നു പുറത്തുവരൂ. പരിഷ്കൃതമായ ആധുനികസങ്കല്പമാണു ദൈവത്തിന്റെപേരിൽ ചാർത്തിക്കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രാകൃതമനുഷ്യർക്കു ദൈവമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നതെന്നു പറയേണ്ടിവരും. എങ്കിലും ചരിത്രത്തോടു നീതി പുലർത്തി പ്രകൃത്യതീതശക്തികളെക്കുറിച്ച് പ്രാകൃതമനുഷ്യർ സ്വീകരിച്ചുപോന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ചില ധാരണകളെ നമുക്കു ദൈവമെന്നു വിശേഷിപ്പിയാം. ആ ധാരണയുടെ ബീജാങ്കുരത്തിൽനിന്നാണു പരിഷ്കൃതരായ നാം സത്യത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആധുനികസങ്കല്പം വികസിപ്പിച്ചെ

7. മനുഷ്യദൈവങ്ങൾ

ടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് മതങ്ങളുടെ വികാസദശകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദിവ്യത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആധുനികാവബോധത്തിന് പ്രാകൃതവിശ്വാസങ്ങളുമായി ഇടമുറിയാത്ത ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്നു കാണാം. ഈ വിശദീകരണങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകുന്ന പിന്തുണയോടെ ഇനി നമുക്കു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ച ജീവിക്കുന്ന ചില ദൈവങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിലേയ്ക്കു കടക്കാം. ദിവ്യത്വം സ്വയം വെളിപ്പെടുന്ന അവരെപ്പോഴും രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ടവരാകണമെന്ന നിർബന്ധമില്ല. താഴ്ന്ന വർഗക്കാർക്കിടയിലും ദൈവത്തിനവതരിയ്ക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മനുഷ്യദൈവം അലക്കുകാരനും മറ്റൊരാൾ മരാശാരിയുമായിരുന്നു. അമാനുഷികശക്തികൾ ആവേശിക്കുകയോ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന താൽക്കാലികാവതാരങ്ങൾ മിക്കവാറും ശക്തിപ്രകടനത്തേക്കാൾ വെളിപാടുകളാണു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. അതായത് അവർ അത്ഭുതകൃത്യങ്ങളേക്കാൾ പ്രവചനങ്ങളിലാണു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത്. മറിച്ച്, ശരീരത്തിൽ ദൈവികത്വത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ സാന്നിദ്ധ്യം പ്രകടമാകുമ്പോൾ അത്ഭുതകൃത്യങ്ങളിലൂടെ സ്വത്വം വെളിവാക്കാൻ ആ ആൾദൈവം നിർബന്ധിതനാകും. പക്ഷേ, അവയൊന്നും പ്രകൃതിനിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമായി ആധുനികമനുഷ്യർ കരുതാറില്ല; പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചു ബോധമില്ലാത്ത പ്രാകൃതമനുഷ്യർക്കുകൂടെ അത്തരമൊരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നുമില്ല!

ചിലരിൽ ചില സമയത്തുമാത്രം ആവേശിക്കുന്ന താൽക്കാലികമായ ദൈവാവതാരങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. സഹജമായ വ്യക്തിത്വം പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്ന അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദിവ്യത്വത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം വിചിത്രമായ ഭാവഹാവങ്ങൾ ആവാഹിച്ചു ദേഹമാകെ വിറയൽപ്പൂണ്ടു വെളിവാകുകയാണു പതിവ്. അന്നേരത്തെ ചില ജൽപ്പനങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള വെളിപാടായാണു വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത്. സാൻഡ്വിച്ച് ദ്വീപിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപം ചമഞ്ഞ രാജാവ് ഈറ്റയുടെ ഒരു കൂട്ടിനകത്തിരുന്നു വെളിപാടുകൾ പറയും. പസഫിക്കിലെ ദക്ഷിണദ്വീപുകളിൽ

ൽ പുരോഹിതന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറിക്കൂട്ടുന്ന ദിവ്യശക്തി, സ്വാഭാവികചലനങ്ങളെല്ലാം നിർത്തി അമാനുഷികഭാവത്തോടെ സംസാരിയ്ക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ പോളിനേഷ്യയിലെ പ്രാകൃതവും ഗ്രീസിലെ പരിഷ്കൃതവുമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തമ്മിൽ പ്രകടമായ ചില സാദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം ശരീരത്തിലേയ്ക്കു കടക്കുന്നതോടെ പേശികൾ വലിഞ്ഞുമുറുകുകയും കണ്ണുകൾ തുറിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതൻ തീവ്രമായ അസ്വസ്ഥതയോടെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ ഭീകരമായൊരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിയ്ക്കും. പെട്ടെന്നു വായിൽനിന്നു നരയും പതയും വന്നു നിലത്തു വീണുരുളുന്ന അയാൾ അവ്യക്തമായ ശബ്ദഘോഷങ്ങളോടെ ദൈവേച്ഛ വെളിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിയ്ക്കും. നിഗൂഢരഹസ്യങ്ങളിൽ നിഷ്ഠാതരായ സഹപുരോഹിതന്മാർ ആ ജൽപ്പനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷയിൽ വിശദീകരിയ്ക്കും. ഉദ്ദേശിച്ചതു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താമസിയാതെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ ശാരീരികാവസ്ഥക്കു മാറ്റം വരുന്ന അയാൾ സഹജമായ പൂർവരൂപം കൈവരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ദൈവം ആ ശരീരത്തിൽനിന്നു തൽക്ഷണം വിട്ടുപോകണമെന്നില്ല. രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ദൈവികാവേശത്തിന്റെ സൂചനയായി അയാൾ കൈത്തണ്ടയിലൊരു ചരടു ധരിയ്ക്കും. അപ്പോഴൊക്കെ ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം പ്രകടമായ അദ്ദേഹത്തോടു മറ്റുള്ളവർ പതിവിൽക്കവിഞ്ഞ ആദരവും അനുഭാവവുമാണു കാണിയ്ക്കുന്നത്. ഇത്തരം താൽക്കാലികാവേശങ്ങളുടെ കഥകൾ ലോകത്തെങ്ങും പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പരിചിതമായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങളിലേയ്ക്കു കടക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും, സ്വയം ഉത്തേജിതരാകാൻ ചിലർ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന രണ്ടു സവിശേഷരീതികളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചെറുതായൊന്നു പരാമർശിയ്ക്കാം. ആർഗോസിലെ അപ്പോളോക്ഷേത്രത്തിൽ മാസത്തിലൊരിയ്ക്കൽ ഒരാടിനെ ബലിയർപ്പിയ്ക്കാറുണ്ട്. വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നോറ്റ ഒരു സ്ത്രീ ആടിന്റെ ചുറ്റുരക്തം വലിച്ചു കുടിച്ചു സ്വയം ഉത്തേജിതയായി ദൈവവചനങ്ങൾ പ്രവചിയ്ക്കും. അക്കേയയിലെ ഭൂമിദേവിയുടെ പൂജാരിണി കാളയുടെ ചുറ്റുരക്തം മോന്തി ഗുഹയിൽ ചെന്നിരുന്നാണു വെളിപാടു നടത്തുക പ

7. മനുഷ്യദൈവങ്ങൾ

തിവ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പക്ഷിപിടുത്തക്കാർക്കിടയിൽ ആടിന്റെ ചോര കുടിയ്ക്കുന്ന പുരോഹിതനെമാത്രമേ മഹാകാളി ആവേശിയാറുള്ളൂ. വടക്കെ സെലിബസിലെ ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തുന്ന പുരോഹിതൻ ബലിയർപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ട പന്നിയുടെ കബന്ധത്തിലേയ്ക്കു സ്വന്തം തല പൂഴ്ത്തിയാണു ചോര കുടിയ്ക്കുന്നത്. ബലപ്രയോഗംകൊണ്ടു മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് അയാളെ വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയൂ. തുടർന്നൊരു പിറത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് അയാൾ ആ വർഷത്തെ വിളവിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിയ്ക്കും. പന്നിയുടെ കബന്ധത്തിലേയ്ക്കു തല പൂഴ്ത്തുമ്പോൾ പ്രവചനത്തിനു പ്രചോദനം പകരുന്ന ഒരു ശക്തി അയാളെ ആവേശിയ്ക്കുന്നതായി ജനങ്ങൾ കരുതി. ദിവ്യമായൊരു ചെടിയോ വൃക്ഷമോ മാധ്യമമാക്കിയാണു രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ ദിവ്യത്വം സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. ഹിന്ദുക്കളിൽ ദേവദാരുവൃക്ഷത്തിന്റെ വിറകു കത്തിയ്ക്കുന്ന പുക ശിരോവസ്ത്രത്തിനുള്ളിലൂടെ ശ്വസിയ്ക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ പെട്ടെന്നു ബോധരഹിതരായി നിലംപതിയ്ക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലുള്ള ശബ്ദം ചില ബന്ധുക്കൾ പ്രവചനങ്ങളായി വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കും. അപ്പോഴോ ദേവന്റെ പ്രവാചകയായ സ്ത്രീ വിശുദ്ധവാക്യമരത്തിന്റെ പൂക്കൾ ഭക്ഷിയ്ക്കുകയും വിറകു പുകയ്ക്കുകയും ചെയ്താണു വെളിപാടുകൾ പറയുന്നത്. ബക്കാനൽവർഗക്കാർ ആവേശം വർദ്ധിപ്പിയാൻ പുരോഹിതന്മാർക്കു വള്ളിപ്പുന്നച്ചെടിയുടെ ലഹരിയുള്ള നീരു കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും. ഉഗാണ്ടയിലെ പുരോഹിതർ സ്വയം ആവേശത്തിനു വിധേയരാകാൻ വേണ്ടി പുകയിലക്കുഴൽ വലിച്ചുതിലഹരിയ്ക്കിപ്പെടുകയാണു പതിവ്. അവരുടെ ആവേശഭരിതമായ ഉറച്ച ശബ്ദം ദൈവത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള സംസാരമെന്നനിലയിൽ മറ്റുള്ളവർ ആദരപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിയ്ക്കും. ജാവായ്ക്കടുത്തു മധുരയിൽ പലപ്പോഴും വെളിപാടു നടത്തുന്നതു സ്ത്രീകളായിരിയ്ക്കും. പുകയുന്ന ചന്ദനച്ചിതയ്ക്കു മീതെ ശിരസ്സു കുനിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന അവർ പൊടുന്നനെ ശരീരം കോച്ചി വലിച്ച് വികൃതഹാസത്തോടെ ആക്രന്ദനം പുറപ്പെടുവിച്ചു മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു വീഴും. അതോടെ ദൈവം അവരിൽ പ്രവേശിച്ചതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നീടു ഭ്രമ

കുന്നു ശാന്തരായി നിർമ്മമനായ ദൈവത്തെപ്പോലെ അവർ സംസാരിയ്ക്കും. ദിവ്യശക്തി താൽക്കാലികമായി ആവേശിച്ച ചിലർക്കു വെളിപാടു നടത്താനുള്ള അറിവിനുപുറമേ അത്യധികമായ കായികബലവും ലഭിക്കാറുണ്ട്. കംബോഡിയയിൽ പകർച്ചവ്യാധി പടർന്നുപിടിയ്ക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമവാസികൾ വാദ്യഘോഷങ്ങളോടെ ജാഥയായി ഗോത്രത്തലവനെ ചെന്നു കണ്ട് ദൈവാവേശത്തിനു നിയുക്തനായ വ്യക്തിയെ നിർദ്ദേശിയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയ മനുഷ്യനെ ദൈവപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കു മുമ്പിൽ കൊണ്ടു ചെന്നു നിർത്തി ദൈവത്തോടെന്നപോലെ ഗ്രാമത്തിൽ പടർന്നുപിടിച്ച മഹാമാരി മാറ്റിത്തരണമെന്ന് അവർ അപേക്ഷിയ്ക്കും. മഗ്നീഷ്യയിലെ വിശുദ്ധമായ ഗുഹയ്ക്കടുത്തു പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പോളോയുടെ വിഗ്രഹത്തിനു ദിവ്യമായൊരു കരുത്തുണ്ടെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്. ആ ശക്തി ആവേശിച്ചവർക്കു കിടങ്ങുകൾ ചാടിക്കടക്കാനും മരങ്ങൾ വേരോടെ പിഴുതു മാറ്റാനും അധികഭാരം ചുമക്കാനും കഴിയുമെന്നാണു വിശ്വാസം.

പ്രകൃതിയുടെമേൽ ചെലുത്താവുന്ന സ്വാധീനത്തിന്റെ പരിമിതികളെ സംബന്ധിച്ച ബോധമില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണു പൊതുവേ പ്രാകൃതമനുഷ്യർ പ്രകൃത്യതീതശക്തികളിൽ അഭിരമിച്ച് ഒരളവോളം അഹങ്കരിച്ചുപോന്നത്. ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലർക്കുമാത്രം വിചിത്രമായ വെളിപാടുകളും അത്യധികമായ കായികബലവും നൽകുന്ന ഈ വിശ്വാസത്തെത്തുടർന്നു സ്ഥിരാവേശത്തിൽ കഴിയുന്ന ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ദൈവമായി കരുതി ആരാധിയ്ക്കേണ്ടതാണെന്ന ചിന്തയും അവർക്കുണ്ടായി. ആത്മീയവും അലൗകികവുമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാണു പ്രധാനമെങ്കിലും പിന്നീടു ചിലപ്പോഴൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായ പരമാധികാരംകൂടി അവർക്കു ലഭിച്ചപ്പോൾ ദൈവവും രാജാവും ഒന്നാകുന്ന പൗരോഹിത്യഭരണവും നിലവിൽ വന്നു. ജീവിച്ചിരിയ്ക്കത്തന്നെ ദൈവപദവി ലഭിച്ചിരുന്ന ചിലർ മാർക്വേസാ ദ്വീപുകളിലുണ്ടായിരുന്നു. ഭൂമിയ്ക്കു വന്ധ്യതയും ഫലഭൂയിഷ്ഠതയും നൽകി, മനുഷ്യർക്കു രോഗവും മരണവും വിതച്ച്, അവർ ഭൂതാത്മാക്കളുടെമേൽ പരമമായ നിയന്ത്രണം ചെലുത്തിപ്പോന്നു. ഓരോ ദ്വീപിലും എണ്ണത്തിൽ

7. മനുഷ്യദൈവങ്ങൾ

ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രമുള്ള അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ചിലർ നരബലിപോലും നടത്തി. പൊതുവേ നിഗൂഢമായ ഏകാന്തതയിലായിരിക്കും അവരുടെ താമസം. അധികാരം മിക്കവാറും പൈതൃകമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യദൈവത്തെ നേരിട്ടു കണ്ടതിന്റെ അനുഭവസാക്ഷ്യവും നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട്: ഒരുതരം ശ്രീകോവിലായി തോന്നിയിരുന്ന വീടിനകത്താണ് വയോധികനായ അയാൾ താമസിച്ചിരുന്നത്; വീടിന്റെ ഉത്തരങ്ങളിലും പരിസരത്തെ മരങ്ങളിലും മനുഷ്യരുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ തലകീഴായി തൂങ്ങിക്കിടന്നു; പരികർമ്മികളല്ലാതെ മറ്റാരും വീടിനകത്തു പ്രവേശിക്കാറില്ല; നരബലി നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു സന്ദർശനാനുവാദമുള്ളൂ; നാട്ടുകാർ നിരവധി കാഴ്ചവസ്തുക്കൾ അയാൾക്കു കാണിക്കുകയായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു; വീടിനു മുൻവശത്തു സ്ഥാപിച്ച ഏറ്റുമാടത്തിൽ കയറിയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലേറെ നരബലികൾ നടത്താൻ അയാൾ അനുചരരോടുകൽപ്പിയ്ക്കും; ദ്വീപു മുഴുവൻ ഭീതി പരത്തി ഭരണം നടത്തിയ അയാളുടെ കൽപ്പന അനുയായികൾ ശിരസാ വഹിച്ചു. ദക്ഷിണസമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപുകളിൽ ചിലപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാരും ഗോത്രത്തലവന്മാരും രാജപദവി വഹിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളാകാറുണ്ട്. പൂച്ചയും പട്ടിയുമെന്നല്ല മാൻകിടാവിനെപ്പോലും ആരാധിക്കുന്ന ഈജിപ്തുകാർ മനുഷ്യരെ ദൈവമായി കണ്ടതിൽ അതൃപ്തരല്ല. അനാബിസിസ് വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യദൈവത്തിനു ചുട്ടെടുത്ത ജീവികളെയാണ് ജനങ്ങൾ കാണിയ്ക്കു സമർപ്പിക്കാറുള്ളത്. പൂജയ്ക്കുശേഷം അയാൾ സാധാരണ മനുഷ്യരെപ്പോലെ വെന്ത മാംസം ഭക്ഷിയ്ക്കും. സിസിലിയിലെ ചിന്തകനായിരുന്ന എംപിഡോക്ലിസ്, തന്നെത്തന്നെ ദൈവമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹം കാവ്യഭാഷയിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്തു പറഞ്ഞു: “പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, സുവർണസോപാനങ്ങൾ കയറി ഈ മഹാനഗരത്തിലേയ്ക്കു വരുന്ന അപരിചിതർക്കു പ്രശാന്തമായ സ്വർഗം സമർപ്പിച്ചു നമ്മുകളുടെ വിളനിലമായി വർത്തിക്കുന്ന ഈ രാജധാനി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെ! നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ബഹുമാന്യനായ, അമ

രത്നം നേടിക്കഴിഞ്ഞ, എന്റെ ശിരസ്സിൽ സൗരഭം പൊഴിയുന്ന ഒരു പുഷ്പകിരീടം അഭിമാനപൂർവ്വം നിങ്ങൾ ചാർത്തുക; എവിടെയായാലും എന്നെ കണ്ടു വന്നാൽ ജനങ്ങൾ തിക്കിത്തിരക്കുന്നു; പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻവേണ്ടി ആയിരങ്ങൾ എന്നെ കാത്തിരിയ്ക്കുന്നു; ചിലർ പ്രവചനങ്ങൾക്കു കാതോർക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ ശാപോക്തികൾക്കു ബദ്ധപ്പെടുന്നു; ഇനിയും ചിലർ സാന്ത്വനങ്ങൾക്കു യാചിയ്ക്കുന്നു!'. എങ്ങനെ കൊടുങ്കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിയ്ക്കാമെന്നും മഴ പെയ്യിയ്ക്കാമെന്നും വെയിൽ പരത്താമെന്നും രോഗം ശമിപ്പിയ്ക്കാമെന്നും വാർദ്ധക്യം ഒഴിവാക്കാമെന്നും മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിയ്ക്കാമെന്നും പഠിപ്പിയ്ക്കാൻ തനിയ്ക്കറിയാമെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. 307 ബി.സി.യിൽ ജനാധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിച്ച ഡെമെട്രിയസിനും അന്റിഗോണസിനും ഏതൻസിലെ ജനങ്ങൾ 'ദൈവരക്ഷകൻ' എന്ന പദവി നൽകി ബഹുമാനിച്ചു. അവരുടെ പ്രതിമകളുമായി ദേവാലയങ്ങൾ നിർമ്മിയ്ക്കപ്പെട്ടു; ആരാധനയ്ക്കു പുരോഹിതർ നിയോഗിയ്ക്കപ്പെട്ടു. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും പുഷ്പഹാരങ്ങളുമായി പാട്ടു പാടി നൃത്തം വെച്ച് ആരാധകർ അവരുടെ അപദാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തി: "സകല ദൈവങ്ങളിലുംവെച്ച് മഹത്വവും യോഗ്യതയും തികഞ്ഞ ഡെമെട്രിയസിനെ കാലം നമുക്കിതാ സമ്മാനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു! നക്ഷത്രസൂഹൃത്തുക്കളുടെ നടുവിൽ പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന പൂർണ്ണചന്ദ്രനെപ്പോലെ ദൈവത്തിനു യോജിച്ച മനോജ്ഞമായ മധുരമന്ദസ്വീതം തുകി അദ്ദേഹം വരുന്ന കാഴ്ച എത്ര നയനമനോഹരമായിരിയ്ക്കുന്നു! മഹാനായ പോസിലോണിന്റേയും അഹ്രൊഡൈറ്റിന്റേയും പുത്രൻ നീണാൾ വാഴട്ടെ! നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാത്ത ദൈവങ്ങൾ മാറി നിൽക്കട്ടെ! കല്ലിലും മരത്തിലുമല്ലാതെ മനുഷ്യനായവതരിച്ച നിനക്കു മാത്രമാണു ഞങ്ങൾ കാണിയ്ക്കയർപ്പിയ്ക്കുന്നത്!".

സവിശേഷസിദ്ധികൾ സഹജമായ സ്ത്രീകളെയാണു ജർമ്മനിക്കാർ വെളിപാടു കേൾക്കാൻ സമീപിച്ചിരുന്നത്. ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ ചുഴികളും മർമ്മരവും ശ്രദ്ധിച്ച് എന്താണു വരാനിരിയ്ക്കുന്നതെന്ന് അവർ പ്രവചിയ്ക്കും. പലപ്പോഴും അതിരറ്റ ആരാധന അവരെ ജീവിയ്ക്കുന്ന ദേവതകളാക്കി മാറ്റി. വെസ്പേഷ്യക്കാരുടെ ഭരണകാലത്തു ബ്രൂട്ടറി

7. മനുഷ്യദൈവങ്ങൾ

വർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽ വലേദയെന്നൊരു ദേവതയുടെ പ്രശസ്തി നാടെങ്ങും പരന്നിരുന്നു. റൈൻനദിയുടെ കൈവഴിയായ ലിപ്പേയുടെ തീരത്താണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത്. അയൽക്കാരായ കൊളോണിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു സന്ധിസംഭാഷണത്തിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞുവിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നേരിട്ടു കാണാൻപോലും അവർ തയ്യാറായില്ല; പകരം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു സ്വന്തം വെളിപാടു വിശദീകരിയ്ക്കാൻ പ്രതിനിധിയെ മാത്രമാണ് അവർ നിയോഗിച്ചത്. ദൈവികത്വവും രാജാധികാരവും എങ്ങനെ ഏകോപിപ്പിച്ചിട്ടാണെന്ന പൂർവികരുടെ നയതന്ത്രജ്ഞതകൂടി ഈ ഉദാഹരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഗെറ്റാവർഗ്ഗക്കാരിൽ ചരിത്രാതീതകാലം മുതൽക്കേ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനാണ് രാജാവിന്റെ ഉപദേശകനായിരുന്നത്. തെക്കുകിഴക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സിംബാബ്വേക്കാർ യാതൊരു വിഗ്രഹങ്ങളേയും ദൈവമായി അംഗീകരിയ്ക്കാറില്ലെന്നു പോർച്ചുഗീസ് ചരിത്രകാരനായ സാന്റോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നേരേ മറിച്ച്, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടവ്യക്തിത്വമായി കാണുന്ന സ്വന്തം രാജാവിനെയാണ് അവർ ദൈവമായി കരുതി ആരാധിയ്ക്കുന്നത്. ഭൂമിയിലെ ഒരേയൊരു ദൈവം താനാണെന്നു സ്വയം വിശ്വസിയ്ക്കുന്ന രാജാവാകട്ടെ, തന്റെ ഇഷ്ടത്തിനു വിരുദ്ധമായി മഴ പെയ്യിച്ച് അനുസരണക്കേടു കാണിച്ചതിനു മാനത്തുകടി പറക്കുന്ന പക്ഷികളെ അമ്പെയ്തു വീഴ്ത്തും! തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ മറ്റാബെലേസുകാർ ആട്ടിയോടിച്ച് കളഞ്ഞതായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മഷോണക്കാർ മതപ്രചാരണത്തിനു വന്നവരോടു പരാതി പറഞ്ഞു. ഉപദേശങ്ങൾ ആരായാനും സമ്മാനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനും ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നൊരാളെ ദൈവമായി സങ്കല്പിച്ച് ആരാധിയ്ക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണത്. മറ്റാബെലേസിലെ രാജാവിനു മഷോണയിലെ ദൈവം വർഷംതോറും നാലു കാളകൾക്കുപുറമേ ഒരു നുത്തസന്ധ്യയും കാണിയ്ക്കുകയായി സമർപ്പിയ്ക്കാറുണ്ട്. കൊട്ടാരത്തിൽ തമ്പേരുകളുടെ ഘോഷവും മണികിലുകളെങ്കിലും സംഗീതവും അകമ്പടി സേവിച്ചു മൂന്നു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആവേശഭരിതമായ നുത്തപ്ര

കടനത്തിൽ സ്വന്തം പാദങ്ങളുടെ പേശീബലം മഷോണയിലെ ദൈവം സകലരുടേയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. മദ്ധ്യാഹ്നത്തിലെ ന്യായസാതാകത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവം ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീ പുരുഷഭേദമന്യേ ചിലരെ പെട്ടെന്നുവേശിയ്ക്കുമെന്നൊരു വിശ്വാസം ബാഗൻഡാവർഗക്കാർക്കുണ്ട്. രാജാവിനും ഗോത്രത്തലവന്മാർക്കും ഒരുപോലെ ആ ദൈവത്തെ ഭയമായിരുന്നു. അവതാരം നടന്നുകഴിഞ്ഞെന്നു മനസ്സിലായാൽ ഉടനെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ദൂരെ ഒരിടത്തു കൊണ്ടുപോയി വെളുത്ത വാവു വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിയ്ക്കും. പൂർണചന്ദ്രൻ മാനത്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന നിമിഷംതന്നെ അധികാരമേറ്റെടുക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിനു വിധേയരായി സകലരും ജീവിയ്ക്കണം. വിശ്വാസങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഭരണകാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം. ഉപദേശങ്ങൾക്കായി വരുന്നവർ അദ്ദേഹത്തിനു പാരിതോഷികങ്ങളും സമ്മാനിയ്ക്കും. ദൈവികപദവിയും അധികാരവും സഹജമാണെന്നു കരുതുന്ന ഉറുവയിലെ രാജാവ്, ദിവസങ്ങളോളം ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ജീവിയ്ക്കും. തീറ്റയും കുടിയും പുകവലിയും വെറുമൊരു നേരമ്പോക്കാണെന്നും ദൈവമെന്ന നിലയിൽ ആ അനിവാര്യതകൾക്കതീതനാണു താനെന്നും അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട്. വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്തു സമാധാനത്തോടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം പിച്ച് പേയും പുലമ്പുന്നതു കാലോദ്ദേവതയുടെ ബാധ കൊണ്ടാണെന്നു ഗല്ലാവർഗക്കാർ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. ഉടനെ ഭർത്താവ് അവളെ തൊഴുതുവണങ്ങി ആരാധിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. വെറുമൊരു ഭാര്യയെന്ന പദവി ഉപേക്ഷിച്ച അവളെ ആദരവോടെ 'ഭവതി'യെന്നാണയാൾ തുടർന്നു വിളിയ്ക്കുക പതിവ്. ഗാർഹികമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ പിന്നീടവളുടെ പരിധിയിലല്ല. അവളുടെ കൽപ്പനയാണു ദൈവഹിതം. ദൈവത്തിന്റെ പര്യായപദങ്ങളാണു ലോങ്ഗോയിലെ ജനങ്ങൾ രാജാവിനെ വിളിയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. മഴ പെയ്യിയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനു സഹജമാണെന്ന് അവർ കരുതി. അതുകൊണ്ട് ഡിസംബറാകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുചെന്നു മഴയ്ക്കായി യാചി

7. മനുഷ്യദൈവങ്ങൾ

യ്ക്കും. അദ്ദേഹമാകട്ടെ, ഒരു പീഠത്തിനു മുകളിൽ കയറിനിന്ന് ആകാശത്തുകൂടി പറന്നുപോകുന്ന പക്ഷിയെ എയ്തു വീഴ്ത്തും. അതോടെ മഴ തുടങ്ങുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. മൊമ്പാസയിലെ രാജാവിനെക്കുറിച്ചും ഇതുതന്നെയാണ് പറഞ്ഞുപോരുന്നത്. കുറച്ചുകാലം മുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ആക്രമണഫലമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവികഭരണത്തിനു തിരസ്കീല വീണപ്പോൾ ബെനിനിലെ രാജാവാണ് പകരം സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തത്. പ്രജകളെല്ലാം അനുസരണയോടെ ആരാധിയ്ക്കുന്ന ദൈവമെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനു യൂറോപ്പിൽ പോപ്പിനേക്കാൾ ആദരവു ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇദ്ദായിലെ രാജാവ് ഇംഗ്ലീഷ് നാവികരോട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്: “ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഞാൻ സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെട്ടു, അദ്ദേഹമെന്നെ രാജാവായി നിയമിച്ചു, ഞാനാണ് ദൈവം!”. ബർമ്മയിൽ ബാദൻസാചനെന്ന രക്തദാഹിയായൊരു രാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ആരാച്ചാരുടെ കൈകൊണ്ടാണ് മരിച്ചത്. അങ്ങനെ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന 'സൽക്കർമ്മ'ങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് തനിയ്ക്കു ദൈവപദവി ലഭിച്ചതെന്ന് അഹങ്കരിച്ച അദ്ദേഹം രാജപദവിയുപേക്ഷിച്ച് ദൈവമാകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ ആസ്ഥാനത്തിനു യോഗ്യമായ മഹത്തായ ഒരു സൗധവും അദ്ദേഹം പണിതീർത്തു. മാത്രമല്ല, ബുദ്ധൻ ചെയ്തതുപോലെ കൊട്ടാരവും കുടുംബവും സുഖസൗകര്യങ്ങളും വെടിഞ്ഞ് ഏകാന്തമായൊരു ആശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം താമസമാക്കി. ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞുവെച്ച നിയമങ്ങളുടെ അയ്യായിരം വർഷത്തെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതരായ യോഗികളുമായി കൂടിയാലോചിച്ചു പുതിയൊരു നിയമസംഹിത സ്വന്തം പേരിലെഴുതാനും അദ്ദേഹം ധൈര്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ, ശിഷ്യരായ സന്യാസിമാർ പലരും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തിരിഞ്ഞു. ഒടുവിൽ നിരാശ പുണ്ടു ദൈവപദവി വലിച്ചെറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം അധികാരമോഹം വിടാതെ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേയ്ക്കു പിൻവാങ്ങി. ദൈവമെന്നു കരുതി ആരാധിച്ചിരുന്ന സയാമിലെ രാജാവി

ന്റെ മുമ്പിൽ ജനങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി നിന്നാണു വണങ്ങിയിരുന്നത്. രാജാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകലതും അവിടെ പ്രത്യേകഭാഷയിലാണു പറയുക പതിവ്. നാട്ടുകാർക്കുപോലും ആ ശബ്ദകോശം അപരിചിതമായിരുന്നു. രാജാവിന്റെ മുടിയ്ക്കും മുഖത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും ഉറക്കത്തിനുമുള്ള സവിശേഷമായ വാക്കുകൾ മറ്റാരും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. രാജാവിനേക്കാൾ ഉയർന്ന പദവി സൂചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു പദം സയാമീസ് ഭാഷയിൽ കാണാത്തതുകൊണ്ട് മതപ്രചാരകർ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൊതുവേ രാജാവെന്ന വാക്കാണു പതിവായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്.

ഇന്ത്യയെപ്പോലെ മനുഷ്യദൈവങ്ങളുള്ള ഒരു നാടു ലോകത്തൊരിടത്തും കാണാനിടയില്ല. ചക്രവർത്തിമുതൽ കുറവുക്കാരൻവരെ സമൂഹത്തിലെ സകല വിഭാഗങ്ങൾക്കും ദൈവികത്വം അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഒരു രാജ്യവും വേറെയില്ല. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ നീലഗിരിയിൽ താമസിക്കുന്ന തോടവർഗക്കാർക്കിടയിൽ കുന്നുകാലികളെ കെട്ടുന്ന തൊഴുത്ത് ദേവാലയവും കുറവുക്കാരൻ ദൈവവുമാണ്. “താങ്കൾ സൂര്യനെ വണങ്ങാറുണ്ടോ?” എന്ന ചോദ്യത്തിനു കുറവുക്കാരന്റെ ഉറച്ച മറുപടി കേൾക്കൂ: “വിഡ്ഢികളായ ചിലർ ഒരുപക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ, സ്വയമൊരു ദൈവമായ ഞാനെന്നതിനു സൂര്യനെ വന്ദിക്കുന്നു?” സ്വന്തം പിതാവുപോലും താണു വണങ്ങുന്ന അയാളെ ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാനാവില്ല; മറ്റൊരു കുറവുക്കാരനല്ലാതെ ആർക്കുമായാളെ സ്പർശിക്കാനും അധികാരമില്ല; ആവശ്യമുള്ളവർക്കു ദൈവത്തിന്റെ സ്വരത്തിൽ അയാൾ വെളിപാടു പറയും. രാജകുടുംബത്തിലെ ശിശുക്കൾപോലും ദൈവാവതാരമാണെന്നു ഹിന്ദുക്കളുടെ ധർമ്മഗ്രന്ഥമായ മനുസ്മൃതി അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്. ഒറീസ്സയിലൊരു വിഭാഗക്കാർ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വിക്ടോറിയരാജ്ഞിയെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തുതന്നെ ദൈവമായി കരുതി ആരാധിച്ചിരുന്നു. അസാമാന്യമായ ധൈര്യവും ശക്തിയും പ്രദർശിപ്പിച്ച് അതൃപ്തികൾ കാണിക്കുന്നവരെ ഇന്നും ഇന്ത്യാക്കാർ ദൈവമായി കണക്കാക്കാൻ മടിക്കുന്നില്ല. ജനങ്ങൾക്കു നേരേ നടത്തുന്ന ക്രൂരതപോലും കണക്കിലെടുക്കാതെ

7. മനുഷ്യദൈവങ്ങൾ

ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന നിക്കോൾസനെ പഞ്ചാബിലൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ദൈവമായാണു കണ്ടത്. കുറച്ച കാലംമുമ്പ് ആരാധ്യനായൊരു ദൈവം സാധാരണക്കാരനായി ജനിച്ചു. സ്വാമി ഭാസ്കരാന്തസരസ്വതിയെന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ട അദ്ദേഹം കർദ്ദിനാൾ മാനിങ്ങിനെപ്പോലെ സാധുവും ശുദ്ധനുമായിരുന്നു. അന്ധരായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ അസാധാരണമായ ആർദ്രതകൊണ്ടു തിളങ്ങുന്നതു കാണാം. പുനയിൽനിന്നു പത്തുമൈലകലെ മറാത്താവർഗക്കാർ താമസിക്കുന്ന ചിഞ്ചൗദിലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഓരോ തലമുറയിലും ഒരാൾ ആനന്തലയുള്ള ഗണപതിയുടെ അവതാരമാകുമെന്നാണു വിശ്വാസം. 1640-ൽ കുടുംബത്തിലെ മൂരബാഗോസായിയെന്ന ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ, ഉപവാസവും വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയും നടത്തി മോക്ഷത്തിനു ശ്രമിച്ചു; ഒരു ദിവസം രാത്രി സാക്ഷാൽ ഗണപതി സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അടുത്ത ഏഴു തലമുറയോളം കുടുംബത്തിൽ തന്റെ അംശാവതാരമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു വരുന്നൽകി. പരമ്പരയിലെ അവസാനത്തെ അംഗമായിരുന്ന തടിച്ചു കള്ളനായ ഒരു മനുഷ്യൻ 1810-ലാണു മരിച്ചത്. പിന്നീട് യഥാർത്ഥപാരമ്പര്യം ജനങ്ങൾ മറന്നുപോകുകയും ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കു ലഭിച്ച സമ്പാദ്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ വയ്യാത്തത്ര വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ഒത്തുചേർന്നു വിശുദ്ധമായൊരു പാത്രത്തിൽ ഗണപതിയുടെ ശക്തിയെ ആവാഹിച്ചു പൂജിക്കാനാരംഭിച്ചു. പക്ഷേ, മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെന്നും കണ്ടുവരുന്ന ആത്മീയതയുടെ നിഗൂഢനിയോഗംപോലെ പുതിയ വെളിപാടുകൾ പഴയതുപോലെ ഫലിക്കുന്നില്ലെന്നു ജനങ്ങൾ സംശയിച്ചുതുടങ്ങി. ചിഞ്ചൗദിൽ വർഷത്തോറും ആയിരക്കണക്കിനു ജനങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന സമൂഹസദ്യമാത്രമാണു പഴയ പ്രൗഢിയോടെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ മദ്ധ്യഭാഗങ്ങളിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന ചില ഹിന്ദുക്കളിൽ 'മഹാരാജ'യെന്നു സ്ഥാനപ്പേരുള്ള ചിലർ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

ചോദിച്ചതെല്ലാം അനുവദിക്കുന്ന പ്രജാവത്സലനായ ദൈവത്തിനു ദക്ഷിണയായി ദേഹവും ആത്മാവും നൽകുന്ന ആത്മാർപ്പണമെന്ന അനുഷ്ഠാനം ആരാധകർ ഭക്തിപൂർവ്വം നടത്തിപ്പോന്നിരുന്നു. കുടുംബത്തിനു ശ്രേയസ്സു വേണമെങ്കിൽ ദൈവികത മനുഷ്യഭാവത്തിൽ മറച്ചുവെച്ച അദ്ദേഹത്തിനു നിരുപാധികം വഴങ്ങണമെന്നു സ്ത്രീകളെപ്പോലും അവർ ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ വിശ്വസിപ്പിച്ചുപോന്നു.

ക്രിസ്തു മതത്തിനും മനുഷ്യദൈവങ്ങളുടെ അനാരോഗ്യകരമായ മതിഭ്രമത്തിൽനിന്നു രക്ഷ നേടാനായില്ല. കപടനാട്യക്കാരുടെ ആഭാസപ്രകടനങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതകാലത്തേയും അതിജീവിച്ചു വളരെക്കാലം നിലനിന്നു. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹ്രിജിയൻകാരനായ മൊണ്ടാനസ്, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ഏകാത്മാവതാരമെന്ന അവകാശവാദത്തോടെ മുന്നോട്ടു വന്നു. ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്തവരെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ അംശാവതാരമാണെന്നു കരുതുന്ന ചിലർ പരസ്പരം ആരാധന നടത്തുന്ന ഒരു രീതിയും നിലവിലുണ്ട്. വിശുദ്ധനായ കൊളംബയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആൾരൂപമായി അനുയായികൾ ആരാധിച്ചിരുന്നു. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ എലിപാൻസ് 'ദൈവങ്ങളിലൊരുവനെ'ന്നു മാത്രമാണു ക്രിസ്തുവിനെ കരുതുന്നത്. അൽബിജൻസ് സഭാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ ആരാധിക്കുന്ന രീതി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന മതവിചാരണരേഖകളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. നീണ്ടകാലത്തെ കഠിനമായ ധ്യാനയോഗം വഴി ആർക്കും ദൈവപദവി കരസ്ഥമാക്കാമെന്നു പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രൂപീകരിയ്ക്കപ്പെട്ട സ്വതന്ത്രസഹോദരീസഹോദരന്മാരുടെ സംഘടന വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവാംശം ഉൾക്കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞവർ സകലവിധ അർത്ഥത്തിലും ദൈവത്തിനു തുല്യനും മനുഷ്യസാധാരണമായ ചിന്തകൾക്കതീതനുമായിരിയ്ക്കും. അന്നന്നത്തെ അദ്ധ്യാനംപോലും ദൈവനിയോഗത്തിനു കാലതാമസം വരുത്തുമെന്നു കരുതി അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയുടെ ആനന്ദലഹരിയിൽ മുഴുകി ഉന്മാദികളെപ്പോലെ അവർ ഭിക്ഷ യാചിച്ച് നാടെങ്ങും അലഞ്ഞുനടന്നു. കൂട്ടത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുമായി അവർ നിർലജ്ജം ബന്ധപ്പെട്ടു. ഉപചാരങ്ങൾ മനുഷ്യ

7. മനുഷ്യദൈവങ്ങൾ

സഹജമായ കാലുഷ്യത്തിന്റെ അടയാളമായി കണ്ടു വസ്തുങ്ങൾപോലും വെടിഞ്ഞു രാഗദ്വേഷവികാരങ്ങൾക്കു കീഴ്പ്പെടാതെ ആത്മീയ പാതയിലൂടെ അവർ മുന്നേറി. പക്ഷേ, മതനിന്ദാവിചാരണയുടെ തീ ജ്ജ്വാലയിൽ അവസാനം അവരുടെ ആത്മീയസംതൃപ്തി തുളുമ്പുന്ന ജീവിതം ലക്ഷ്യം കാണാതെ കത്തിത്തീർന്നു. 1830-ൽ അമേരിക്കയിലെ കെന്റക്കിയുടെ അതിർത്തിയിൽ പാപികളേയും ദുഷ്ടരേയും അവിശ്വാസികളേയും ശിക്ഷിക്കാൻ അവതരിച്ച ദൈവപുത്രനാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പാപികളൊരു നിശ്ചിതസമയത്തിനകം നേർവഴിയ്ക്കു വന്നില്ലെങ്കിൽ, മുന്നറിയിപ്പൊന്നും നൽകാതെ നൽകി ലോകം ചൂട്ടു ചാമ്പലാക്കുമെന്ന അയാളുടെ ഭീഷണി ഭരണാധികാരികൾപോലും മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു. ഒടുവിൽ ദേശാഭിമാനിയായ ഒരു ജർമ്മൻകാരൻ, ആ ഭീകരദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാർക്കു ജർമ്മൻഭാഷയിൽ വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പുതിയ പ്രവാചകനോട് അപേക്ഷിച്ചു. തികഞ്ഞ നിഷ്കളങ്കതയോടെ ജർമ്മൻഭാഷ വശമില്ലെന്നു ദൈവപുത്രൻ തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ജർമ്മൻകാരൻ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു, “എന്ത്, സകല ഭാഷകളുമറിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ നിങ്ങൾക്കു ജർമ്മൻഭാഷ അറിയില്ലെന്നോ? തീർച്ചയായും ഇയാളൊരു കാപട്യക്കാരനായിരിക്കുന്നു! ഇവൻ ഭ്രാന്താലയമാണു യോഗ്യമായ സ്ഥലം!”. സംഭവം കണ്ടു നിന്നവർ താമസിയാതെ ലജ്ജയോടെ തല കുനിച്ചു മടങ്ങിപ്പോയി!

ദൈവാവതാരമായി ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതോടെ ദിവ്യാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരാളിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരുപാടു ബുദ്ധന്മാർ ജീവിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധമതക്കാരായ താർത്താറുകൾ. അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്യാസാശ്രമങ്ങളുടെ മേധാവികൾ ലാമകളെന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അവരിലൊരാൾ മരിയ്ക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പതിവുപോലെ കരയാറില്ല. അദ്ദേഹം എവിടെയെങ്കിലും ശിശുരൂപത്തിൽ തൽക്ഷണം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് അവർക്കുറപ്പുണ്ട്. ആ സ്ഥലം കണ്ടുപിടി

യ്ക്കുന്നതാണ് അവരുടെ അടുത്ത ദൗത്യം. മരിച്ചുപോയ ലാമ ശിശുവായി തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന ദിക്കിൽ അവരൊരു മഴവില്ലു തെളിഞ്ഞു കാണും. മിക്കവാറും ദുർഗമമായ മരുഭൂമികൾ തരണം ചെയ്യേണ്ട ടിബറ്റിലായിരിക്കും ശിശു ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ചിലപ്പോൾ ആ ശിശു “ഇന്ന സന്യാസാശ്രമത്തിലെ മുഖ്യലാമയാണ് ഞാൻ, എന്നെ അവിടേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകണമെന്നു പറഞ്ഞു സ്വയം വെളിപ്പെടും. അപ്പോൾ ശിഷ്യരും ആരാധകരും ചേർന്നു സ്ഥലത്തെ രാജാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശിശുവിനെ ആഘോഷപൂർവ്വം പൂർവാശ്രമത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷേ, ലാമയായി അംഗീകരിയ്ക്കപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ് ശിശുവിന്റെ സ്വത്വം തെളിയിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ആശ്രമത്തിലെ അന്തേവാസികളേയും ആരാധനാരീതികളേയുംകുറിച്ച് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഓരോന്നായി അവർ ശിശുവിനോടു ചോദിയ്ക്കും. മരിച്ച ലാമയുടെ സ്വഭാവങ്ങളും മരണകാരണവും അവരാരായും. ചോദ്യങ്ങൾക്കു തൃപ്തികരമായ മറുപടി ലഭിച്ചാൽ ചില പ്രാർത്ഥനാപുസ്തകങ്ങൾ, ചായക്കപ്പകൾ തുടങ്ങിയവ നിരത്തിവെച്ച് അവയിൽനിന്നു പൂർവജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവ തൊട്ടു കാണിയ്ക്കാൻ അവർ ശിശുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടും. ഈ പരീക്ഷകളിൽ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർ ശിശുവിനെ ആശ്രമത്തിലെ ലാമയായി അഭിഷേകം ചെയ്യൂ! ലാസയിലെ ദലായ്‌ലാമയാണ് അവരുടെ മേധാവി. ജീവിയ്ക്കുന്ന ദൈവമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തേയും ഇതേ രീതിയിലാണ് കണ്ടുപിടിയ്ക്കുന്നത്. സ്വർണകുടത്തിൽനിന്നു നറുക്കെടുത്തു തീരുമാനിയ്ക്കുന്ന രീതിയും ഒരുകാലത്തു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ജനിയ്ക്കുന്ന സമയത്തു ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളുമെല്ലാം പെട്ടെന്നു തളിരണിയും; പൂക്കൾ വിടരുകയും നദികളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ, ബുദ്ധമതക്കാർക്കിടയിൽ ദൈവികത്വം ആരോപിയ്ക്കപ്പെടുന്നതു ലാമമാരിൽ മാത്രമല്ല. ബെയ്ജിങ്ങിൽ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ നാശവഴിപ്പുസ്തകത്തിൽ അക്കാലത്തെ മനുഷ്യദൈവങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികതന്നെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നൂറ്റിയറുപതു ദൈവങ്ങളാണ് ചൈനീസ് അധികാരികളിൽനിന്നു സമ്മതിപത്രം വാങ്ങിയ

7. മനുഷ്യദൈവങ്ങൾ

ത്. ടിബറ്റിൽ മുപ്പതും വടക്കേ മംഗോളിയയിൽ പത്തൊമ്പതും തെക്കേ മംഗോളിയയിൽ അൻപത്തിയേഴും ദൈവങ്ങളുണ്ട്. വംശീയവിഷയങ്ങളിൽ വല്ലാതെ ഉൽക്കണ്ഠപ്പെട്ടിരുന്ന ചൈനീസ് ഭരണകൂടം ടിബറ്റിലല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തും ദൈവങ്ങൾക്കു പുനർജ്ജന്മം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ദേശാഭിമാനപ്രചോദിതരായ മംഗോളിയക്കാർ ഒരുപക്ഷേ അവരുടെ ദൈവാവതാരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ ആത്മീയസാമ്രാജ്യത്തിനു ശ്രമിക്കുമെന്നുപോലും അവർ ഭയന്നു. ഭരണകൂടത്തിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള ദൈവങ്ങൾക്കുപുറമേ നിരവധിപേർ സിദ്ധികൾ കാണിക്കുകയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുകയും ചെയ്ത ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വകാര്യമായും വിഹരിച്ചിരുന്നു. അവരുടെമേലും ജാഗ്രത പുലർത്തി അനഭിലഷണീയമായ പ്രവണതകൾക്കു തടയിടാൻ ചൈനീസ് ഭരണകൂടം കഴിയുന്നതും ശ്രമിച്ചു.

ചരിത്രപരമായി മഹത്വമുള്ള ഈജിപ്ത്, മെക്സിക്കോ, പെറു തുടങ്ങിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളിലെ ചക്രവർത്തിമാർ ഊതിവീർപ്പിച്ച വെറും പൊങ്ങച്ചത്തേക്കാൾ അതിജീവനത്തിനുള്ള ഉപാധികൂടിയാണു ദിവ്യമായ കഴിവുകളിൽ അഭിമാനം കണ്ടത്. പെറുവിലെ ഇങ്കാവാർഗ്ഗക്കാരെ ജനങ്ങൾ സൂര്യപുത്രന്മാരെന്നനിലയിൽ ദൈവമായി കരുതി ആരാധിച്ചു. തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാത്ത അവർക്കെതിരെ യാതൊരു കുറ്റവും ആരോപിക്കപ്പെട്ടില്ല. മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ അവർ രോഗത്തെയോ മരണത്തെയോ ഭയക്കാറില്ല. പിതാവിനോടൊപ്പം വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്വാഗതാർഹമായ ഒരു ക്ഷണപത്രം മാത്രമായാണു മരണത്തെ അവർ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് രോഗം ശമിപ്പിക്കാനോ മരണമൊഴിവാക്കാനോ അവർ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ നടത്താറില്ല. താഴ്വരയിലെ കാട്ടുവർഗ്ഗക്കാരുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പു മറികടന്നു കൊളംബിയയുടെ സമതലപ്രദേശങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കാൻ വന്ന സ്പെയിനിലെ പടയാളികൾ കർഷകവൃത്തിയിലേർപ്പെട്ട സംസ്കാരസമ്പന്നരായ ജനങ്ങളെയാണു കണ്ടത്. ഭരണസൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി രണ്ടായി വിഭജിച്ച സാമ്രാജ്യത്തിലെ ജനത ഇറാക്കായിലെ ഉന്നതനായൊരു മ

താല്പര്യങ്ങളുടെ ആത്മീയനേതൃത്വത്തിൽ ഐക്യമുണ്ടാക്കിയ ജീവിച്ചു പോന്നു. മഴയും വെയിലും മഞ്ഞും വിളിപ്പറത്തു വരുന്ന ശക്തനായ ഭരണാധിപനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സ്ഥാനാരോഹണം നടക്കുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥ ആവശ്യാനുസരണം നിയന്ത്രിയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ മെക്കിക്കോയിലെ രാജാക്കന്മാർ എടുക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ അവസാനത്തെ രാജാവായിരുന്ന മോണ്ടിസുമയെ ജനങ്ങൾ ദൈവത്തെപ്പോലെയാണ് ആരാധിച്ചത്. സർഗോണിന്റെ കാലം മുതൽ ഉൾരാജവംശത്തിന്റെ അവസാനത്തോളം ബാബിലോണിയയിലെ രാജാക്കന്മാർ ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതല്ലെന്ന് സ്വയം ദൈവങ്ങളാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകിച്ചും നാലാമത്തെ പരമ്പരയിലെ അവസാനത്തെ രാജാവ് സ്വന്തം ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിതു പ്രതിമകൾ സ്ഥാപിച്ചു ജനങ്ങളോടു തന്നെ ആരാധിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. മാസത്തെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസവും വർഷത്തിലെ എട്ടാമത്തെ മാസവും രാജാധിപനായി അവർ നീക്കിവെച്ചു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ സഹോദരനായി സ്വയം അവകാശപ്പെട്ട അർക്കിസാഡിലെ പാർത്ഥിയൻ രാജാക്കന്മാരേയും ജനങ്ങൾ ദൈവങ്ങളായി കരുതി ആരാധിച്ചുപോന്നു. അക്കാലത്തു രാജകുടുംബാംഗങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നതുപോലും രാജനിന്ദയായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. ഈജിപ്റ്റിലെ രാജാക്കന്മാരോടു ജനങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്ന ആരാധന പലപ്പോഴും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവങ്ങളെപ്പോലും അതിശയിപ്പിച്ചു. മറ്റു ദൈവങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആദരവും ആരാധനയും രാജാവിന്റെ പേരിൽ വരവു വെങ്കൽ മെരെൻറായുടെ ഭരണകാലത്തോളം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുൻകൈയെടുത്തു നാടിന്റെ നാനാഭാഗത്തും രാജാവിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണികഴിപ്പിച്ചു. സൂര്യന്റെ അവതാരമെന്ന നിലയിൽ ഈജിപ്റ്റിന്റെ മാത്രമല്ല, സൂര്യനെ കാണുന്ന ദിക്കിലെങ്ങും തനിയ്ക്കധികാരമുണ്ടെന്നു രാജാവ് അവകാശപ്പെട്ടു. രണ്ടു കാലിലും നാലു കാലിലും നടക്കുന്ന മൃഗങ്ങളും നീന്തുകയും പറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവികളും ആകാശത്തും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളും രാജാവിനു സമർപ്പിക്കാനുള്ള വെറും കാഴ്ചവസ്തുക്കൾ മാത്രം! ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഈജിപ്റ്റുകാർ നെയ്ക്കുത്ത സകല വി

7. മനുഷ്യദൈവങ്ങൾ

ശേഷണങ്ങൾക്കും കൽപ്പനകൾക്കും യോഗ്യനായിരുന്നു ആ രാജാവ്! ജനനത്തിലും ജീവിതത്തിലും അമാനുഷികനായിരുന്ന അദ്ദേഹം മരണശേഷവും അമരനായി തുടർന്നു.

ഈജിപ്തിലും പെറുവിലും നിലനിന്ന രാജാധിപത്യത്തിൽ ഉദാത്തരൂപം കൈവരിച്ച മനുഷ്യദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയുടെ അവസാനഭാഗത്താണ് നാമിപ്പോൾ ചെന്നു നിൽക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യമന്ത്രവാദികളുടെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ച് ആശയസംയോഗങ്ങളുടെ യുക്തിപരമായൊരു അബദ്ധത്തിന്റെ ബലത്തിലാണവർ വളർന്നു വന്നത്. മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആശയങ്ങളുടെ ക്രമബദ്ധത സ്വയം വലിച്ചുനീട്ടിയ മനുഷ്യൻ ചിന്തകളുടെമേൽ തനിയ്ക്കുള്ള അധികാരം പ്രകൃതിയുടെ മേലും പ്രയോഗിച്ചു. അങ്ങനെ മാന്ത്രികശക്തി കാര്യക്ഷമമായി പ്രയോഗിയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നവർ സാധാരണക്കാരിൽനിന്നു വേറിട്ടൊരു വരേണ്യവർഗമായി മാറി രാഷ്ട്രീയവും മതപരവും ബുദ്ധിപരവുമായ പരിണാമത്തിൽ നിർണായകപ്രഭാവം ചെലുത്തി. ഇന്നു സുപരിചിതമായ തൊഴിൽവിഭജനമാണു സാമൂഹ്യപുരോഗതിയെ സ്വാധീനിച്ച നിർണായകമായ മറ്റൊരു ഘടകം. ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാവുന്ന പ്രാകൃതവ്യവസ്ഥയിൽനിന്നു കാര്യക്ഷമത ആധാരമാക്കി തൊഴിലുകൾ കൃത്യമായി വിഭജിയ്ക്കപ്പെട്ടു. ചിലരുണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ മറ്റു ചിലർ പങ്കു വെയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. വിദഗ്ദ്ധരായ തൊഴിലാളികൾ സമൂഹത്തിനു മുതൽക്കൂട്ടായി മാറി. സവിശേഷവൈദഗ്ദ്ധ്യത്തിന്റെപേരിൽ സമൂഹത്തിന്റെ അംഗീകാരം ആദ്യമായി നേടിയവരാണ് വൈദ്യന്മാരും മന്ത്രവാദികളും. കാലം വീണ്ടും മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയതോടെ തൊഴിൽവിഭജനം അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളായി പടർന്നു പന്തലിച്ചു. വൈദ്യവൃത്തി ചികിത്സകരും മരുന്നനിർമ്മാതാക്കളുമായി വിഭജിയ്ക്കപ്പെട്ടു. ഓരോന്നിലും സ്വാധീനമുള്ളവർ അധികാരത്തിലേയ്ക്കു കടന്നുകയറി. മതത്തിന്റെ സ്വാധീനം വർദ്ധിയ്ക്കുന്നതിനനുപാതികമായി രാജപദവി ലഭിച്ച മന്ത്രവാദികൾക്കു സ്വന്തം തൊഴിലിനു പുറമേ പൗരോഹിത്യപരമായ ചുമതലകൂടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി

വന്നു. പ്രാർത്ഥനകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി അരങ്ങുവാണ മതങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ അടിപതറാതിരുന്ന ഒരു വിഭാഗംമാത്രം മന്ത്രവാദത്തിന്റെ കാപട്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്രകൃതിയെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രയോഗിക്കാനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചുരുക്കത്തിൽ, ക്ഷുദ്രമായ മന്ത്രവാദത്തിനുപകരം അവർ ബൗദ്ധികമായ ശാസ്ത്ര ചിന്തയിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രൂപഭാവങ്ങളിലാണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിലും തൊഴിൽപരമായി കൃഷിയിൽനിന്നു വ്യവസായത്തിലേയ്ക്കും രാഷ്ട്രീയമായി ജനാധിപത്യത്തിൽനിന്നു സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിലേയ്ക്കുമുള്ള മാറ്റം വ്യക്തമായിരുന്നു. ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ പതനവും മനുഷ്യപുരോഗതിയ്ക്കുതക്കുന്ന ബദൽസംവിധാനങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയും വരുന്ന പിൻക്കാലചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. അപചയമല്ല, ഉപചയമാണു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം.

8. പ്രകൃതിയുടെ വകുപ്പുമേധാവികൾ

നേമിയിലെ വൃക്ഷരാജാവും റോമിലെ മതാധ്യക്ഷനും ഏതൻസിയിലെ ന്യായാധിപനും ഒരേസമയം നിറവേറ്റിപ്പോന്ന രാജാവിന്റേയും ദൈവത്തിന്റേയും ചുമതലകൾ പ്രകൃതചിന്താധാരകളിൽനിന്നു സംസ്കാരസ്വന്നതയിലേയ്ക്കുള്ള സമൂഹപരിണാമത്തിന്റെ കൃത്യമായ സൂചനയാണെന്നു നാമിതുവരെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. രാജപദവി ആരോപിക്കപ്പെട്ട പുരോഹിതനു ചെങ്കോലല്ല, ദൈവികമായ അധികാരദണ്ഡു പ്രയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശമാണു ലഭിച്ചത്. ഗ്രീസിലും ഇറ്റലിയിലും സവിശേഷനാമങ്ങളോടെ അവരോധിതരായ പുരോഹിതരാജാക്കന്മാർ പരമ്പരാഗതമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ സാധൂകരണമായി മാറി. ആത്മീയവും ലൗകികവുമായ അധികാരം ഒരിടത്തുതന്നെ വന്നുചേരുന്ന കീഴ്വഴക്കം ചരിത്രാതീതകാലത്തെ ഓർമ്മകളിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും നിലനിന്നിരുന്നതായി തെളിയിച്ചതിലൂടെ ആ പാരമ്പര്യങ്ങളു

8. പ്രകൃതിയുടെ വകുപ്പുമേധാവികൾ

ടെ അസംഭവ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടു. അതു കൊണ്ടു നമുക്കിനി ന്യായമായും ചോദിയ്ക്കാം: ഏതർസിലെ ന്യായാധിപനും റോമിലെ മതാധ്യക്ഷനും വന്നവഴിതന്നെയാണോ നേമിയിലെ വൃക്ഷരാജാവും വന്നത്? അതായത്, ജനകീയമായൊരു വിപ്ലവത്തെത്തുടർന്നു പേരിനു കിരീടവും പൗരോഹിത്യപരമായ ബാധ്യതകളും ബാക്കിയാക്കി അധികാരമൊഴിയേണ്ടിവന്ന അദ്ദേഹം ഒരു രാജവംശപരമ്പരയിലെ കണ്ണിയായിരുന്നോ? ഈ ചോദ്യത്തിനു നിഷേധാത്മകമായ മറുപടി പറയാൻ രണ്ടു യുക്തികളെങ്കിലും നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട്. നേമിയിലെ പുരോഹിതന്റെ പരിസരവും 'വൃക്ഷരാജാവെ'ന്ന പദവിയുമാണവ. കാലഹരണപ്പെട്ട രാജവംശത്തിന്റെ കണ്ണിയായിരുന്നെങ്കിൽ ചെങ്കോലൊഴിഞ്ഞ രാജാവിനെപ്പോലെ പട്ടണത്തിലൊരു കൊട്ടാരത്തിലായിരിയ്ക്കണം അദ്ദേഹം താമസിയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ, അറീഷ്യയിൽനിന്നു മൂന്നുമൈലകലെയുള്ള ഒരു തടാകതീരത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതി. വൃക്ഷരാജാവെന്ന പേരു സാമാന്യാർത്ഥത്തിൽ രാജപദവിയായി കരുതുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. അതിലേറെ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു വകുപ്പായ വൃക്ഷങ്ങളുടെ രാജപദവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ആരോപിയ്ക്കപ്പെട്ടതായി കരുതുന്നതാണ് യുക്തി. പ്രകൃതിയുടെമേൽ പ്രത്യേകിച്ച് അധികാരങ്ങളൊന്നും അവകാശപ്പെടാത്ത രാജാക്കന്മാരേക്കാൾ പ്രകൃതിയുടെ വകുപ്പുമേധാവികളായി രാജപദവി നേടിയവരെക്കുറിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും സൂചന കാണാമെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ നേമിയിലെ വൃക്ഷരാജാവെന്ന സങ്കല്പം കുറേക്കൂടി വ്യക്തമാകാനിടയുണ്ട്. അത്തരമൊരു അന്വേഷണത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും നിർലോഭമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് നമുക്കു ലഭിച്ചത്.

കോൺഗോയുടെ പരിസരത്തെ ബൊമ്മാമലയിലായിരുന്നു മഴയ്ക്കും കൊടുങ്കാറ്റിനും മേധാവിയായി കരുതുന്ന നംവുലുവുമുരാജാവ് താമസിച്ചിരുന്നത്. നൈൽനദീതീരത്തെ ചില ഗോത്രങ്ങൾക്കു സാമാന്യമായൊരു രാജാവുപോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ

മഴ പെയ്യിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരെയാണ് അവർ രാജാവായി കരുതി ആദരിച്ചത്. മാർച്ചുമാസത്തിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴേയ്ക്കും ഭൂമി വരണ്ടുണ്ടാണു്. ജനങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാർഗമായ കന്നുകാലികൾ പച്ചപ്പുല്ലു കിട്ടാതെ വിശന്നു വലയും. അപ്പോൾ കുടുംബനാഥന്മാർ ചേർന്നു രാജാവിനൊരു പശുവിനെ കാണിയ്ക്കു സമർപ്പിച്ചു മഴയ്ക്കായി യാചിയ്ക്കും. എന്നിട്ടും ആകാശം കാർമ്മേലങ്ങളൊഴിഞ്ഞു കാണപ്പെട്ടാൽ നാട്ടുകാർ ഒന്നിച്ചുകൂടി രാജാവ് സ്വന്തം ആമാശയത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിയ്ക്കുന്ന വായുവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയറു പിളർക്കും. ബാരിവർഗക്കാരുടെ രാജാവ് കമണ്ഡലുവിലെ വെള്ളം ഭൂമിയിൽ തളിച്ചാണു മഴയെ വരുവേൽക്കുന്നത്. അബിസീനിയയിലെ ബാരിയവർഗക്കാരുടെ പുരോഹിതനായിരുന്ന അൽഫായ്ക്കു മഴ പെയ്യിക്കാനുള്ള അസാധാരണമായ ശക്തിയുണ്ടെന്നാണു വിശ്വസിയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. മലമുകളിൽ സകുടുംബം രാജപദവിയോടെ പാർക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിനു വയലിൽ പണിയുന്ന ജനങ്ങൾ സമ്മാനമായി വസ്തുക്കളും പഴങ്ങളും കാണിയ്ക്കു സമർപ്പിയ്ക്കും. മഴ പെയ്യിയ്ക്കുന്നതിനുപുറമേ വെട്ടുകിളിശല്യം ഒഴിവാക്കുന്നതും രാജാവിന്റെ പ്രത്യേകചുമതലയായിരുന്നു. പ്രജകളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കു വിരുദ്ധമായി കടുത്ത വരൾച്ചയാണു വരുന്നതെങ്കിൽ അവരുദ്ദേഹത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലും. അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണു കല്ലേറിനു തുടക്കം കുറിയ്ക്കേണ്ടതെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ടു്. കൊല്ലപ്പെട്ട രാജാവിന്റെ സഹോദരനോ സഹോദരീപുത്രനോ അനന്തരാവകാശിയായി സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കും. ചിലപ്പോൾ രാജപദവി വഹിയ്ക്കുന്നവർ മഴ പെയ്യിയ്ക്കുന്നതു ദുഷ്കരമാണെന്നു കണ്ടു സ്വയം അധികാരം കൈയൊഴിഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളുമുണ്ടു്. അഗ്നിയ്ക്കും ജലത്തിനും അധിപന്മാരായി നിഗുഢാത്മാക്കളായ രണ്ടുപേർ കുംബോഡിയയിലെ വനത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ കേട്ടറിവുപോലുമില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലും സുപ്രസിദ്ധരായിരുന്നു, അവർ. കുംബോഡിയയിലെ രാജാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന അവർ ഭാവനയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നില്ല; സാധാരണകർഷകരെപ്പോലെ സകുടുംബം അദ്ധ്വാനിച്ച് ഉപജീവനം കഴിയ്ക്കുന്ന അവരു

8. പ്രകൃതിയുടെ വക്രുപ്പമേധാവികൾ

ടെ അധികാരം രാഷ്ട്രീയത്തേക്കാൾ ആത്മീയമായിരുന്നു. ഏഴു വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അധികാരകാലത്ത് ഓരോ വർഷവും ഓരോ മലകളിൽ പണിത ആശ്രമത്തിലാണ് അവർ താമസിക്കുക പതിവ്. അക്കാലത്ത് ആരേയും കാണാതെ ഏകാകിയായി കഴിയുന്ന അവരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ഭക്ഷണം നേരിൽ ബന്ധപ്പെടാതെ തന്നെ നാട്ടുകാർ എത്തിച്ചുകൊടുക്കും. ആത്മീയപരിവേഷമുള്ള പല രാജാക്കന്മാരേയുംപോലെ യശസ്സിനു ദോഷകരമായതുകൊണ്ടു സ്വാഭാവികമായ മരണത്തിനു വിധേയരാകാൻ ജനങ്ങളുവരെ അനുവദിക്കാറില്ല. ഗുരുതരമായ രോഗം പിടിപെട്ടതായി കേട്ടാൽ ജനങ്ങളോടു യോഗം ചേർന്നു രാജാവിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കാറുണ്ട്. മരണശേഷം ശവശരീരം ദഹിപ്പിച്ച് ചിതാഭസ്മമൊരു മൺകുടത്തിലാക്കി അഞ്ചുവർഷക്കാലം അവർ ആദരവോടെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ശവമാടത്തിലേയ്ക്കു ഭർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഭാര്യയും ചിതാഭസ്മത്തിന്റെ ഒരു പങ്കു നൽകും. ജനങ്ങൾ ആരാധനയോടെ പൂജിക്കുന്ന ആ പാരമ്പര്യത്തോടു പിന്തുടർച്ചാവകാശികൾക്കു തീരെ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജാവിന്റെ മരണം മൂലമുള്ള ഒഴിവിലേയ്ക്കു നിയോഗിക്കപ്പെടാതെ അവകാശികൾ പലരും കാട്ടിലേയ്ക്കു നേരേ ഒളിച്ചോടുകയാണു പതിവ്. രണ്ടുപേരിൽ അഗ്നിയുടെ രാജാവിനാണു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. വിവാഹാഘോഷങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും പ്രേതാത്മാക്കളുടെ ബലിതർപ്പണങ്ങളിലും കാർമ്മികനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരം ആരും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നില്ല. പൊതുചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരോ പ്രത്യേകമായൊരു പന്തലൊരുക്കി വരുന്ന വഴി വെളുത്ത പരുത്തിവസ്ത്രങ്ങൾ വിരിയ്ക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ചില രക്ഷാകവചങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി കൈവശം വെച്ചുപോരുന്നതുകൊണ്ടാണു രാജപദവി ഒരേ കുടുംബത്തിനു കൈവരുന്നത്. തൊട്ടുമുമ്പത്തെ പ്രളയത്തിൽ ലഭിച്ചതാണെങ്കിലും പുതുതായും നിറവും നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു പഴം, ഒരിയ്ക്കലും വാടാത്ത പൂക്കളുള്ള ചുരുൾച്ചെടി, പ്രേതാത്മാവിന്റേതെന്നു കരുതിപ്പോരുന്ന ദിവ്യമായൊരു

ഖഡ്ഗം, തുടങ്ങിയവയാണ് അവരുടെ പക്കലുള്ള കവചങ്ങൾ. ജല രാജാവു വിചാരിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടു വസ്തുക്കളുപയോഗിച്ചു ലോകത്തെത്തന്നെ മുക്കിക്കളയുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. അഗ്നിരാജാവ് മാന്ത്രികഖഡ്ഗത്തിന്റെ ആവരണം അൽപ്പമൊന്നു നീക്കിയാൽ തൽക്ഷണം സൂര്യൻ മറയും; കടുത്ത അന്ധകാരത്തിൽ മനുഷ്യരടക്കം സകല ജീവജാലങ്ങളും ഗാഢനിദ്രയിലേയ്ക്കു വീഴും; ഖഡ്ഗം മുഴുവനായും പുറമേയ്ക്കു വെളിവായാൽ ലോകത്തിനു സർവനാശം സംഭവിക്കും. മഴ ലഭിക്കാനായി പലപ്പോഴും ആ അതുഭുതഖഡ്ഗത്തിനു മുമ്പിൽ കാളകുളം പന്നികളും കോഴികളും താറാവുകളും ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ ഖഡ്ഗത്തിനു വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ കംബോധിയയിലെ രാജാവ് അമൂല്യമായ കമ്പിളികൾ അയച്ചുകൊടുക്കും. മരിച്ചവരെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു മൂടുന്ന നാട്ടാചാരത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി രണ്ടുപേരുടേയും മൃതദേഹം തീയിൽ ദഹിപ്പിക്കുകയാണു പതിവ്. പക്ഷേ, അതിനുമുമ്പ് അവരുടെ നഖങ്ങളും പല്ലുകളും എല്ലുകളും ഏലസ്സിൽ കെട്ടി സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാനായി പുറത്തെടുക്കും. മരണമടഞ്ഞ രാജാവിന്റെ ശരീരം ചിതയിൽക്കിടന്നു കത്തുന്ന സമയം അനന്തരാവകാശികൾ രാജപദവി സ്വന്തം ചുമലിൽ വന്നു വീഴുമെന്നു ഭയപ്പെട്ടു കാട്ടിലേയ്ക്ക് ഒളിച്ചോടാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ, ജനങ്ങൾ അവരെ പിന്തുടർന്നു ചെന്ന് ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്നയാളെ രാജാവായി അവരോധിക്കും. പ്രകൃതിയുടെ വക്രപ്രയോഗികളെന്നു പ്രത്യേകം വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നവർക്കു നല്ല ഉദാഹരണമാണവർ. പക്ഷേ, നൈൽനദിയും കംബോധിയയിലെ വനാന്തരങ്ങളും ഇറ്റലിയിൽനിന്നു വളരെ ദൂരെയാണെന്നു പറയാതെ വയ്യ! അഗ്നിയും ജലത്തിനും മഴയ്ക്കും ചൂടിനും പ്രത്യേകാധികാരമുള്ള രാജാക്കന്മാരെ പരിചയപ്പെട്ടെങ്കിലും അറീഷ്യയിലെ പുരോഹിതനു തുല്യനായ വൃക്ഷരാജാവിനെ നമുക്കിനിയും കാണാനായിട്ടില്ല. അതിവിദൂരത്തല്ലാതെ ഒരിടത്തു നമുക്കദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്താമെന്നുതന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

9. വൃക്ഷാരാധനയും സസ്യസമൃദ്ധിയും

9.1. വൃക്ഷാരാധന: ചരിത്രാരംഭകാലത്തു ചില ദ്വീപുകളൊഴികെ യൂറോപ്പിന്റെ മിക്കഭാഗവും സമുദ്രമായാണ് കാണപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റൈൻനദിയുടെ കിഴക്കു വളരെ ദൂരത്തോളം മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത അനന്തമായ വനങ്ങളായിരുന്നു. രണ്ടുമാസം തുടർച്ചയായി നടന്നിട്ടും ജർമ്മൻസഞ്ചാരികൾക്കു വനത്തിന്റെ അതിരുകളെത്താനായില്ല. നാലു നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം ആ വഴി യാത്ര ചെയ്ത ജൂലിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മനസ്സിൽ വനങ്ങളുടെ മനോഹാരിതയും ഏകാന്തതയും വല്ലാത്തൊരു മതിപ്പുളവാക്കി. അത്രയും മികച്ച വനഭംഗി റോമാസാമ്രാജ്യത്തിൽ ഒരിടത്തും കാണാനില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിഷാദിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരുകാലത്തു കൊടുങ്കാടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കെന്റ്, സറേ, സസെക്സ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങൾ. ഹെൻറി രണ്ടാമന്റെ ഭരണകാലത്തു ലണ്ടൻ നിവാസികൾ ഹാം പ്സ്റ്റഡ് വനത്തിൽ നായാട്ടിനുപോലും പോയിരുന്നു! റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉദയത്തിനുമുമ്പ് ഇറ്റലിയുടെ വടക്കുഭാഗം മുഴുവൻ ഓക്കമരങ്ങളുടെ കാടായിരുന്നു. ഗ്രീസിലെ ആർക്കേഡിയൻ മലഞ്ചെരിവിൽ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന പൈൻമരങ്ങൾ പ്രാചീനകാലത്തെ പരിശിഷ്ടമാത്രമായി കാണുന്നതാണ് യുക്തി. 'ക്ഷേത്ര'ത്തിനു ജർമ്മൻഭാഷയിലെ ഓരോ പര്യായപദവും പരിശോധിച്ചു പ്രാചീനദേവാലയങ്ങൾ മിക്കതും സ്വാഭാവികവനങ്ങളായിരുന്നുവെന്നു ചരിത്രകാരനായ ഗ്രിം പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ആര്യന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം വൃക്ഷാരാധനാരീതി നിലനിന്നിരുന്നതായും കാണാം. ജർമ്മനിയിലെ പഴയ ചില അനുശാസനങ്ങളിൽ നിന്നു വൃക്ഷാരാധന എത്ര പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് നടന്നു വന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. പൂക്കളും കായ്കളുമായി ആരോഗ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മരത്തിന്റെ തൊലിയുരിയാൻ തുനിഞ്ഞവനുള്ള അന്നത്തെ ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യം നോക്കൂ: ആദ്യമേ നാഭി തുരന്നെടുത്ത കുറ്റവാളിയെ മരത്തിൽ ആണിയടിച്ച് തറയ്ക്കും; തുടർന്നു

തടിയുടെ തൊലി പോയ നഗ്നഭാഗം കടൽമാലകൊണ്ടു പൊതിയുന്നതു വരെ അയാളെ മരത്തിനു ചുറ്റും നടത്തും. മരത്തിനും മനുഷ്യനും തുല്യനീതി ഉറപ്പാക്കുന്നവിധം പൊളിഞ്ഞുപോയ തൊലിയുടെ സ്ഥാനത്തു കുറ്റവാളിയുടെ ജീവനുള്ള കടൽമാല പകരംവെച്ചു പൊതിയുകയാണു ശിക്ഷയുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വീഡന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഉപ്സലയിൽ വൃക്ഷാരാധനയ്ക്കു പ്രത്യേകമായൊരു വനസമുച്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച ലിത്വാനിയക്കാർ പുതിയ വിശ്വാസസ്വീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങിൽ വൃക്ഷാരാധന പ്രധാനമായി ഉൾപ്പെടുത്തി. തോട്ടങ്ങളിൽ പരിപാലിച്ചുപോന്ന മഹാവൃക്ഷങ്ങളിൽനിന്ന് അവർക്കു ചില വെളിപാടുകൾ ലഭിക്കാറുണ്ട്. വൃക്ഷശാഖകൾ ഒടിപ്പെടുന്നതു തികഞ്ഞ ദൈവനിന്ദയായി അവർ കണക്കാക്കി. അതുകൊണ്ടു മരണമോ അംഗവൈകല്യമോ വരുമെന്നവർ വിശ്വസിച്ചു. ഗ്രീസിലും ഇറ്റലിയിലും വൃക്ഷാരാധന നിലനിന്നതിനു നിരവധി തെളിവുകളുണ്ട്. ഏസ്കുലാപ്പിയസിന്റെ ദേവാലയപരിസരത്തു സൈപ്രസ് മരങ്ങൾ വെട്ടിവിഴ്ത്തുന്നതു നിരോധിച്ചിരുന്നു. റോമാനഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുതന്നെയുള്ള റൊമുലസിന്റെ ദേവാലയത്തിലെ അത്തിവൃക്ഷം പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കേ ആരാധിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ശാഖകൾ വെയിലേറ്റു വാടിയുണങ്ങുന്നതു ദുർന്നിമിത്തമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു. പാലറ്റെൻമലഞ്ചെരിവിൽ വളരുന്ന പ്രത്യേകമായൊരു വൃക്ഷത്തെ റോമാക്കാർ വിശുദ്ധപദവിയോടെ ആദരിച്ചുപോന്നു. ആ വഴിയ്ക്കു നടക്കുന്നവർ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകൾക്കു വാട്ടമോ കമ്പുകൾക്ക് ഉണക്കമോ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്നൊരു ആപത്തു സംഭവിച്ചതുപോലെ ഉച്ചത്തിൽ കൂവിവിളിച്ചു ബഹളമുണ്ടാക്കും. ഉടനെ നാലു ഭാഗത്തുനിന്നും കാട്ടുതീ അണയ്ക്കാനെന്നപോലെ ജനങ്ങൾ കടങ്ങളുമായി വന്നു വെള്ളം കോരിയെടുത്തു വൃക്ഷത്തിനു ചുറ്റും നനയ്ക്കും. വേലികെട്ടി പരിപാലിക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ വനപ്രദേശങ്ങളിലാണു ഫിന്നിഷ് വർഗക്കാരുടെ ആരാധനകളെല്ലാം നടന്നിരുന്നത്. ബലിമൃഗങ്ങളുടെ ഉണങ്ങിയ ചർമ്മങ്ങൾ തൂങ്ങിക്കിടന്ന വൃക്ഷത്തിനു കീഴിലിരുന്നു പുരോഹിതന്റെ സാന്നിധ്യം

9. വൃക്ഷാരാധനയും സസ്യസമൃദ്ധിയും

ത്തിൽ അവരൊന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്തും വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ ബലിപീഠമായും ചാഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ശാഖകൾ പ്രസംഗവേദിയായും അവരുപയോഗിച്ചു. മരങ്ങളുടെ കൊമ്പൊടിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത ആ തോട്ടത്തിലേയ്ക്കു സ്ത്രീകൾ പൊതുവേ പ്രവേശിക്കാറില്ല.

വൃക്ഷാരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനധാരണകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ കൂടി നാം വിശദമായി പഠിയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാണുന്ന വസ്തുക്കൾക്കെല്ലാം ജീവനുണ്ടെന്നു ധരിച്ചിരുന്ന പ്രാകൃതമനുഷ്യർ വൃക്ഷങ്ങൾക്കും ആത്മാവുണ്ടെന്നു കണക്കാക്കി. പൗരാണികസസ്യശാസ്ത്രജ്ഞനായ പോർഫിറി എഴുതുന്നു: “ജീവികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾക്കകൂടി ബാധകമാക്കിയ അന്നത്തെ മനുഷ്യർ സത്യത്തിൽ ആശങ്കാകുലമായൊരു ജീവിതമാണു നയിച്ചത്. വൃക്ഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആത്മാവുള്ളതുകൊണ്ട് കാളയേയോ ആടിനേയോ കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ ക്രൂരവും പാപവുമാണൊരു ഓക്കമരം വെട്ടിവീഴ്ത്തുന്നതെന്ന് അവർ കരുതി“. പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ വസ്തുവിനും ആദരിയ്ക്കപ്പെടേണ്ട ഒരാത്മാവുണ്ടെന്നു ഹിദാത്സാവർഗക്കാർ വിശ്വസിച്ചു. മിസ്സൗറി താഴ്വരയിൽ വലിയൊരു പരുത്തിവൃക്ഷത്തെ നന്നായി പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ സന്ദിഗ്ദ്ധഘട്ടങ്ങളിൽ തക്കതായ ഉപദേശം ലഭിയ്ക്കുമെന്നും അവർ കരുതി. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കടപ്പഴകി വീഴുന്ന നദീതീരത്തെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ വേരുകൾകൊണ്ടു കരയെ അള്ളിപ്പിടിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ കരയുന്നതു പലപ്പോഴും അവർ കേൾക്കാറുണ്ട്!. തടിയുടെ ആവശ്യത്തിനു ജീവനുള്ള മരം വെട്ടിവീഴ്ത്താതെ താനേ വീണവ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അവർ പതിവ്. മരങ്ങളോടു ചെറുപ്പക്കാർ കാണിയ്ക്കുന്ന അവഗണനയാണു നാട്ടിലെ ദുരന്തങ്ങൾക്കു കാരണമെന്നു വൃദ്ധന്മാർ പരാതി പറയും. സസ്യജാലങ്ങളിലെ ആത്മാവിനു നന്ദി പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുന്നതൊരു പതിവാക്കിയവരാണ് ഇറോക്വോയ്സിലുള്ളവർ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിയ്ക്കുന്ന അമ്മയെപ്പോലെ പാലും ഭക്ഷണവും നൽകുന്ന കേരവൃക്ഷങ്ങൾ വെട്ടുന്നതു മാതൃഹൃദയം തുല്യമാണെന്ന് ആഫ്രിക്കയിലുള്ളവർ കരുതി. നിരപരാധിയായ

യ മനുഷ്യന്റെ കൈ ബലാൽക്കാരേണ പിടിച്ചൊടിയ്ക്കുന്നതുപോലെ കുറ്റകരമാണു മരങ്ങളുടെ ചില്ലുകൾ നശിപ്പിയ്ക്കുന്നതെന്നു ബുദ്ധമതവിശ്വാസികളായ സയാമീസ് സന്യാസിമാർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ, സകലതിലും ആത്മാവുണ്ടെന്ന വാദം ബുദ്ധമതചിന്തയിലുള്ളതല്ല; മതങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണപ്പെട്ട പ്രാകൃതമായൊരു വിശ്വാസം മാത്രമാണത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏഷ്യക്കാർ ആത്മാവിനേയും പുനർജന്മത്തേയുംകുറിച്ച് പുലർത്തുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ ബുദ്ധമതത്തിൽനിന്നു വന്നതാണെന്ന വാദം വസ്തുതകൾക്കു നിരക്കുന്നതല്ല.

ചിലയിടങ്ങളിൽ അപൂർവമായ വൃക്ഷങ്ങൾക്കുമാത്രമേ ആത്മാവുണ്ടെന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്നുള്ളൂ. ആത്മാവുള്ളവ വെട്ടിയാൽ അംഗവൈകല്യം വരുമെന്നു ഡാൽമേഷ്യക്കാർ കരുതി. അബദ്ധം പറ്റിയതാണെങ്കിൽ പ്രായശ്ചിത്തമായി അതേ ആയുധംകൊണ്ടൊരു കോഴിയെ കൊന്നു ബലിയർപ്പിയ്ക്കണമെന്നാണു നിയമം. പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിലെ വനങ്ങളിൽ സകലവൃക്ഷങ്ങൾക്കും മീതേ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പരുത്തിമരങ്ങളിൽ ഹൺടിനെന്ന ദേവന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നു ചിലർ വിശ്വസിച്ചു. ദിവ്യത്വമുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ തടിയിൽ തെങ്ങോലപോലെ ഒരുതരം വള്ളി അരഞ്ഞാണമായി പടർന്നു കിടക്കും. കോഴികളെ, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യരേയും, ആ തായ്ത്തടിയിൽ ചേർത്തുകെട്ടി ജനങ്ങൾ ബലിയർപ്പിയ്ക്കും. തെങ്ങോലയുടെ അരഞ്ഞാണമുള്ള വൃക്ഷങ്ങളൊരിയ്ക്കലും വെട്ടിയിടാൻ പാടില്ല. പരുത്തിമരങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്രായശ്ചിത്തമായി കോഴിയെ ബലിയർപ്പിയ്ക്കാതെ മരം മുറിയ്ക്കാനാകും ധൈര്യപ്പെടില്ല. മരണശിക്ഷ വിധിയ്ക്കാവുന്ന ഗുരുതരമായൊരു കുറ്റമായിത്തന്നെ ജനങ്ങളു കണക്കാക്കി. പഞ്ചാബിലെ കാൻഗ്രാമലനിരകളിലെ വൃദ്ധനായ ദേവദാരുവിനു വർഷത്തോറും ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ ബലിയർപ്പിയ്ക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. വൃക്ഷത്തിനു ജീവനും വികാരവുമുണ്ടെന്നു ബോദ്ധ്യം വന്നതോടെ ശാഖകൾ മുറിയ്ക്കുന്നതു വേദനയുളവാകാത്തവിധം സൂക്ഷ്മമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയായി മാറി. വെട്ടേറ്റു നിലംപതിയ്ക്കുന്ന ഓക്കുരത്തിന്റെ ദീനരോദനം ചിലപ്പോൾ ഒരു നാഴിക ദൂരത്തോളം പ്രതിധ്വനി

9. വൃക്ഷാരാധനയും സസ്യസമൃദ്ധിയും

യ്ക്കും. ആ വേദന മുൻകൂട്ടി കണ്ടറിഞ്ഞു ജീവനുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെ ഒജേ ബ്വേസിലുള്ളവർ ഒരിയ്ക്കലും വെട്ടിവീഴ്ത്താറില്ല. മഴവിന്റെ പ്രഹര മേറ്റു കണ്ണീരൊഴുക്കി കരയുന്ന മരങ്ങളുടെ കഥകൾ ചൈനീസുകാരുടെ പല കഥാപുസ്തകങ്ങളിലും കാണാം. വൃക്ഷങ്ങൾക്കു ജീവനുണ്ടെന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുന്ന ആസ്ത്രിയക്കാർ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിനു മാപ്പു ചോദിച്ചല്ലാതെ മരത്തിന്റെ തൊലിപോലും ചെത്തിയെടുക്കാറില്ല. മനുഷ്യർക്കു പരിക്കു പറ്റുമ്പോഴത്തെ വേദന മരങ്ങളും അനുഭവിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം. ജീവനുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റണമെങ്കിൽ പാലറ്റിനേറ്റിലെ മരംവെട്ടുകാർ പ്രത്യേകമായൊരു പിഴകൂടി കൂലിയ്ക്കു പുറമേ ഉടമസ്ഥരിൽനിന്നു ചോദിച്ചുവാങ്ങും. ലുസോനിലുള്ളവർ വൃക്ഷത്തിൽ വസിയ്ക്കുന്ന ദേവതകളുടെ ശാപം നിമിത്തം രോഗങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും വരാതെ മുൻകരുതലായി മരം വെട്ടുന്നതിനു മുൻപാരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലും: “സുഹൃത്തേ, ഞങ്ങൾ കൽപ്പന അനുസരിയ്ക്കുകമാത്രമാണു ചെയ്യുന്നത്, ദയവായി ഞങ്ങളോടു കോപിയ്ക്കരുത്!”. മരം വെട്ടുമ്പോൾ വീടു നഷ്ടപ്പെട്ട ദേവത ഉടമസ്ഥനെ ശപിച്ചു കൊല്ലുമെന്നാണു ബസോഗയിലുള്ളവർ കരുതുന്നത്. ആ അപകടമൊഴിവാക്കാൻ മരംവെട്ടുകാരൻ ഒരു കോഴിയേയും ആടിനേയും വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ ബലിയർപ്പിച്ച് മഴവിന്റെ ആദ്യത്തെ വെട്ടിൽ നിന്നുറിവരുന്ന നീര് നാവുകൊണ്ടു നക്കിക്കുടിയ്ക്കും. അങ്ങനെ രക്തബന്ധത്തിലൂടെ സാഹോദര്യം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചശേഷംമാത്രമേ പാപചിന്ത കൂടാതെ അയാൾക്കു മരം വെട്ടാൻ കഴിയൂ! പക്ഷേ, വൃക്ഷാത്മാക്കളെ എപ്പോഴും ഭക്ത്യാദരവുകളോടെ കാണണമെന്നില്ല. അനന്യങ്ങളും സ്നേഹപൂർണമായ പെരുമാറ്റവുമകൊണ്ടു മനസ്സിലകുന്നില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ചില നീക്കങ്ങളും ചിലപ്പോൾ സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കാനം വരുത്തുന്ന ഗന്ധമാണെങ്കിലും മധുരഫലങ്ങൾ വർഷിച്ചു തൊണ്ണൂറടിയോളം ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു വൃക്ഷം മലയക്കാർ നട്ടു വളർത്താറുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം നല്ല കായ്ഫലം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമീണർ ഒരു ദിവസം തോട്ടത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടും. കൂട്ടത്തിൽനി

ഒന്നാൽ മന്ത്രവാദി കൈയിൽ മഴുവുമായി വന്നു തീരെ കായ്ക്കാതെ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ തായ്ത്തടിയിൽ നിരവധി വെട്ടുകളേൽപ്പിച്ച ഭീഷണിപോലെ ചോദിക്കും: “ഇനി നീ ഞങ്ങൾക്കു പഴം തരുമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിതാ നിന്നെ വെട്ടിവിഴ്ത്താൻ പോകുന്നു!”. ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി തൊട്ടടുത്ത മരത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾ പറയും: “തീർച്ചയായും, അടുത്ത വർഷം ഞാൻ കായ്ച്ചുകൊള്ളാം, ദയവുചെയ്ത് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത്!” വിചിത്രമായ ഈ കൃഷിരീതി യൂറോപ്പിലും പ്രചാരമുണ്ട്. ബൾഗേറിയയിലെ ഗ്രാമീണർ ക്രിസ്തുമസ്കാലത്തു ഫലമില്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങൾക്കു നേരേ മഴുവോങ്ങി ഭീഷണി മുഴക്കും. ഉടനെ മറ്റൊരാൾ മദ്ധ്യസ്ഥത പറയും: “തൽക്കാലത്തേയ്ക്കു ക്ഷമിക്കൂ, ഉടനെയതുകായ്ച്ചുകൊള്ളും!”. ഗ്രാമീണൻ മൂന്നു തവണ മഴുവോങ്ങുമ്പോഴും അയാൾ മരത്തിനുവേണ്ടി വാചകം ആവർത്തിക്കും; അതോടെ പേടിച്ചുരണ്ടു മരം അടുത്ത വർഷം മുതൽ നന്നായി കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങും.

ചെടികൾക്കും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ടെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ, അവയ്ക്കു സ്ത്രീപുരുഷഭേദം സങ്കല്പിച്ചു വിവാഹം ചെയ്യിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ചിലർ തുടങ്ങി. ജീവജാലങ്ങളെപ്പോലെ പരസ്പരസംയോഗം വഴി വംശവർദ്ധന നടത്തുന്ന സസ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ധാരണ ഭാവനാത്മകമായിരുന്നില്ല. പരിണാമത്തിന്റെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്കു പ്രത്യേകമായ ലൈംഗികാവയവങ്ങളാണുള്ളതെങ്കിൽ, മിക്ക സസ്യങ്ങളിലും അവയൊന്നിച്ചാണു കണ്ടുവരുന്നത്. ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായ മാവോറിസുകാർ ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആൺപെൺവിഭാഗങ്ങൾക്കു പ്രത്യേകമായ പേരുകളിട്ടു. ആൺജാതിയിൽപ്പെട്ട ഈന്തപ്പനയുടെ പരാഗം പെൺജാതിയിൽപ്പെട്ടവയുടെ പൂക്കളിൽ വാരിവിതറി അവർ കൃത്രിമവംശവർദ്ധനയും പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഈന്തപ്പനകൾ പുഷ്പിക്കുന്ന മാസത്തിലാണു ഹാരനിലെ ജനങ്ങൾ ദേവീദേവന്മാരുടെ വിവാഹോത്സവം ആഘോഷിക്കാറുള്ളത്. ഹിന്ദുക്കൾ തോട്ടത്തിൽ നട്ടുവളർത്തുന്ന മാവിനെ മറ്റൊരു മരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാതെ താഴെ വീഴുന്ന മാമ്പഴം

9. വൃക്ഷാരാധനയും സസ്യസമൃദ്ധിയും

ഭക്ഷിതോരില്ല. മിക്കവാറും തൊട്ടടുത്തു നിൽക്കുന്ന പുളിമരത്തെയായി രിത്തം വധുവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പുളിയില്ലെങ്കിൽ മൂലുവള്ളിയാ യാലും മതി. നിരവധി ബ്രാഹ്മണരെ ഭക്ഷിണയും സദ്യയും നൽകി സൽക്കരിയ്ക്കാൻവേണ്ടി വിവാഹത്തിനു നല്ലൊരു തുകതന്നെ ചില പ്പോൾ ചിലവിടേണ്ടിവരും. കൈവശമുള്ള ആഭരണങ്ങൾ പണയം വെച്ചും പലിശക്കാരോടു കടം വാങ്ങിയും ഗൃഹനാഥന്മാർ എങ്ങനെ യും പണമുണ്ടാക്കും. ജർമ്മനിയിലെ ചിലർ വള്ളികൾകൊണ്ടു വൃക്ഷ ങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിച്ചു വിവാഹം കഴിപ്പിടും. പൂക്കൾ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളെ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളെപ്പോലെയാണു മോലുക്കാസിലുള്ളവർ കണ്ടത്. അവയുടെ അടുത്തേയ്ക്കു തൊപ്പിവെച്ചു ചെല്ലുകയോ രാത്രികാലത്തു റാത്തലിന്റെ വെളിച്ചം കാണിയ്ക്കുകയോ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വൃക്ഷങ്ങൾ പെട്ടെന്നു പേടി ച്ചുരണ്ടു ഗർഭമലസാതിരിയ്ക്കാനുള്ള മുൻകരുതലാണവ. കതിരു പൊട്ടു ന്ന നെൽപ്പാടത്തിനു സമീപം അംബോയ്നക്കാർ വെടിവെയ്ക്കാറില്ല. നെൽച്ചെടികൾക്കനുഭവപ്പെടുന്ന ഞെട്ടൽ മൂലം പരാഗണം നടക്കാ തെ വിളവെടുപ്പിൽ പതിരും വൈയ്ക്കോലും മാത്രമാണു ലഭിയ്ക്കുകയെ ന്ന് അവർ ഭയന്നു. മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവാണു വൃക്ഷത്തിൽ വസിയ്ക്കു ന്നതെന്നു കരുതുന്ന ആന്ത്യോലിയയിലെ ഡയേറിവർഗക്കാർ സ്വന്തം പിതാമഹന്മാരായി കണക്കാക്കി ആരാധിയ്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. ആദ രവോടെ പരാമർശിയ്ക്കപ്പെടുന്ന ആ വൃക്ഷങ്ങൾ അവരൊരിയ്ക്കലും വെ ട്ടുകയോ ശാഖകൾ കത്തിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല. ഉയരത്തിൽ ധാരാളം ശാഖകളുള്ള വൻവൃക്ഷങ്ങളിലാണു പൂർവികർ താമസിയ്ക്കുന്നതെ ന്നു ഫിലിപ്പൈനിലുള്ളവർ വിശ്വസിച്ചു. കാറ്റു വീശി ഇലകൾ ഇളകു ന്വോൾ കേൾക്കുന്ന മർമ്മരം അവരുടെ സംസാരമാണെന്ന് അവർ കരുതി. ആ സമയം വൃക്ഷത്തിനു കീഴിലൂടെ പോകുന്നവർ ആദര വോടെ നിശ്ശബ്ദരായി തലകനിച്ചു മാത്രമേ നടക്കാറുള്ളൂ. ഇക്നോ റോട്സിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളെ ആവാഹിയ്ക്കു ന്ന ഒരു വൃക്ഷമുണ്ടാകും. ആ വൃക്ഷം വിഴുന്നതോടെ ഗ്രാമത്തിനു സർ

വനാശം സംഭവിയ്ക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. പ്ലേഗ് ബാധിച്ചും അനാഥപ്രസവത്തെത്തുടർന്നും മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ വൃക്ഷങ്ങളിൽ കുടിയേറുമെന്നു കൊറിയക്കാർ കരുതി. വൃക്ഷത്തണലിൽ അപ്പവും വീഞ്ഞും മാംസാഹാരവും കുന്നു കൂട്ടി ആത്മാക്കളുടെ പ്രീതിയ്ക്കായി അവർ പ്രാർത്ഥിയ്ക്കും. മരിച്ചവരുടെ ശരീരം ചീഞ്ഞളിയാതെ ആത്മാവിനു ശക്തി പകരാൻ ശവമാടങ്ങളിൽ വൃക്ഷത്തെകൾ നടുവെ പതിവ് ചെന്നാക്കാർ തുടരുന്നുണ്ട്. വർഷങ്ങളോളം ആരോഗ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്ന സൈപ്രസ് മരങ്ങളും പൈൻ മരങ്ങളുമാണതിനു പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത്. പലപ്പോഴും ആ വൃക്ഷങ്ങൾ മരിച്ചുപോയ പൂർവികന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടും. ചെന്നയുടെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളുടെ മുൻവശത്തുതന്നെ പരിപാവനമായി പരിപാലിയ്ക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമത്തലവൻ വസിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു വിശ്വാസം. മരാവുവർഗക്കാരുടെ ശ്മശാനം ദൈവസാന്നിദ്ധ്യമുള്ള ക്ഷേത്രംപോലെ പവിത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. അതിനകത്തെ ചെടികളിലും വൃക്ഷങ്ങളിലും മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ കുടിയേറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണു സങ്കല്പം.

ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ആത്മാവിനു വൃക്ഷത്തിൽനിന്നു വേറിട്ടൊരു അസ്തിത്വമില്ല. പക്ഷേ മറ്റൊരു വിശ്വാസപ്രകാരം മനുഷ്യന്റെ ശരീരംപോലെ ആത്മാവിനു സ്വേച്ഛാനുസാരം കയറിയിറങ്ങാവുന്ന ഒരു വീടു മാത്രമാണു വൃക്ഷം. ഒറ്റപ്പെട്ട വൻവൃക്ഷങ്ങളിൽ താമസിയ്ക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ പൂർണ്ണചന്ദ്രനുദിയ്ക്കുന്ന ദിവസം താഴോട്ടിറങ്ങി വന്നു ഭൂമിയിൽ സ്വച്ഛന്ദം സഞ്ചരിയ്ക്കുമെന്നാണു സിയാവു ദ്വീപിലുള്ളവർ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നത്. വലിയ തലയും നീണ്ട കൈകാലുകളും തടിച്ച ഉടലുമുള്ള വൃക്ഷാത്മാക്കളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ അവർ കോഴികളേയും ആടുകളേയും ബലിയർപ്പിയ്ക്കും. വൃക്ഷം നശിയ്ക്കുമ്പോൾ മോചിതനായ ആത്മാവ് രാക്ഷസനായി മാറുമെന്നു നിയോസിലുള്ളവർ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അത്തരം രാക്ഷസന്മാർ താമസിയ്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾക്കു യാതൊരു പരിക്കുമേൽക്കാതെ അവർ സശ്രദ്ധം പരിപാലിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ആത്മാക്കൾ തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ താഴോട്ടിറങ്ങി വരുമെന്ന

9. വൃക്ഷാരാധനയും സസ്യസമൃദ്ധിയും

വിശ്വാസത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പെലെദ്രീപിലെ ജനങ്ങൾ വൃക്ഷം വെട്ടുന്നതിനു മുമ്പു നാലുപാടും മധുരമുറുന്ന പനയെണ്ണ കോരിയൊഴിക്കാറുണ്ട്. രുചിയുടെ പ്രലോഭനം സഹിക്കാതെ ആത്മാവ് താഴോട്ടിറങ്ങുന്ന തക്കത്തിൽ അവർ മരം വെട്ടി താഴെയിടും. നെൽക്കൃഷി ചെയ്യാൻ വനം വെട്ടിത്തെളിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ സെലിബസുകാർ ആവശ്യത്തിനു ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും സ്വർണവും നൽകി വൃക്ഷാത്മാക്കളെ ചെറിയൊരു കുടിലിൽ ആവാഹിച്ചിരുത്തും; മറ്റു ചിലർ വൃക്ഷാത്മാവിനെ കോണി വഴി താഴോട്ടിറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു വെറ്റിലയും ചുണ്ണാമ്പും അടയ്ക്കയും ഭക്ഷിപ്പണ നൽകി സൽക്കരിച്ച് മറ്റൊരു വൃക്ഷത്തിലേയ്ക്കു താമസം മാറ്റാൻ അപേക്ഷിക്കും. വനനശീകരണത്തിന്റെ പാപം മുഴുവൻ ഡച്ചഭരണകൂടത്തിനുമേൽ ചൊരിഞ്ഞ സുമാത്രക്കാർ ഗതാഗതത്തിനും കൃഷിയ്ക്കുംവേണ്ടി വനം വെട്ടിത്തെളിയ്ക്കുമ്പോൾ വൃക്ഷാത്മാക്കളായൊരു ധാരണയിൽ ചെന്നെത്തും. ഒരാൾ തോട്ടത്തിനു നടുവിൽ ചെന്നു താഴോട്ടു കുന്നിത്തു നോക്കി ഒരു കത്തു കണ്ടെടുക്കുന്നതായി ഭാവിച്ച് കടലാസ് നിവർത്തി, ഡച്ച് അധികാരികളുടെ കൽപ്പന എല്ലാവരും കേൾക്കെ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കും. തുടർന്ന് അയാൾ പറയും: “വൃക്ഷാത്മാക്കളേ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ, ഉടനെ ഈ സ്ഥലം വെട്ടിത്തെളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങളെ തൂക്കിക്കൊല്ലും!”. വൃക്ഷം വെട്ടി വീഴ്ത്തി തടി പലകകളാക്കി വീടു പണിത്താലും വിട്ടുമാറാത്ത ആത്മാക്കളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ചിലർ ഗൃഹപ്രവേശത്തിനു മുമ്പു ചില ചടങ്ങുകൾ നടത്താറുണ്ട്. തോരാഡ്ജാവർഗക്കാർ ആടിനേയും പന്നിയേയും കൊന്ന രക്തം വീടിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ കോരിയൊഴിക്കും; കൂടാതെ ഒരു നായയെ ജീവനോടെ കൊന്നു പുരപ്പുറത്തെറിഞ്ഞു താഴോട്ടു രക്തമൊഴുക്കും. വനഭൂതങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ടൊണാപ്പുവിലുള്ളവർ മനുഷ്യരൊഴിവാക്കി ബലിയർപ്പിക്കുന്നത്. വീടു പണിയുമ്പോൾ മരത്തുണുകൾ തലകീഴായി വെയ്ക്കുന്നതു മൂലം വൃക്ഷാത്മാക്കൾക്കു കോപം വന്നു രോഗങ്ങൾ വരുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അന്തസ്സം അഭിമാനവുമുള്ളവരാണ് വൃക്ഷാത്മാക്കളെന്നു കരുതു

ന്ന ബോർണിയോക്കാർ അവരുടെ നീരസം ഭയന്ന ഗൃഹനിർമ്മാണ ശേഷം നടത്താറുള്ള വ്രതാനുഷ്ഠാനകാലത്തു വൃക്ഷങ്ങളേയോ വന്യ ജീവികളേയോ തീരെ ഉപദ്രവിയ്ക്കാറില്ല.

സ്വന്തം ശരീരം വിട്ട് ആത്മാവിനു സ്വച്ഛന്ദം കയറിയിറങ്ങാവുന്ന വിടായി വൃക്ഷത്തെ സങ്കല്പിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയതു മതചിന്തയിൽ നിർണായകമായൊരു മാറ്റത്തിനാണു വഴി തെളിച്ചത്. ഒരുകാലത്ത് ഓരോ വൃക്ഷത്തിനും ജീവനുണ്ടെന്നു കരുതി ആരാധിച്ചിരുന്നവർ സസ്യജാലങ്ങളെല്ലാം പ്രകൃത്യതീതശക്തികളുടെ താൽക്കാലികവാസ സ്ഥലങ്ങളെന്ന നിലയ്ക്കു നിർജ്ജീവവസ്തുക്കളായി കണക്കാക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വൃക്ഷാത്മാക്കൾക്കു പകരം വനദേവതമാരുടെ സങ്കല്പം പതുക്കെ രൂപപ്പെട്ടു. വൃക്ഷത്തിൽനിന്നു വിടുതി ലഭിച്ചതോടെ ആത്മാവിന്റെ രൂപത്തിലും സാരമായ മാറ്റമുണ്ടായി. പ്രകൃത്യതീതശക്തികളെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ കാണാനുള്ള ആദ്യകാലപ്രവണത വീണ്ടും തലപൊക്കി. പക്ഷേ, വൃക്ഷാത്മാവിന്റെ അധികാരം അതേ പടി വനദേവതമാരും പിന്തുടർന്നു. അതായത്, മഴ പെയ്യിയ്ക്കാനും വെയിൽ തെളിയിയ്ക്കാനും കുന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം പെരുപ്പിയ്ക്കാനും അനപത്യകളായ സ്ത്രീകൾക്കു ഗർഭധാരണശേഷി നൽകാനും വൃക്ഷാത്മാക്കൾക്കുള്ള കഴിവും അധികാരവും അതേപടി വനദേവതമാരും പിന്നീടു മനുഷ്യരായി അവതാരം ചെയ്ത ദൈവങ്ങളും കൈയേറ്റു. ലിത്വാനിയയിൽ മതപ്രചാരണത്തിനു വന്ന സന്യാസിമാർക്കെതിരെ വനനഗ്നീകരണത്തിനു ജനങ്ങൾ രാജ്ഞിയ്ക്കു പരാതി നൽകി. മഴയും വെയിലും തരാൻ കെൽപ്പുള്ള വനദേവതയുടെ ആവാസമാണു സന്യാസിമാർ നശിപ്പിയ്ക്കുന്നതെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. ചില പ്രത്യേക മരങ്ങൾ വെട്ടിവിഴ്ത്തിയാൽ വനദേവത കോപിച്ചു മഴ നിലയ്ക്കുമെന്ന് ആസ്സാമിലെ മന്ദാരിവർഗക്കാർ കരുതി. ബർമ്മയിലെ മോണിയോ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ വലിയ പുളിമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ അപ്പവും നാളികേരവും വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞു കാണിയ്ക്കയർപ്പിച്ച് മഴയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിയ്ക്കും. ഗ്രാമത്തിലെ മുതിർന്ന സ്ത്രീകൾ നല്ല വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ധരിച്ച് മരത്തിനു ചുറ്റും പാട്ടുപാടി നൃത്തം ചെയ്യും. വൃ

ക്ഷാത്മാക്കൾ വിചാരിച്ചാൽ വരൾച്ചക്കാലത്തു വിളവുണ്ടാക്കുന്നതിനും വിഷമമില്ല. മന്ദാരിവർഗക്കാർക്കിടയിൽ ഓരോ കുടുംബവും പരിപാലിക്കുന്ന കാവുകളിലെ ദേവതമാരാണ് കൃഷിയുടെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നിർണയിച്ചുപോന്നത്. കൊയ്ത്തുകാലത്ത് ദേവതമാരെ ആദരിക്കുന്നതിനു പ്രത്യേകചടങ്ങുകളും അവർ നടത്താറുണ്ട്. ഉയരമുള്ള ചില വൃക്ഷങ്ങൾക്കു കീഴെ ജീവത്യാഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവ് നീഗ്രോകൾക്കിടയിലുണ്ട്. അവ വെട്ടിവീഴ്ത്തിയാൽ ലോകത്തുള്ള സകല സമ്പത്തും നശിക്കുമെന്ന് അവർ കരുതി. നവദമ്പതികൾ കൈക്കടന്നയിൽ പച്ചപ്പുല്ലു പിടിച്ചു നല്ല വിളവിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു വിശുദ്ധവൃക്ഷങ്ങൾക്കു ചുറ്റും നൃത്തച്ചുവടുകൾ വെയ്ക്കുന്ന ഒരാചാരം ഗല്ലാവർഗക്കാർക്കിടയിലുണ്ട്. സമൃദ്ധമായ വിളവ് ഉറപ്പാക്കാൻ സ്വീഡനിലെ ഗ്രാമീണർ ഗോതമ്പുവയലുകളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ തഴച്ചു വളരുന്ന ഒരു കതിർ നാട്ടി നിർത്തും. ഈ ആശയം മറ്റൊരു രൂപത്തിലാണ് ഫ്രാൻസിലും ജർമ്മനിയിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അവർ കതിരുകൾകൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഒരു വൃക്ഷശാഖ കൊയ്ത്തുപാടത്തുനിന്നു വീട്ടിലേയ്ക്ക് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അടുത്ത വിളവുകാലംവരെ പുരപ്പറത്തു തൂക്കിയിടും. ആ ശാഖയിൽ വിളവെടുപ്പിനു സഹായിക്കുന്ന വൃക്ഷാത്മാവ് വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. കന്നുകാലികൾ പെറ്റുപെരുകാനും സ്ത്രീകൾക്കു സന്താനഭാഗ്യം ലഭിക്കാനും വൃക്ഷാത്മാക്കൾ കാരണമാകാറുണ്ട്. നെല്ലി ഒരു പവിത്രവൃക്ഷമായാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ളവർ കരുതുന്നത്. ഫാൽഗുനമാസത്തിലെ പതിനൊന്നാംതീയതി നെല്ലിമരത്തിനു ചുവട്ടിൽ പൂജ നടത്തി സന്താനലബ്ധിക്കുള്ള മന്ത്രത്തോടെ ചുവന്ന ചരട് അവർ തടിയിൽ ബന്ധിക്കും. ഐശ്വര്യദേവതയായ ലക്ഷ്മിയുടെ പേരിൽ 'ശ്രീഫല'മെന്നറിയപ്പെടുന്ന നാളികേരവും ഇന്ത്യാക്കാർ വിശുദ്ധമായി കരുതുന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഒരു നഗരത്തിനു സമീപം വളരുന്ന തെങ്ങിന്റെ കരിക്കുവെള്ളം കുടിച്ചാൽ വന്ധ്യകൾക്കു ഗർഭമുണ്ടാകുമെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. മേയ്മാസത്തിൽ പുഷ്പിക്കുന്ന വാകമരത്തിനും ഈ ശക്തിയുണ്ടെന്നു യൂറോപ്പ്

കാർ കരുതി. അതുകൊണ്ടു ജർമ്മനിയിലെ ഗ്രാമീണർ മെയ് ഒന്നാം തീയതി വാക്സൈനുകൾ വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു കന്നുകാലികളുടെ തൊഴുത്തുകളിലും ലായങ്ങളിലും തൂക്കിയിടും. മെയ് മാസം തുടങ്ങുമ്പോൾ വാക്സൈനുകളുടെ ഇലകൾ വീടിനു മുമ്പിൽ കാണുന്നതു സമൃദ്ധമായ പാലുൽപ്പാദനത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി അയർലന്റുകാർ കരുതിയിരുന്നു. വെൻഡ്സുകാർ വർഷംതോറും ജൂലൈ രണ്ടാം തീയതി വംശവർദ്ധനവിനായി പുരുഷലിംഗത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ നാട്ടിയ ഓക്കമരത്തിനു ചുറ്റും കന്നുകാലികളെ തെളിച്ചു നൃത്തം ചെയ്യും. സർ ക്ലൈവ് കാർ പിയർവുക്ഷങ്ങളെയാണു കന്നുകാലികളുടെ രക്ഷകരായി കണ്ടത്. വേനലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാട്ടിൽനിന്നു വെട്ടിയെടുത്തു വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ആനയിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന വൃക്ഷശാഖകളിൽ അവർ പാൽക്കട്ടി തേച്ചുപിടിപ്പിച്ച് വീടിന്റെ ചുമരിൽ ചാരിവെയ്ക്കും. വൃക്ഷങ്ങൾക്കു സ്ത്രീകളെ ഗർഭിണികളാക്കാൻ കഴിയുമെന്നു കരുതുന്ന തുഹാർവർഗ്ഗക്കാർ പെറ്റുവീണ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുറിച്ചെടുത്ത പൊക്കിൾക്കൊടി മരക്കൊമ്പിൽ തൂക്കിയിടും. അത്തരം വൃക്ഷങ്ങളെ ആലിംഗനം ചെയ്തു വന്ധ്യകൾ തൽക്ഷണം ഗർഭം ധരിയ്ക്കുമത്രേ! വാക്സൈനുകൾ നവദമ്പതികളുടെ വീടിനു മുമ്പിൽ തൂക്കിയിടുന്ന പതിവ് ബവേറിയക്കാരിലുമുണ്ട്. ഭാര്യ പെട്ടെന്നു ഗർഭിണിയായാൽ ഭർത്താവ് പരസഹായം കൂടാതെ 'വാക്സൈനുകൾ കഴിഞ്ഞതായി' നാട്ടുകാർ കണക്കാക്കും. കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ മോഹിയ്ക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ലാവോണിയയിലെ വന്ധ്യ പെരുന്നാൾദിനത്തിൽ പുതിയതായി തയ്ച്ചെടുത്ത അടിവസ്ത്രം വൃക്ഷത്തിൽ ചേർത്തുകെട്ടും. പിറ്റേന്നു രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിനു മുമ്പു ചെന്നുനോക്കുമ്പോൾ വസ്ത്രത്തിലൊരു ജീവനുള്ള പ്രാണിയെ കണ്ടാൽ ആ വർഷംതന്നെ മോഹം സഫലമാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അവളെടുത്തു സസന്തോഷം ധരിയ്ക്കും. കാരക്കിർഗിസിലെ വന്ധ്യകൾ ഒറ്റയ്ക്കു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫലവൃക്ഷത്തിനു ശയനപ്രദക്ഷിണം ചെയ്താണു ഗർഭധാരണം നേടുന്നത്. ആഫ്രിക്കയിലെ സ്ത്രീകൾ സുഖപ്രസവത്തിനും വൃക്ഷങ്ങളെ ആശ്രയിയ്ക്കാറുണ്ട്. സ്വീഡനിലെ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങൾക്കു സമീപം ഒരുതരം ര

9. വൃക്ഷാരാധനയും സസ്യസമൃദ്ധിയും

ക്ഷകവൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടു വളർത്തിയിരുന്നു. രോഗമോ ആപത്തോ ഭയം സാധാരണഗതിയിൽ ആരുമതിന്റെ ഇല പറിപ്പെടുക്കാറില്ലെങ്കിലും പ്രസവസമയത്തെ സുരക്ഷയ്ക്കു ഗർഭിണികളുവ സദാ കൈക്കടന്നയിൽ ചേർത്തുപിടിയ്ക്കും. കോംഗോയിലെ നീഗ്രോകൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം വൃക്ഷത്തിന്റെ തൊലി ചതച്ചുണ്ടാക്കിയ വസ്തുങ്ങളാണു ഗർഭകാലത്തു സ്ത്രീകൾ ധരിയ്ക്കുന്നത്. പ്രസവത്തെ തുടർന്ന അത്യാഹിതങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടനെ അവർക്കു രക്ഷപ്പെടാനായി. അപ്പോളോയേയും ആർട്ടിമിസിനേയും പ്രസവിയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ലെറ്റോ ഒലിവ് മരത്തേയും ഈണപ്പനയേയും ആലിംഗനം ചെയ്ത കഥ ഒരുപക്ഷേ വൃക്ഷങ്ങൾക്കു സുഖപ്രസവം ആശീർവദിയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഗ്രീക്കുകാരുടെ വിശ്വാസത്തിൽനിന്നു വന്നതാകാം.

9.2. വൃക്ഷാരാധനയുടെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ: വൃക്ഷാത്മാക്കൾക്കു സഹജമായ അനുഗ്രഹശക്തിയുടെ വിവരണങ്ങളിൽനിന്നു മെയ് മാസ കാലത്തു യൂറോപ്പിലെങ്ങും വളരെ വിപുലമായി ആചരിച്ചുപോരുന്ന വസന്തോത്സവങ്ങളിൽ വാക്മരച്ചില്ലകൾക്കും പൂക്കൾക്കും കൈവന്ന പ്രസക്തി ഊഹിയ്ക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ള ദിവസം ഗ്രാമീണരൊന്നടങ്കം ഘോഷയാത്രയായി ചെന്നു കാട്ടിൽനിന്നു വലിയൊരു വൃക്ഷം വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു പൊതുവായൊരു സ്ഥലത്തു സ്ഥാപിച്ചു വെട്ടിയെടുത്ത ചില്ലുകളും പൂക്കളും സ്വന്തം വീടുകളുടെ മുൻവശത്തു കെട്ടിത്തൂക്കും. വൃക്ഷാത്മാവിന്റെ ആശീർവാദം ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്കും വീടുകളിലേയ്ക്കും ആദരവോടെ ആനയിയ്ക്കുകയാണു ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ദേശം. 1682-ൽ സർ ഹെൻറി പിയേഴ്സ് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു: “മെയ് മാസം പിറക്കുന്നതോടെ കാട്ടിൽനിന്നു കൊണ്ടുവരുന്ന വാക്പൂക്കളും പച്ചിലച്ചില്ലകളും വീടുകൾക്കു മുമ്പിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കും. ചിലപ്പോൾ മുറ്റത്തു നാട്ടിയ ഒറ്റത്തടിവൃക്ഷത്തിൽ വാക്പൂക്കൾ പാറിക്കളിയ്ക്കും. അതുകണ്ടു വഴിപോക്കരായ ചിലർ വീടുകൾ മദ്യശാലകളാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽപ്പോലും അതുകൊണ്ടു പൊങ്ങപ്പെടാനില്ല!” മെയ് ദിനത്തിനു മുറ്റത്തു സ്ഥാപിച്ച പത്തുപന്ത്രണ്ടടി ഉയരമുള്ള ചെടിയിൽനി

ന്നു പൂക്കൾ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിലേയ്ക്കു പടർത്തുന്ന ഒരു അനുഷ്ഠാനം നോർത്താംപ്റ്റണിലുണ്ട്. ലണ്ടനു വടക്കുഭാഗത്തുള്ള യുവാക്കൾ മെയ്ദിനത്തിന്റെ ദിവസം ഓരോ വീടും പൂക്കളും ഇലകളുംകൊണ്ട് അലങ്കരിയ്ക്കും. ബർക്ക്ഷയറിലെ യുവാക്കളാകട്ടെ, മെയ്ദിനപ്പുലരിയിൽ കൂട്ടം ചേർന്നു പാട്ടു പാടി നാടൊട്ടും ചുറ്റിനടക്കുകയാണു പതിവ്. എസ്റ്റക്സിലെ തെരുവുകളിൽ മെയ് ഒന്നാംതീയതി രാവിലെ കൈയിൽ പൂമാലകളുമായി പാട്ടു പാടി ബാലികമാർ കൂട്ടം ചേർന്നു നടക്കും. ഓരോ പൂമാലയിലും സമകോണത്തിൽ ബന്ധിച്ച വളയങ്ങളുടെ ഒത്ത നടുവിലായി വെളുത്ത ഉടുപ്പു ധരിച്ച ഒരു പാവക്കുട്ടിയെ കാണാം. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്ന ആ രണ്ടു വളയങ്ങൾ ജമനിപ്പൂക്കളും വർണക്കടലാസുകളുംകൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിയ്ക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടക്കാറുണ്ട്. സ്വീഡനിലെ ബാലന്മാർ മേയ്ദിനത്തിനു പൂക്കളും ഇലകളുമുള്ള മരച്ചില്ലകൾ കൈയിലുയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഗ്രാമഗായകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാട്ടു പാടി വീടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങും. വീട്ടുകാർ കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ ശേഖരിയ്ക്കാൻ കട്ടയും തലയിൽ ചുമന്നു മറ്റൊരാൾ പിന്നിലുണ്ടാകും. നല്ല സ്വീകരണമാണു ലഭിയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ ചില്ലുകളിലൊന്നു പ്രസാദമായി വീടിനു മുന്നിൽ കെട്ടിത്തൂക്കും. ബവേറിയയിൽ മെയ്മാസത്തിന്റെ ആഘോഷം നാലുവർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ നടക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷേ, സന്ധ്യസമൃദ്ധിയുടെ ദേവതയെ ആരാധിയ്ക്കുന്നതിൽ അത്യുത്സുകരായ അവർ ഗ്രാമമദ്ധ്യത്തിൽ നാട്ടി നിർത്തിയ വൃക്ഷത്തിൽ മെയ്മാസമാകുമ്പോൾ പുതിയ പച്ചിലകളും പൂക്കളും കൊടിയോരണങ്ങളും തൂക്കി അലങ്കരിയ്ക്കും. പുതിയ വൃക്ഷം നാട്ടുന്ന വർഷങ്ങളിൽ പഴയതു വെട്ടിക്കീറി ചീളുകളാക്കി വീടുകളിലെ വിശുദ്ധരൂപങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ അടുത്ത മെയ്മാസത്തോളം അവർ സൂക്ഷിച്ചുവെയ്ക്കും. വൃക്ഷാന്താക്കൾ വൃക്ഷത്തിൽത്തന്നെ വസിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നു കരുതിപ്പോന്ന രീതികളാണ് ഇതുവരെ നാം കണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ സാധാരണക്കാരമായി ഇടപഴകുന്ന മനുഷ്യരായോ ജീവനില്ലാത്ത പാവകളായോ അവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. ബൊഹീമിയയിൽ

9. വൃക്ഷാരാധനയും സസ്യസമൃദ്ധിയും

ലെ ജനങ്ങൾ ഒരു പാവയെ 'മരണ'മെന്നു പേരിട്ടു നദിയിലൊഴുക്കി യശേഷം കാട്ടിൽ ചെന്നു നല്ല ഉയരമുള്ള വൃക്ഷം വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു മോടിയിൽ അലങ്കരിച്ച് ഒരു പെൺപാവയോടു ചേർത്തു കെട്ടി ഗ്രാമത്തിലുടനീളം ജാഥയായി കൊണ്ടുനടക്കും. ഇവിടെ പാവയാണു വൃക്ഷാത്മാവ്. കരിന്തിയായിലെ ജനങ്ങൾ പച്ചിലകളും പൂക്കളുമായലങ്കരിച്ച വൃക്ഷവുമായി നാടു നീളെ നടക്കുമ്പോൾ വൃക്ഷാത്മാവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നവിധം ദേഹമാസകലം പച്ചില പൊതിഞ്ഞ ഒരു ബാലനെക്കൂടി കൊണ്ടുപോകും. ജാഥ അവസാനിക്കുന്ന നദീതീരത്തുവെച്ച് ആ പച്ചിലരൂപം അവർ നദിയിൽ ഒഴുക്കിവിടും. വേനലിൽ നദി വറ്റി വരളാതെ കൃഷിത്താവശ്യമായ വെള്ളം ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണു ജനങ്ങൾ വൃക്ഷാത്മാവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ ആചാരം മറ്റൊരു രീതിയിൽ റൂമേനിയയിലും കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. ഉത്സവത്തിനു തലേന്നു ഗ്രാമത്തിലെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അവരവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നു കാട്ടിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന അരളിമരത്തിൽ ചാർത്തിയിടും. വൃദ്ധരും രോഗികളും മരത്തടിയിൽ കാർക്കിച്ചു തൂപ്പും. പിറ്റേന്നു തുണികൾക്കും തൂപ്പലിനും മീതേ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇല വീണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കു സുഖപ്രസവവും കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യവും വൃദ്ധന്മാർക്ക് അനായാസമരണവും അക്കൊല്ലം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

നാട്ടിൽ സസ്യസമൃദ്ധിയും ജനങ്ങൾക്കു സുഖസൗഭാഗ്യവും ലഭിക്കുവാൻവേണ്ടി നടക്കുന്ന വസന്തോത്സവങ്ങളിൽ വൃക്ഷാത്മാക്കൾ വൃക്ഷവും പാവകളുമായാണു പൊതുവേ കണ്ടുപോരുന്നത്. സിറിറ്റ്സർലണ്ടിലെ ഫ്രിക്കടാലിൽ വസന്തത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികളെല്ലാം കാട്ടിൽ ചെന്നു പഠിച്ചെടുത്ത പച്ചിലകളും പൂക്കളുംകൊണ്ടു തങ്ങളിലൊരാളെ തീർത്തും തിരിച്ചറിയാനാവാത്തവിധം അലങ്കരിച്ചു വേഷം ധരിപ്പിക്കും; തുടർന്ന് ആ 'പച്ചിലബാല'നു രണ്ടുപേർ അംഗരക്ഷകരായി കൂടെ നടന്നു പാട്ടു പാടി അവർ ജാഥയായി ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്കു മടങ്ങും. ഉച്ചയ്ക്കു വീടുകളിൽ നിന്നു ലഭിച്ച വിഭവങ്ങളുമായി അവരൊരുമിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കും. വൈകുന്നേരം

ജാഥ ഗ്രാമത്തിലെ കുളക്കരയിലാണ് ചെന്നവസാനിക്കുന്നത്. 'പച്ചില ബാലൻ' മരച്ചില്ലകൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൂടി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരുടേയും, പ്രത്യേകിച്ചു പെൺകുട്ടികളുടേയും, വെള്ളത്തിനായി കൈനീട്ടി ഓടിവരുന്ന വികൃതികളുടേയും, ദേഹത്ത് അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടെ തളിർത്തും. വൃക്ഷാത്മാവിന്റെ വേഷം ധരിച്ച ബാലനെ പിന്നീടു രാജകുമാരനെന്നാണ് കൂട്ടുകാർ ആദരവോടെ വിളിക്കുന്നത്. സിലേഷ്യയിൽ തുറന്ന മൈതാനത്തു കൊടിമരംപോലെ നാട്ടിയ മരത്തിന് മുകളിൽ വലിച്ചു കെട്ടിയ പതാക കുതിരപ്പാത്തു കയറി വരുന്ന ചില യുവാക്കൾ വലിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ആ പരിശ്രമത്തിൽ വിജയിച്ച പതാകയെടുത്തു സമീപത്തെ കുളത്തിൽ താഴ്ത്തുന്നയാളെ ബാക്കിയുള്ളവർ മാലയണിയിച്ചു സ്വീകരിച്ച് ആ വർഷത്തെ വൃക്ഷരാജാവായി വാഴിക്കും. ഇവിടെ മൈതാനത്തിൽ നാട്ടിയ കൊടി വൃക്ഷവും യുവാവ് വൃക്ഷാത്മാവുമായി സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നു. ബൊഹീമിയയിലെ ഗ്രാമത്തിൽ പച്ചിലച്ചില്ലകൾ ചേർത്തു വെച്ചു പിരമിഡിന്റെ ആകൃതിയിൽ വാതിലുകളില്ലാത്ത ചെറിയൊരു കിടപ്പുമുറ കെട്ടിയുണ്ടാക്കും. തലപ്പാവണിഞ്ഞു കൈയിൽ വാളുമായി രാജാവ് അശ്വാശ്രവണയായ യുവാക്കളുടെ അകമ്പടിയോടെ നേരേ ആ കിടപ്പിലേയ്ക്കാണ് ചെല്ലുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെകൂടെ ന്യായാധിപനും സേവകനും ആരാച്ചാരുടെ വേഷത്തിലൊരു തവളപിടുത്തക്കാരനുമുണ്ടാകും. കിടപ്പിന് മുമ്പിൽ ചെന്നാലുടനെ സേവകൻ താഴെയിറങ്ങി പുറത്താരേയും കാണാതെ ചുറ്റും നടന്നു നോക്കി പറയും: "ഇതൊരു പ്രേതാലയമാണല്ലോ! എന്തായാലും ഇലകൾക്കിടയിൽ നൂഴ്ന്നു കടക്കാനറിയാവുന്ന മന്ത്രവാദിയ്ക്കു വാതിലിന്റെ ആവശ്യമില്ല!". അവസാനം രാജാവ് വാളുമായി ചിട്ടിച്ച് നേരേ കിടപ്പിനകത്തേയ്ക്കു കടക്കും, പിന്നാലെ മറ്റുള്ളവരും. തൊട്ടു മുമ്പിൽ കണ്ട കസേരയിൽ ആസനസ്ഥനായശേഷം രാജാവ് ഗ്രാമത്തിലെ യുവതികളേയും കുർഷകരേയും കൂലിപ്പണിക്കാരേയും കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ചില ഇരട്ടികൾ പാടും. പാട്ട് അവസാനിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സേവകൻ ആരുമറിയാതെ ഒരു തവളയെ കൈകൊണ്ടു നുള്ളി നോവിപ്പിക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായ കര

ച്ചിൽ കേട്ടു കപിതനായ രാജാവ് തവളയെ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിയ്ക്കും. ആരാച്ചാർ തുരുമ്പു പിടിച്ച വാളുകൊണ്ട് തവളയുടെ ശരീരം തുണ്ടു തുണ്ടായി കീറി കാണികളുടെ നേർക്കു വലിച്ചെറിയും. ഒടുവിൽ രാജാവ് ഭടന്മാരായ യുവാക്കളുമൊത്തു കടിലിൽ നിന്നു പുറത്തേയ്ക്കിറങ്ങും. മഴ വിളിച്ചു വരുത്താൻ മന്ത്രവാദികൾ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന സാർവത്രികമായ ആഭിചാരപ്രയോഗമാണു തവളയെ നുള്ളുന്നതും കൊല്ലുന്നതും. ചിലപ്പോൾ രാജാവിനു പകരം രാജ്ഞിമാരും വൃക്ഷാത്മാവിന്റെ പ്രതിനിധിയാകാറുണ്ട്. ഹംഗറിയിലെ ഗ്രാമത്തിൽ സുന്ദരിയായൊരു പെൺകുട്ടിയെയാണു രാജ്ഞിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക പതിവ്. നന്നായി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ അവളേയുംകൊണ്ടു കൂട്ടുകാർ പാട്ടു പാടി വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി വസന്താഗമം വിളംബരം ചെയ്യും. അടുത്ത വസന്തത്തിലെ രാജ്ഞിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുവരെ ഗ്രാമസഭയിലും കുടുംബയോഗങ്ങളിലും ആദ്ധ്യക്ഷ്യം വഹിയ്ക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി അവൾക്കുണ്ട്. അതിനിടയിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിലും പദവിയ്ക്കു മാറ്റമുണ്ടാവില്ല. രാജാവും രാജ്ഞിയും അല്ലെങ്കിൽ വരനും വധുവുംപോലെ ദമ്പതിമാരായും വൃക്ഷാത്മാവ് രൂപമെടുക്കാറുണ്ട്. വൃക്ഷങ്ങൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹബന്ധങ്ങളുടെ സൂചന അതിൽ കാണാം. സിലേഷ്യയിലെ ഉത്സവത്തിൽ പതിവായി നടക്കാറുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണു രാജപദവിയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള മത്സരം. മൈതാനത്തു നാട്ടി നിർത്തിയ കൊടിമരത്തിൽ കയറി പതാക താഴേയ്ക്കിറക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന യുവാവിനെ അക്കാലത്തെ രാജാവായും അയാളുടെ കാമുകിയെ രാജ്ഞിയായും നാട്ടുകാർ അംഗീകരിയ്ക്കും. തുടർന്നു വാകമരച്ചില്ലയും കൈയിലേന്തിയ രാജാവ് കൂട്ടുകാരേയും കൂട്ടി നൃത്തവും പാട്ടുമായി മദിരോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും മോശമായ പ്രകടനം കാഴ്ച വെയ്ക്കുന്നവരാണ് രാജാവിന്റെ വിദ്വേഷകനാകുന്നത്. ഗ്രാമത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന ഘോഷയാത്രയുടെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ പൂമാലയണിഞ്ഞ രാജാവും രണ്ട് അംഗരക്ഷകന്മാരും അവസാനം വിസ്ഫോഷം ധരിച്ച വിദ്വേഷകനുമു

ണ്ടാകും. വീടിനു മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ ഭടന്മാർ വിദൂഷകനെ അകത്തേയ്ക്കു പറഞ്ഞയയ്ക്കും. അയാൾ സ്വന്തം താടി കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി സോപ്പ് വാങ്ങാനുള്ള പണം വീട്ടുമതോടു ചോദിച്ചുവാങ്ങും. വീട്ടിനകത്തു കാണുന്ന എന്തും എടുത്തുകൊണ്ടു പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സംഘത്തിനുണ്ട്. രാജാവിന്റെ കാമുകി താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെത്തുന്ന അവർ രാജ്ഞിയ്ക്കു ധരിയ്ക്കാനുള്ള വേഷവും കാഴ്ചവെയ്ക്കും. പിന്നീട് രാജാവും രാജ്ഞിയും ഒരുമിച്ചു മദ്യശാലയിൽ ചെന്നു നാട്ടുകാരുടെ കൂടെ പാട്ടും നൃത്തവുമായി ആഘോഷങ്ങൾക്കു മാറ്റു കൂട്ടും. അവരുടെ പിന്തുടർച്ചാവകാശികളെ നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതി പലയിടത്തും വ്യത്യസ്തമായാണു കാണുന്നത്. ഒരു കുറ്റവാളിയെ ഭേദമാക്കെ വൈയ്ക്കോൽ പൊതിഞ്ഞു വണ്ടിയിലാക്കി ഭടന്മാർ കൊണ്ടുവരും; വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം അവരെ അനുഗമിയ്ക്കും; വിചാരണ കഴിഞ്ഞു വൈയ്ക്കോൽമനുഷ്യനെ രാജാവ് വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിയ്ക്കും; കണ്ണു മൂടിക്കെട്ടിയ യുവാക്കൾ കുന്തംകൊണ്ടാണു ശിക്ഷ നടപ്പാക്കേണ്ടത്. മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന യുവാവാണു പിന്നീട് രാജാവായിത്തീരുന്നത്. ബ്രിയാൻകോണിന്റെ പരിസരത്തു മെയ്ദിനത്തിനു കാമുകിയെ പിരിഞ്ഞ വിരഹിയായൊരു യുവാവ് പച്ചിലകളണിഞ്ഞു മണ്ണിൽ കമിഴ്ന്നുകിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതായി നടിയ്ക്കും; അപ്പോൾ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിവന്ന് അയാളെ സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിച്ചുണർത്തി സ്വയം സമർപ്പിയ്ക്കും; തുടർന്നു രണ്ടുപേരും കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ മദ്യശാലയിൽ ചെന്നു വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കും; ഒരു വർഷത്തിനകം വിവാഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ കൂട്ടുകാർതന്നെ സംഘത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കും. ഇതേ രീതി റഷ്യയിലെത്തുമ്പോൾ കാമുകന്റെ പങ്കു കാമുകിയാണു നിർവഹിയ്ക്കുന്നത്. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അയാളെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നതു വസന്താഗമത്തിൽ തളിർക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെ സൂചനയാണെങ്കിലും വിരഹികളായ കമിതാക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതത്ര എളുപ്പമല്ല.

9.3. സസ്യസമൃദ്ധിയിലെ ലിംഗസ്വാധീനം: വസന്തോത്സവങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങളിൽനിന്നു നമ്മുടെ പൂർവികർ വൃക്ഷാത്മാക്കളുടെ രൂപം ധരിച്ചു മഴദേവതമാരെ ആരാധിയ്ക്കുകയും പരസ്പരം വിവാഹബന്ധ

9. വൃക്ഷാരാധനയും സസ്യസമൃദ്ധിയും

ത്തിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം സസ്യ സമൃദ്ധി ഉറപ്പാക്കുകയായിരുന്നു. സാധാരണക്കാരെ രസിപ്പിക്കാനുള്ള വിനോദങ്ങൾക്കും പ്രതീകാത്മകമായ നാടകങ്ങൾക്കുമുപരി വൃക്ഷങ്ങൾ തളിർക്കാനും പൂക്കൾ വിടരാനും ധാന്യങ്ങൾ കതിരിടാനുമുള്ള വശ്യപ്രയോഗങ്ങളായിരുന്നു, അവ. അഭിനയത്തിന്റെ തന്മയത്വം കൂടുതലും സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മദിരോത്സവങ്ങൾ അതിരവിട്ട ആവേശങ്ങളേക്കാൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച സംയോഗങ്ങളാണെന്നു വേണം കരുതേണ്ടത്. പരിഷ്കൃത സമൂഹങ്ങളിൽ ഇന്നതിന്റെ സൂചനകളൊന്നും കാണാനില്ലെങ്കിലും ഭൂമിയുടെ ഉർവരത ഉറപ്പാക്കാൻ മനഃപൂർവമായ ലൈംഗികസംയോഗം ലോകത്തു പലയിടങ്ങളിലും നടന്നുപോന്നതിനു തെളിവുകളുണ്ട്. മദ്ധ്യ അമേരിക്കയിൽ ധാന്യങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നതിന്റെ തലേന്നു രാത്രി സ്ത്രീകൾക്കു ലൈംഗികാവേശം ഉണ്ടെന്നതിനുവേണ്ടി പുരുഷന്മാർ നാലു ദിവസം മുന്പേതന്നെ ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം ദീക്ഷിക്കും. പുരോഹിതന്മാർ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന മതപരമായൊരു ചടങ്ങായി അവരതു നിർവഹിച്ചുപോന്നു. ജാവയിൽ ചിലയിടത്തു ധാന്യങ്ങൾ കതിരിടുന്ന സമയം പരാഗണപ്രക്രിയ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും വയലിൽ കിടന്നു സംയോഗത്തിലേർപ്പെടാറുണ്ട്. ആസ്ട്രേലിയയുടെ വടക്കുള്ളവർ സൂര്യനെ പുരുഷനും ഭൂമിയെ സ്ത്രീയുമായി സങ്കല്പിച്ച്, ദിവ്യമായി കണക്കാക്കുന്ന ഒരത്തിമരക്കൊമ്പിൽ തെങ്ങോലയുടെ ചുട്ട് കെട്ടിത്തൂക്കി താഴെ ശിലാതൽപ്പമൊരുക്കും. മഴക്കാലം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭൂമി കാണാൻ വരുന്ന സൂര്യനു താഴോട്ടിറങ്ങാൻവേണ്ടി പൂക്കളും തൂവലുകളുംകൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഏഴു പടികളുള്ള ഒരു കോണിയും അവർ മരത്തിൽ ചാരി വെയ്ക്കും. കൂടാതെ സൂര്യന്റെ സർഗശക്തി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ഒരു പതടി ഉയരമുള്ള ഒരു പതാക അവർ അത്തിമരത്തിൽ വലിച്ചുകെട്ടും. ജീവികളുടെ വംശവർദ്ധനയ്ക്കും സമൃദ്ധമായ വിളവിനും സൂര്യനോടു

പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം സ്ത്രീപുരുഷഭേദമന്യേ സകലരും നാഴ്വരയ്ക്കേയും പന്നികളേയും ബലിയർപ്പിച്ചു മദിച്ചു രസിയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ശിലാതൽപ്പത്തിൽ സൂര്യഭൂമിസംയോഗം അരങ്ങേറുന്നത്. പ്രാകൃതമായ ഒരു ലഹരികുത്തിലുപരി ഭൂമിയുടെ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയും മനുഷ്യക്ഷേമവും ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന പവിത്രകർമ്മങ്ങളാണവ. സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗികശക്തിയും ഭൂമിയുടെ ഉർവരതയും തമ്മിൽ അഭേദ്യബന്ധമുണ്ടെന്നു കരുതുന്ന മദ്ധ്യാഹ്നിയ്ക്കയിലെ ബാഗണ്ഡവർഗക്കാർ ഭർത്താവിന്റെ തോട്ടത്തിൽ വിളവു കറയുമെന്ന കാരണം പറഞ്ഞു വന്ധ്യയായ സ്ത്രീകളെ വീട്ടിൽനിന്നു തള്ളിപ്പുറത്താക്കുകയാണു പതിവ്. അതേസമയം ഈട്ടക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു ജന്മം നൽകിയ സ്ത്രീകളെ ആദരിയ്ക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അവരൊരു ആഘോഷംപോലും സംഘടിപ്പിയ്ക്കും. ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി അമ്മയായ സ്ത്രീ തോട്ടത്തിനടുത്തുള്ള പുൽത്തകിടിയിൽ മലർന്നു കിടന്നു കാലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു വാഴത്തെ ചേർത്തുപിടിയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഭർത്താവ് മുന്നോട്ടു വന്നു സ്വന്തം ജനനേന്ദ്രിയംകൊണ്ടു വാഴത്തെ തട്ടിമാറ്റും. തുടർന്ന് എല്ലാവരും കൂടി പാട്ടും കളികളുമായി സന്തോഷം പങ്കുവെയ്ക്കും. വാഴത്തോട്ടം കൂടുതൽ ഫലസമൃദ്ധിയോടെ തഴച്ചു വളരുകയാണ് അവരുടെ ആത്യന്തികലക്ഷ്യം. ഉക്തത്തിലെ ആചാരപ്രകാരം പുരോഹിതൻ ശിഷ്യരുടെകൂടെ വന്നു വിത്തു വിതച്ചു നെൽപാടം കൈതൊട്ട് അനുഗ്രഹിയ്ക്കുമ്പോൾ വിവാഹിതരായ യുവതീയുവാക്കൾ ഈരണ്ടുപേരായി മണ്ണിൽ കിടന്നുരുളും. ചിലപ്പോൾ ചെളിയും മണ്ണും വകവെയ്ക്കാതെ പുരോഹിതനും അവരുടെകൂടെ കൂടും. മടിച്ചനിൽക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരോട് ഗ്രാമീണർ പറയും: “ഞങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ധാന്യം കഴിയ്ക്കാൻ മോഹമുള്ള അച്ചന് പക്ഷേ ഞങ്ങളോടു തീരെ സ്നേഹമില്ല! സത്യാന്വേഷണവഴികളിൽ തപ്പിത്തടയുന്ന മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ വിചിത്രരീതികൾ പലപ്പോഴും നമുക്കു കൗതുകകരമായി തോന്നാം! മന്ത്രവാദത്തിന്റെ സമാസമതത്വമനുസരിച്ച് ലൈംഗികതയ്ക്കു സസ്യസമൃദ്ധിയിലുണ്ടെന്നു കരുതുന്ന സ്വാധീനം അതിരറ്റ ആവേശമായി ചിലർ ആഘോഷിയ്ക്കുമ്പോൾ വേറേ ചിലർ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ സംയമനമാർഗമാണു സ്വീകരിയ്ക്കുന്നത്. ചോളത്തിന്റെ വി

ഈ വിതച്ചു കൊയ്ത്തു കഴിയുന്നതുവരെ നിക്കാരാഗ്രയിലെ ആദിവാസികൾ ഭാര്യമാരിൽനിന്നു മാറി ഏകാന്തമായൊരു സ്ഥലത്താണ് കിടന്നുറങ്ങുക പതിവ്. അക്കാലത്തവർ ചോളത്തിൽനിന്ന് ഊറ്റിയെടുത്ത മദ്യം കുടിയ്ക്കുകയോ ഉപ്പുപയോഗിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല. ഈ ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം തെറ്റിച്ചാൽ ചോളമെല്ലാം പതിരാകുമെന്നാണ് ഹംഗരിക്കാരുടെ വിശ്വാസം. ഒരേ വിശ്വാസംതന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിപരീതമായ ആചാരങ്ങളിലേയ്ക്കു നയിച്ചതെന്ന ചോദ്യത്തിന് മിക്കവാറും ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളൂ: പ്രകൃതിയുമായി താദാത്മ്യപ്പെടാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒന്നുകിൽ സ്വന്തം ആവേശങ്ങളുടെ കെട്ടുഴിച്ചുവിട്ടു പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടാം; അതല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി സംഭരിച്ചുവെച്ച ഊർജ്ജം പാഴാക്കാതെ മറ്റു സസ്യജീവജാലങ്ങളിലേയ്ക്കു വഴി തിരിച്ചുവിടാം! അങ്ങനെ പ്രകൃതിയേയും ജീവിതത്തേയും സംബന്ധിച്ച ഒരേ ധാരണയിൽനിന്നു പ്രാചീനമനുഷ്യർ വ്യത്യസ്തവഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ഭോഗാസക്തിയിലും ബ്രഹ്മചര്യത്തിലും ചെന്നെത്തി.

10. പൗരാണികപാരമ്പര്യം

10.1. ദിവ്യവിവാഹങ്ങൾ: മനഃപൂർവമായ ലൈംഗികബന്ധം വഴി ഉത്തേജിപ്പിയാൻ കഴിയുന്നതാണ് സസ്യങ്ങളിലെ പ്രജനനപ്രക്രിയയെന്ന വിശ്വാസം ലോകമെങ്ങും പലവിധ ആചാരങ്ങൾക്കും ആഘോഷങ്ങൾക്കും കാരണമായതു നാം കണ്ടു. പ്രകൃതിനിയമങ്ങളുടെ പ്രാകൃതമായ അനുകരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ചരിത്രാതീതപൗരാണികതയുടെ പാരമ്പര്യമാണ് അവയിൽ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമില്ല. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ, വസന്തവും വിളവെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രാകൃതജനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന ഉത്സവങ്ങൾക്കു സമാനമായ ആഘോഷങ്ങൾ പുരാണദേവീദേവന്മാരെ മുൻനിർത്തി പൗരാണികകാലത്തും നടന്നിരിയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത തീർത്തും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. 'വ്യക്ഷരാജാവെ'ന്ന പദവിയോടെ അറിയപ്പെട്ട നേ

മിയിലെ പുരോഹിതൻ വനഭവതയായിരുന്ന ഡയാനയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന വസ്തുത നമുക്കറിയാം. വസന്തോത്സവങ്ങളിൽ രാജാവും രാജ്ഞിയുമായി വീടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങിയവർ ഒരുപക്ഷേ ആ പൗരാണികതയുടെ യഥാർത്ഥാവകാശികളാണെന്നു സംശയിക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ല. അപ്പോൾ നേമിയിലെ തോട്ടത്തിൽ വർഷത്തോറും കൊണ്ടാടുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ ദേവീദേവന്മാർ തമ്മിൽ നടന്നിരിയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വിവാഹങ്ങളുടെ നാടകീയമായ അനുകരണങ്ങളാണെന്നു പറയുന്നതിലും അസ്വാഭാവികതയില്ല. കൃത്യമായ തെളിവില്ലെങ്കിലും ഈ കാഴ്ചപ്പാട് സാധ്യകരിയ്ക്കുന്ന പുരാണങ്ങളിലെ ചില സംഭവങ്ങൾ നമുക്കൊന്നു പരിശോധിയ്ക്കാം.

ബാക്കസ് വീഞ്ഞിനും സെരെസ് ധാന്യത്തിനുമെന്നപോലെ ഡയാന വനഭവതയായി അറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ മിക്കവാറും വൃക്ഷങ്ങൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ കാവുകളിലാണു കാണപ്പെടുന്നത്. ആർട്ടിമിസിനെപ്പോലെ സസ്യങ്ങളും ജീവികളുമടക്കം പ്രകൃതിയിലെ മുഴുവൻ ജീവചൈതന്യത്തിന്റേയും ദേവതയാണു ഡയാന. മാത്രമല്ല, നായാട്ടുകാരുടേയും ഇടയന്മാരുടേയും രക്ഷാകർത്തൃത്വവും അവർക്കുണ്ട്. ഡയാനയുടെ അനുമതി വാങ്ങിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ നായാട്ടുകാർ വന്യമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാറുള്ളൂ. നേമിയിലെ തോട്ടത്തിൽ സന്താനലബ്ധിയുടെ പേരിലും ഡയാനയെ ജനങ്ങൾ ആരാധിച്ചു. സന്താനസൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ദേവതയ്ക്കു സ്വാഭാവികമായും ഭർത്താവായൊരു ദേവനുണ്ടാകാതെ വയ്യ. 'വൃക്ഷരാജാവായി' അവതരിച്ച വിർബ്ബിയുസായിരുന്നു, ഡയാനയുടെ ദേവൻ. സസ്യജീവജാലങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന അവരുടെ സംഗമവേളയാണു വരനേയും വധുവിനേയും അണിയിച്ചൊരുക്കി ക്ഷേത്രത്തിൽ വർഷത്തോറും നടന്നുവരുന്ന ഉത്സവങ്ങളെന്നു കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പൗരാണികകാലത്തു പലയിടങ്ങളിലും ഇത്തരം ദിവ്യവിവാഹങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. ബാബിലോണിലെ ബെൽ ദേവിയെത്തിന്റെ ഗോപുരത്തിനു പിരമിഡ് രൂപത്തിൽ എട്ടു നിലകളാണുള്ളത്. ഏറ്റവും മുകളിലെ വിശാലമായ മുറിയിൽ മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച ഒരു കട്ടിലും മഞ്ചവുമല്ലാതെ ദൈവരൂപ

10. പൗരാണികപാരമ്പര്യം

ങ്ങളൊന്നുമില്ല. നഗരത്തിലെ അതിസുന്ദരികളായ യുവതികളിൽനിന്നു ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു യുവതിയ്ക്കുമാത്രമേ ആ മുറിയിലേയ്ക്കു പ്രവേശനമുള്ളൂ. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ആ യുവതിയോടൊത്തു ശയിയ്ക്കാൻ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നു നേരിട്ടിറങ്ങിവരുമെന്നാണു സങ്കല്പം. ദൈവപതിയായ അവൾക്കു പക്ഷേ മനുഷ്യരുമായി ലൈംഗികബന്ധം നടത്താൻ അധികാരമില്ല. ഈജിപ്റ്റിൽ അമ്മോൺദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ 'ദൈവപതി'യായി കഴിഞ്ഞ യുവതിയ്ക്കു രാജ്ഞിയുടെ പദവിയാണു ലഭിച്ചിരുന്നത്. അമ്മോൺദേവൻ ചിലപ്പോൾ ഭരണാധികാരിയായ രാജാവിനുമേൽ സ്വയം ആവേശിച്ച് ആ യുവതിയുമായി സംയോഗം നടത്താറുണ്ട്. അത്തരം ദിവ്യസംയോഗങ്ങളുടെ വിശദമായ ചിത്രങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിലെ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ചുമരുകളിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നതു നമുക്കിന്നും കാണാം. ഏതൻസിൽ വീഞ്ഞിന്റെ ദേവനായ ഡയോണിസസ് വർഷത്തിലൊരിയ്ക്കൽ രാജ്ഞിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതു നഗരവാസികൾ ആഘോഷപൂർവ്വം കൊണ്ടാടി. പക്ഷേ, ആഘോഷങ്ങളിൽ മനുഷ്യരാണോ പ്രതിമകളാണോ ദേവനായി അഭിനയിച്ചതെന്നു വ്യക്തമല്ല. വീഞ്ഞുണ്ടാക്കാനുപയോഗിയ്ക്കുന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രജനനശേഷി വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുകയാണു ചടങ്ങിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് ആശയാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ യൂറോപ്പിലെ വസന്തോത്സവവുമായി അവയ്ക്കു നല്ല സാദൃശ്യമുണ്ട്. സപ്തംബറിൽ ആകാശദേവനായ സിയൂസും ധാന്യദേവതയായ ഡെമെറ്ററും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന പ്രതീകാത്മകവിവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും മറ്റൊന്നല്ല. സ്വീഡനിൽ സന്ധ്യങ്ങളുടെ ദേവനായ ഫ്രേയുടെ മനുഷ്യരൂപത്തോടു സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ചേർത്തു നിർത്തി വണ്ടിയിൽ കയറ്റി നാടുനീളെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. വണ്ടി ഓരോ ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും നല്ല വിളവെടുപ്പിനുവേണ്ടി ജനങ്ങൾ തിക്കിത്തിരക്കി മുന്നോട്ടുവന്നു ദേവനു മുമ്പിൽ കാണിയ്ക്കുകളർപ്പിയ്ക്കും.

ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന വൈവാഹികബന്ധങ്ങളുടെ ആശയം പരിഷ്കൃതമായിരുന്ന ഗ്രീസിലും ബാബിലോണിയ

യിലും ഈജിപ്തിലും പ്രചരിച്ചതു പ്രാചീനകാലത്തിന്റെ സംഭാവനയായി കരുതുന്നതു പ്രാകൃതമായി തോന്നാം. പക്ഷേ, അത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ലോകത്തു പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നതിനു തെളിവുകളുണ്ട്. ബംഗാളിൽ കിണർ കുഴിയുന്നതിനു മുന്നോടിയായി ജലദേവനു സമർപ്പിക്കാനായി മരംകൊണ്ടൊരു ദേവിയുടെ പ്രതിമയുണ്ടാക്കും. ചിലപ്പോൾ പ്രതിമയ്ക്കു പകരം ജീവനുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെത്തന്നെ നിയോഗിക്കാറുണ്ട്. മുക്കുവരായ ഹുറോൺവർഗക്കാർ വർഷത്തോറും മാർച്ചമാസത്തിൽ കടലിൽനിന്നു ധാരാളം മത്സ്യം ലഭിക്കുന്നതായി ആറു വയസ്സുള്ള സുന്ദരികളായ രണ്ടു പെൺകുട്ടികളെ വലദേവനു കാണിയ്ക്കു സമർപ്പിക്കും. ഒരാവോൺവർഗക്കാരിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ പൂക്കുന്ന സമയം ഭൂമിയും സൂര്യദേവനുമായുള്ള വിവാഹവാർഷികം ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. മാലിദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് അറബിസഞ്ചാരിയായ ഇബ്നുബത്തൂത്ത പറയുന്ന കഥ നോക്കൂ: മാസത്തോറും കടൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ഭൂതത്തിനു സുന്ദരിയായൊരു കന്യകയെ ഊഴമിട്ടു കാഴ്ച വെയ്ക്കുന്ന പതിവ് അവർക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്നു. കടൽത്തീരത്തെ മാളികയിൽ കൊണ്ടുചെന്നു നട തള്ളുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ശവം മാത്രമേ പിറ്റേന്നവർക്കു ലഭിക്കാറുള്ളൂ. ഒരിയ്ക്കൽ യാദൃച്ഛികമായി ആ വഴിവന്ന ഒരു ഇസ്ലാംമതപണ്ഡിതൻ ഖുറാനിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലി ഭൂതത്തെ ആട്ടിയകറ്റി പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചു. അന്നു മുതൽക്കാണ്ത്രേ ദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേയ്ക്കു മതം മാറിയത്. ജപ്പാൻ, സ്കോട്ട്ലണ്ട്, സ്കാൻഡിനേവിയ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതേ മട്ടിലുള്ള നാടോടിക്കഥകൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാമെങ്കിലും നിരാലംബയായ പെൺകുട്ടിയെ ഭീമാകാരനായൊരു സർപ്പം വിഴുങ്ങുന്നതാണ് കഥയുടെ പൊതുവായ ഉള്ളടക്കം. ഒടുവിൽ പ്രിയകാമുകൻ വന്നു സർപ്പത്തെ കൊന്നു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിയ്ക്കും. കെട്ടുകഥയെന്നു പറഞ്ഞു തള്ളിക്കളയുന്നതിനേക്കാൾ കന്യകകളെ ദേവന്മാർക്കു സമർപ്പിക്കുന്ന ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അവയെ കാണുന്നതാണ് കൂടുതൽ യുക്തിസഹം.

10. പൗരാണികപാരമ്പര്യം

10.2. ന്യൂനതയും എഗേരിയയും: നേമിയിലെ തോട്ടത്തിൽ വൃക്ഷരാജാവും ഡയാനയും തമ്മിൽ വസന്തകാലത്തു നടന്നുപോരുന്ന വിവാഹവാർഷികത്തിനു ജലദേവതയായ എഗേരിയയ്ക്കും നല്ല പങ്കുണ്ട്. ഡയാനയുടെ അംശാവതാരമായി കരുതിപ്പോന്ന എഗേരിയ മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലുപരി സ്ത്രീകൾക്കു സുഖപ്രസവം കൂടി ആശീർവദിക്കും. റോമാക്കാർ എഗേരിയയെ ഓക്കമരങ്ങളുടെ ദേവതയായാണു കാണുന്നതെന്ന പൂട്ടാർക്കിന്റെ പ്രസ്താവന ഈ ധാരണ ബലപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്. ഓക്കമരങ്ങളെ തഴുകി മുദുമർമ്മരത്തോടെ ഒഴുകുന്ന അരുവിയിൽനിന്ന് എഗേരിയയുടെ പ്രവചനം നേരിട്ടു കേട്ടതായി ചില പുരോഹിതന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ചില ഉറവുകളിൽ നിന്നു കോരിയെടുക്കുന്ന അരുവിയിലെ ജലത്തിനു പ്രവചനശക്തിയുണ്ടെന്നാണു ഗ്രീക്കുകാർ കരുതുന്നത്. റോമാരാജാവായിരുന്ന ന്യൂനതയും എഗേരിയയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനു പിന്നിലെ വികാരവും മറ്റൊന്നല്ല. പ്രാചീനസമൂഹങ്ങളിൽ യഥാസമയം മഴയും വെയിലും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതു നാടു വാഴുന്ന രാജാവിന്റെ ബാധ്യതയായതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ചുമതല നിറവേറ്റാൻ അദ്ദേഹം ജലദേവതയായ എഗേരിയയെ സമീപിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചടങ്ങു നടന്നതു നേമിയിലെ തോട്ടത്തിലും വധുവിന്റെ വേഷം ധരിച്ചതു രാജാവിന്റെ പത്നിയുമായിരിക്കാം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ന്യൂനതയും എഗേരിയയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ നേമിയിലെ പുരോഹിതനും എഗേരിയയുടെ അപരമായ ഡയാനയുമായുള്ള സംയോഗംതന്നെയാണെന്നു കാണാം. യുദ്ധത്തിൽ വിജയശ്രീലാളിതരായ റോമിലെ രാജാക്കന്മാർ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചു ക്യാപ്പിറ്റോൾക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നു ദേവഗുരുവായ ജൂപ്പിറ്ററുടെ വേഷം കടം വാങ്ങി സ്വർണക്കസവു തുന്നിയ അംഗവസ്ത്രങ്ങളും ഓക്കമരത്തിന്റെ ഇലകൊണ്ടു മോടി പിടിപ്പിച്ച കിരീടവുമണിഞ്ഞ് നാലു കുതിരകളെ പൂട്ടിയ രഥത്തിൽ ഇടംകൈയിൽ ചെങ്കോലും വലംകൈയിൽ വാക്രമരച്ചില്ലയും വഹിച്ചാണു ജൈത്രയാത്ര നടത്താറുള്ളത്. യാത്രയുടെ അവസാനം ശത്രുരാജാവി

ന്റെ പക്കൽ നിന്നു ലഭിച്ച സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ അവർ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തുള്ള ഓക്കമരത്തിനു കീഴിൽ ദേവഗുരുവിനു കാഴ്ചയായി സമർപ്പിക്കും. ഓക്കമരത്തിന്റെ പച്ചിലക്കിരീടം ജൂപ്പിറ്ററുടെമാത്രം സവിശേഷതയാണെന്നു കവി ഓവിഡ് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ആൽബാ മലകളിൽനിന്നു കടിയേറി വന്നവരാണ് റോമാനഗരം സ്ഥാപിച്ചതെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ആകാശത്തിനും ഇടിമിന്നലിനും പുറമേ ഓക്കമരത്തിന്റെ കൂടി ദേവനായ ജൂപ്പിറ്ററുടെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായി അവർ ഭാവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ആൽബായിലെ രാജാക്കന്മാർ മുന്പേതന്നെ അങ്ങനെയൊരു അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരിക്കണം. ജൂപ്പിറ്ററേക്കാൾ മേലേയാണെന്നു സ്വയം അഭിമാനിച്ചിരുന്ന ആൽബായിലെ റൊമുലസ് രാജാവ് ഇടിയുടെ മുഴക്കവും മിന്നലിന്റെ തിളക്കവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ സ്വന്തമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, ആ അഹങ്കാരത്തിനു തക്കതായ ശിക്ഷയും അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു. ഒരിക്കൽ ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റിലും ഇടിമിന്നലിലും രാജകൊട്ടാരം തകർന്നുവീണു. മഴവെള്ളം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ ആൽബാതടാകത്തിൽ രാജധാനി മുങ്ങിപ്പോയി. എലിസിലെ രാജാവായിരുന്ന സൽമോണിയസിന്റെ കഥയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഗ്രീസും ഇറ്റലിയും ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാർ ഇതു പോലെ മഴ പെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതു വിളവു വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണെന്നു വേണം അനുമാനിക്കേണ്ടത്. നിറയെ ഓക്കമരങ്ങളുള്ള ആൽബാമലയിൽ ഒരു തോട്ടത്തിനു നടുവിലാണ് പത്തിയായ ജൂനോയുമായുള്ള ജൂപ്പിറ്ററുടെ ക്ഷേത്രം. ജൂനോയുടെ പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്ന മദ്ധ്യവേനലിലെ ജൂൺമാസത്തിൽ അവരുടെ വിവാഹവാർഷികവും ജനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. ചടങ്ങുകളിൽ പഴയ കാലത്തു ജൂപ്പിറ്ററുടെ ഭാഗം റോമിലെ രാജാവും ജൂനോയുടെ ഭാഗം രാജ്ഞിയുമായിരിക്കാം അഭിനയിച്ചിരുന്നത്. എന്തായാലും പൗരോഹിത്യപദവി വഹിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് വിവാഹത്തിനു വരനായി അഭിനയിച്ച പ്രത്യേകമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തേയാണ് നൂറുമായുടെ പുരാവൃത്തങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓക്കദേവനായ ജൂപ്പിറ്ററുടെ സ്ഥാനത്തു റോമിലെ രാജാ

10. പൗരാണികപാരമ്പര്യം

വും ഓക്കുദേവതയായ എഗേരിയയും തമ്മിൽ നടന്ന ദിവ്യവിവാഹം, മണ്ണിന്റെ ഗുണമേന്മ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സമാസമന്ത്രവാദത്തിന്റെ പ്രയോഗമായി മാത്രമേ തൽക്കാലം നമുക്കു കാണാനാവൂ. അന്നത്തെ വനങ്ങൾ മിക്കതും അപ്രത്യക്ഷമായെങ്കിലും ആധുനികയൂറോപ്പിലെ ചില ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലും മെയ്മാസത്തിൽ കൊണ്ടാടപ്പെടുന്ന വസന്തോത്സവങ്ങളായി ആ ദൈവികവിവാഹത്തിന്റെ വാർഷികങ്ങൾ ഇന്നും മായാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്.

10.3. രാജാവകാശക്രമം: കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രിച്ചു സസ്യസമൃദ്ധി ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ജൂപ്പിറ്ററുടെ പ്രതിപുരുഷനായി ഭരണാധികാരമേറ്റ ജലദേവതയായ എഗേരിയയെ വിവാഹം ചെയ്ത റോമാരാജാവിനെ അനുകരിച്ചവർ ലോകത്തു വേരേയുമുണ്ട്. ഭരണാധികാരങ്ങൾ കൈവശം വെച്ചു മതപരമായ ചുമതലകൾ പുരോഹിതന്മാർക്കു കൈമാറിയ ആ പാരമ്പര്യം മിക്ക ലാറ്റിൻരാജ്യങ്ങളേയും സ്വാധീനിച്ചു. അവരുടെ പിന്തുടർച്ചാവകാശരീതികളെക്കുറിച്ചുകൂടി ചിലതു നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആൽബാമലയിൽനിന്നു വന്നു റോമിന്റെ ആദ്യരാജാവായ റൊമുലസിനു പൈതൃകവഴിയിലാണ് രാജാവകാശം ലഭിച്ചത്. പക്ഷേ, മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർക്കു രാജപദവി ലഭിച്ചതു മാതൃദായക്രമം വഴിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അന്യകുലത്തിൽനിന്നുള്ള വിവാഹവും മരുമക്കത്തായവുംവഴി റോമിലെ രാജാവകാശം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു. രാഷ്ട്രീയവും മതപരവുമായ അധികാരങ്ങളും കുടുംബഭാരവും വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ കന്യകമാർ കൈകാര്യം ചെയ്തു. മറ്റൊരു രാജ്യത്തുനിന്നു വന്നു രാജകുമാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർക്കു രാജപദവിക്കൂടി ലഭിച്ചു. അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മക്കൾക്കു മാതാവിന്റെ തായ്വഴിപ്പേരാണ് ലഭിച്ചത്; പെൺമക്കൾ കുടുംബത്തിൽത്തന്നെ കഴിയുമ്പോൾ ആൺമക്കൾ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന ഉടനെ വിദേശങ്ങളിൽ ചെന്നു യഥാവിധി വിവാഹം ചെയ്തു രാജപദവിയോടെ ജീവിച്ചു. പിതൃകുടുംബത്തിൽ തങ്ങുന്ന പെൺമക്കളിൽ മിക്കവരും കുടുംബജോലികളിൽ മുഴുകുമെങ്കിലും ഒരാൾ പിതാവിന്റെ പിൻഗാമിയായി വന്നു

വിദേശരാജകുമാരന്റെ പത്നിയുമാകും. കന്യകയിൽനിന്നും അപരിചിതനായൊരു ദേവനിൽനിന്നുമാണു രാജാക്കന്മാർ പിറക്കാറുള്ളതെന്ന ജനവിശ്വാസത്തിനു മതിയായ വിശദീകരണമാണിത്. ഈ വിശ്വാസപ്രകാരം തീയിൽനിന്നു ജനിച്ചതായി കരുതുന്ന സെർവിയൂസ് രാജാവിന്റെ പേരിൽ റോമിലെ ജനങ്ങൾ മദ്ധ്യവേനൽക്കാലത്തു ചില ആഘോഷങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. അവയിൽ ടൈബർനദിയിലെ വള്ളംകളിമത്സരമാണു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി. മദ്യലഹരിയിൽ കടിച്ചുകൂത്താടുന്ന യുവമിഥുനങ്ങൾ കൈകോർത്തു പിടിച്ച് എറിയുന്ന തീയിലേയ്ക്കു വിവാഹമംഗളമായി റോസാപ്പൂക്കൾ വലിച്ചെറിയും. ഈ വസന്തോത്സവവേളയിലാണു പിതൃത്വത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലാത്ത രാജകുമാരന്മാർ പിറക്കുന്നതെന്ന സിദ്ധാന്തം വെറുമൊരു അനുമാനം മാത്രമെന്നു പറയാനാവില്ല. രാജകുടുംബത്തിലെ കന്യകമാർ പരദേശത്തു നിന്നു വരുന്നവരെ സ്വയം വരിച്ച ഭർത്താവിനു രാജപദവി നൽകുന്ന സമ്പ്രദായം വന്നതുകൊണ്ടാണു രാജപരമ്പരയിൽ വിദേശികളുടെ പേരുകൾ കടന്നു കൂടിയത്. പൈതൃകത്തിനു സ്ഥാനമില്ലാതെ സകലതും മാതൃനിഷ്ഠമായൊരു സമൂഹത്തിൽ യോഗ്യരായ അന്യജാതിക്കാരും അടിമകളും രാജകുമാരിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരേ തിർപ്പുമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. പുത്രോൽപ്പാദനം സാധ്യമാക്കുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യമാണു പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരേയൊരു യോഗ്യത; പെൺമക്കളെ വീട്ടിലിരുത്തി ആൺമക്കളെ മറുനാട്ടിലേയ്ക്കു പറഞ്ഞയയ്ക്കുന്ന രാജകുടുംബങ്ങളുടെ ഈ വിചിത്രരീതി ഗ്രീസിലും സ്വീഡനിലും പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനു ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്. നിലവിലുള്ള രാജാവിനെ വധിയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പേരിലാണു രാജകുമാരന്മാർക്കു പലായനം ചെയ്യേണ്ടിവന്നതെന്നൊരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ടെങ്കിലും അവരെന്തിനു വേറൊരു രാജ്യത്തു ചെന്നു രാജാവാകണമെന്ന ചോദ്യത്തിനു വ്യക്തമായൊരു ഉത്തരമില്ല. സാമൂഹ്യപരിണാമങ്ങളുടെ ഒരു സന്ദിദ്ധഘട്ടത്തിൽ ആര്യന്മാർ സ്വീകരിച്ചുപോന്ന പിന്തുടർച്ചാസമ്പ്രദായമാണു മരുമക്കത്തായമെന്നു മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാനാവൂ. മറുനാട്ടിൽനിന്നു വന്ന സാ

10. പൗരാണികപാരമ്പര്യം

ഹസികനായ ഒരു യുവാവ് രാജകുമാരിയുടെ മനം കവർന്നു രാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി നാടോടിക്കഥകൾ ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പരിശിഷ്ടങ്ങളായിരിക്കാം.

ആശയങ്ങളുടെ പ്രയോഗത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും രാജരക്കനുള്ള യുവതിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നവർക്കുമാത്രമേ രാജപദവി ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്നു മിക്കവാറും തീരുമാനമായിക്കഴിഞ്ഞു. സ്കോട്ട്ലൻഡ് ജനിയായിരിക്കാം, പക്ഷേ സ്വന്തം കിടപ്പു പങ്കിടാൻ യോഗ്യരായവർക്കു മനസ്സും ചെങ്കോലും ഒരുമിച്ചാണ് അവർ അടിയറ വെയ്ക്കുന്നത്. വരന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണഗണങ്ങൾക്കു കാലാന്തരത്തിൽ മാറ്റം വരാമെങ്കിലും പ്രാചീനസമൂഹം പ്രത്യുൽപ്പാദനശേഷിയുടനീളം യാണു മുൻതൂക്കം നൽകിയത്. ലിബിയയിലെ ജനങ്ങൾ പക്ഷേ അതിവേഗത്തിൽ ഓടാൻ കഴിയുന്നവർക്കാണ് മുൻഗണന കൊടുത്തത്. ഒളിമ്പിക് മത്സരങ്ങളുടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത സമ്മാനമായൊരു രാജ്യംതന്നെ ലഭിച്ച പെലോപ്സിന്റെ കഥ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. കിർഗിസുകാരുടെ വിവാഹത്തിനു മുന്നോടിയായി ഒരു 'പ്രണയവേട്ട'തന്നെ നടക്കാറുണ്ട്. കൈയിൽ ചാട്ടുവാറുമായി കുതിരപ്പുറത്തു മുന്നേറുന്ന വധുവിനെ യുവാക്കൾ നിരനിരയായി പിന്തുടരും. അവളെ കൈയെത്തി പിടിയ്ക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ വരനാകാൻ യോഗ്യതയുള്ളൂ. വധുവാകട്ടെ, കുതിരയെ തരാതരംപോലെ നാലു വശത്തേയ്ക്കും വെട്ടിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട യുവാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഏഷ്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കുള്ളവർ വിവാഹത്തിനായി നിരവധി മുറികളുള്ള വലിയ ഒരു കൂടാരം പണിയും. വിവാഹദിവസം ഓരോ മുറിയും കടന്നു ഭൃതഗതിയിൽ ഓടുന്ന വധുവിനെ വരണാർത്ഥികളായ യുവാക്കൾ അതിവേഗം പിന്തുടരണം. പക്ഷേ, അവളെ കൈയെത്തിപ്പിടിയ്ക്കണമെങ്കിൽ വഴിയിൽ കരുതി വെച്ച നിരവധി കെണികൾ സമർത്ഥമായി അതിജീവിച്ചേ മതിയാകൂ! രാജകുമാരിയെ വിവാഹം ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത മത്സരങ്ങളിൽ തെളിയിക്കണമെന്നു വന്നപ്പോൾ പെൺമക്കളുടെ വരന വേണ്ട ഗുണഗണങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ റോമാരാജാ

ക്കൊരു ആ വഴി സ്വീകരിച്ചതിൽ അതുതപ്പെടാനില്ല. പിന്നീട് വ സന്തോസവാലോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രാജകുമാരിയെ വേൾക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള യുവാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അതേ മത്സരങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. റോമിൽ 'രാജാവിന്റെ പലായന'മെന്ന പേരിൽ ഈ അടുത്തകാലംവരെ നടത്തിപ്പോന്നിരുന്ന ചടങ്ങും അതിന്റെ പരിശിഷ്ടമായി കരുതാവുന്നതേയുള്ളൂ. ആദ്യം ഓട്ടപ്പന്തയമായിരുന്ന മത്സരം പിന്നെ പലായനവും പിന്തുടരലുമായി മാറിയതാകാം. വർഷത്തോറും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി നടക്കുന്ന ബലിയെ തുടർന്നു പുരോഹിതപദവി വഹിക്കുന്ന രാജാവ് രാജ്യത്തുനിന്നു സ്വയം പലായനം ചെയ്യും; തൊട്ടു പിന്നാലെ ഒരു പറ്റം വീരയോദ്ധാക്കളുമുണ്ടായിരിയ്ക്കും. അടുത്ത വർഷത്തെ അധികാരം നിലനിർത്താനുള്ള യോഗ്യത നേടുകയാണു രാജാവിന്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിച്ചു രാജ്യം കൈയടക്കുകയാണു പിന്തുടരുന്ന യോദ്ധാക്കളുടെ ഉദ്ദേശം. കൗശലക്കാരനായ ഒരു രാജാവ് പിന്നീട് ആ ചടങ്ങു വെറുമൊരു ഉപചാരമാക്കി മാറ്റി ആജീവനാന്തം സ്വസ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിയ്ക്കാം! ആദ്യത്തെ റോമാരാജാവായ റൊമുലസ് കൊല്ലപ്പെട്ട ജൂലൈ ഏഴിനു താൽക്കാലികമായി ജോലിയിൽനിന്നു വിടുതൽ നേടുന്ന അടിമപ്പെണ്ണങ്ങൾ വിലാസവതികളുടെ വേഷം ധരിച്ചു കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ മുഴുവൻ പരിഹസിച്ചും കല്ലെറിഞ്ഞും തെരുവുകളിൽ അഴിഞ്ഞാടിക്കൊണ്ടാണു ചരമദിനം കൊണ്ടാടുന്നത്. മറ്റൊരു രാജാവായ ടാഷ്യസ് പൊതുവേദിയിൽവെച്ചു പൂർവീകർക്കു ബലി തർപ്പണം നടത്തുമ്പോൾ വിമതരുടെ കത്തിയേറ്റേറ്റു മരിച്ചു. സന്ദർഭത്തിന്റെ ഗൗരവം മൂലം പിന്നീടതു കൊലയേക്കാൾ ദൈവബലിയായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ന്യൂമായുടെ പിൻഗാമിയായ ടുള്ളസിനെ വധിച്ചു മാർഷ്യസ് അധികാരമേറ്റതിനുശേഷം പിന്നീടാകാം സ്വാഭാവികമരണം വരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്തരത്തിൽ അധികാരകാലാവധിയിൽത്തന്നെ രാജാവിനു നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ദാരുണമായ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ റോമും നേമിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ സുതാര്യമായി വരുന്നുണ്ട്. രാജപദവിയ്ക്കുള്ള അവകാശം തെളിയിയ്ക്കാൻ

10. പൗരാണികപാരമ്പര്യം

ഉറപ്പിച്ചു പുറപ്പെടുന്ന യോദ്ധാവ്, ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനെന്ന പേരിൽ അധികാരം കൈയടക്കിയവരെ വാളെടുത്തു വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിയ്ക്കുന്നതാണ് രണ്ടിടത്തും നാം കാണുന്നത്. പ്രാചീനകാലത്തെ ലാറ്റിൻരാജ്യങ്ങളിൽ ഒരൊറ്റ യുദ്ധംകൊണ്ടുതന്നെ രാജാവകാശത്തിന് തീർപ്പു കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ, ചരിത്രാനന്തരകാലത്തു വിമതരുടെ സ്വകാര്യമായ തർക്കങ്ങൾപോലും യുദ്ധത്തിൽ ചെന്നു കലാശിച്ചിരുന്നു. പ്രതിയോഗിയെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടേയും ആക്ഷേപത്തിന് പാത്രമാകാതെ നീതി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതായും കരുതാം!

10.4. ഓക്കുവുക്ഷാരായന: വർഗവർണ്ണവ്യത്യാസമില്ലാതെ യൂറോപ്പിലെ ആര്യന്മാർ ചെയ്തപോന്ന ഒരാചാരമായിരുന്നു ഓക്കുവുക്ഷാരായനം. ഗ്രീക്കുകാരും ഇറ്റലിക്കാരും ഓക്കുവുക്ഷത്തെ ആകാശദേവനായ സിയൂസും ജൂപ്പിറ്ററുമായി കരുതി ആരാധിച്ചുപോന്നു. ഗ്രീസിലെ പ്രസിദ്ധമായ ദൊദോണാദേവാലയത്തിലെ തോട്ടത്തിൽ വെളിപാടു പറയുന്ന ഓക്കുവുക്ഷനെപ്പോലെ സിയൂസിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ. ഇടിമുഴക്കവും കൊടുങ്കാറ്റും ഇലകളുടെ മർമ്മരവും ദൈവത്തിന്റെ വെളിപാടായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു. ആർക്കേഡിയയിലെ ലൈക്കിയസ് മലയിൽ സിയൂസിന്റെ പുരോഹിതന്മാർ ഓക്കുവുക്ഷിച്ചു പുണ്യനദിയിൽ താഴ്ത്തുമ്പോൾ ആകാശത്തുനിന്നു മഴത്തുള്ളികൾ വീഴാൻ തുടങ്ങും. ഭൂമി സിയൂസിനോടു മഴ യാചിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഏതൻസിലെ അക്രോപ്പൊളിസിൽ ആലേഖനം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീക്കുകാർ ഇടിമിന്നലേറ്റു കരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ വേലി കെട്ടി സിയൂസിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥാനങ്ങളായി കരുതി ആരാധിച്ചു. സിയൂസിന്റെ പിതൃക്കുമാരെ സ്വയം അവകാശപ്പെട്ട ഗ്രീക്കുരാജാക്കന്മാർ സ്വാഭാവികമായും പ്രജാക്ഷേമം ലാക്കാക്കി മഴ പെയ്യിക്കാനും കൊടുങ്കാറ്റു സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള യത്നങ്ങളിലേർപ്പെട്ടു. റോമിലെ രാജാക്കന്മാർ ജൂപ്പിറ്ററുടെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായതുപോലെ ഗ്രീസിലെ രാജാക്കന്മാർ സിയൂസിനേയും അനുസരിച്ചു. പ്രാചീനകാലത്തു റോമിലെ രാജാക്കന്മാർ തലമുടി കാറ്റിൽ പറത്തി നഗ്നപാദരായി മല കയറി ചെന്നു മഴയ്ക്കുവേണ്ടി

ജൂപ്പിറ്ററോടു പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു; അവരുടെ മടക്കയാത്ര മിക്കവാറും മഴയത്തു കതിർന്ന എലിയെപ്പോലെ നനഞ്ഞുവിറച്ചായിരിയ്ക്കും. യൂറോപ്പിലെ വിശാലവനങ്ങളിൽ താമസമുറപ്പിച്ചിരുന്ന അപരിഷ്കൃതരായ ആര്യന്മാർക്കിടയിലും ഓക്കമരവന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവികമായ ചടങ്ങുകളെല്ലാം അവർ ഓക്കമരത്തിനു കീഴിലാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. ഓക്കമരത്തിന്റെ ഇലയില്ലാതെ അവരൊരനുഷ്ഠാനവും ചെയ്യാറില്ല. ക്രിസ്തുവിനുമുമ്പു മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏഷ്യയിലേയ്ക്കു കുടിയേറിയ ചില സെൽട്ടിക് വർഗക്കാർ വിശ്വാസങ്ങളും കൂടെ കൊണ്ടുപോയതിനു തെളിവാണ് ഏഷ്യാമൈനറിന്റെ ഹിദയഭാഗത്തുള്ള ഓക്കമരക്ഷേത്രം. ചരിത്രാതീതമായൊരു കാലത്തു ജർമ്മൻകാരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ കാവുകൾക്കു പ്രത്യേകമായൊരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു; ഓക്കമരമായിരുന്നു, അവരുടെ ദിവ്യവൃക്ഷം. സിയൂസിനും ജൂപ്പിറ്ററിനും സമാനമായി ട്യൂട്ടോണിക്കാർ തുണാറിനെയാണ് മേഘദേവനായി കരുതിയത്. തുണാറിന്റെ (Thunar) ദിവസം പിന്നീട് 'വ്യാഴാഴ്ച'യായി (Thursday) മാറി. ഏഷ്യയിലെ സ്ലാവികുകൾ ആരാധിക്കുന്ന ആകാശദേവനായ പെരുണിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ കീഴിലുള്ള അഗ്നികണ്ഡത്തിൽ രാപ്പകൽ ഓക്കമരത്തിന്റെ വിറകു കത്തിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കും. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ തീ അണയാനിടവന്നാൽ ഉത്തരവാദികൾക്കു മരണമാണു ശിക്ഷ. ലിത്വാനിയയിലെ പ്രധാനദേവനായ പെർക്കുൺസിനും ഓക്കമരം ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരെ വെട്ടി വീഴ്ത്തിയതാണു ക്രിസ്തുമതപ്രചാരകർക്കെതിരെ അക്കാലത്തു നാട്ടുകാരുനയിച്ച പ്രധാനപരാതി. പെർക്കുൺസിന്റെ ആരാധനയ്ക്കുള്ള ഹോമകണ്ഡങ്ങളിൽ അഗ്നി അണയാതിരിയ്ക്കാൻ ഓക്കമരത്തടികൾ സദാസമയവും എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിയ്ക്കും. വരൾച്ചക്കാലത്തു മഴയ്ക്കായി അവർ കറുത്ത ആടിനേയും കോഴിയേയും ദേവനു ബലിയർപ്പിടുന്നു. യൂറോപ്പിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ മഴയും ഇടിമിന്നലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആകാശദേവനെ ആരാധിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഓക്കവൃക്ഷവും ദിവ്യമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു.

10.5. ഡയാനസും ഡയാനയും: നേമിയിലെ പുരോഹിതന്റെ ഇരു

10. പൗരാണികപാരമ്പര്യം

ഈ നിഴൽ ചെറുതായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവിധം നാം കണ്ടെത്തിയ ചില ചിതറിയ കിരണങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുചേർക്കുന്ന ഒരവലോകനമാണു നമുക്കിനി നടത്താനുള്ളത്. അറിവിന്റെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാടുവെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിശക്തികളുടെ നിഗൂഢമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയും അമാനുഷികമായ ചുമതലകൾ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത ഒരുകൂട്ടം മനുഷ്യരെയാണു പ്രാചീനസമൂഹത്തിൽ നാം കണ്ടത്. പ്രകൃതിയുടെ വിസ്മയകരമായ ക്രമബദ്ധതയും സംഭവങ്ങളുടെ കൃത്യതയും അനായാസതയും ആവർത്തനരീതിയും കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയ അവർ സ്വാഭാവികമായും അടുത്തതുകൂടി മുൻകൂട്ടി കാണാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ, അത്തരം പ്രവചനങ്ങൾ സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തികൊണ്ടാണു സത്യമായി സംഭവിക്കുന്നതെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ച ചിലർ പ്രകൃതിശക്തികളെ സ്വാധീനിച്ചു തനിക്കു നന്മയും ശത്രുവിനു തിന്മയും വിതയ്ക്കുന്ന മന്ത്രവാദികളായി മാറി. കാലാന്തരേണ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരവും അവർക്കു ബോധ്യപ്പെട്ടു. പ്രബലനായ മന്ത്രവാദിയ്ക്കുപോലും വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാത്ത ശക്തികൾ പ്രകൃതിയിലുണ്ടെന്ന് അവർ കണ്ടു. മനുഷ്യർ സ്വപ്നം കാണുന്ന സുഖവും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദുഃഖവും നിരങ്കുശമായി വിധിക്കുന്ന ആ നിഗൂഢശക്തികളെ അനന്യയിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു മന്ത്രവാദിനശേഷം വന്ന മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചത്. മന്ത്രവാദി പുരോഹിതവേഷമണിഞ്ഞ അക്കാലത്തു പ്രകൃതിയിലെ സകല സംഭവങ്ങൾക്കും കാരണം വ്യത്യസ്തരായ നിരവധി അമാനുഷികവ്യക്തിത്വങ്ങളാണെന്നു ചിന്തിക്കു മുൻതൂക്കം കൈവന്നു. കൃത്യമായ രൂപഭാവങ്ങളുൾക്കൊള്ളുന്ന ആ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സമഗ്രമായൊരു തത്വചിന്തയുടെ പ്രഭാവത്തിൽ അനന്തവും അജ്ഞാതവുമായ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിലേയ്ക്കു പക്ഷേ അക്കാലത്ത് ഉരുകിച്ചേർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മനുഷ്യരെപ്പോലെ പെരുമാറുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മരണത്തിനു ശേഷമല്ല, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേതന്നെ സഹജീവികളെ മറികടന്നു നേടാമെന്ന് അവർ കണ്ടറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവതാരമെടുത്ത മനുഷ്യരെ

വങ്ങൾ മന്ത്രവാദത്തിനും മതങ്ങൾക്കും മദ്ധ്യേയാണ് നിലയുറപ്പിച്ചത്. പേരിലും പ്രതാപത്തിലും ദൈവപ്രതിനിധികളായ അവർ പണ്ടത്തെ മന്ത്രവാദികളെപ്പോലെ ജനങ്ങൾക്കു സുഖവും സ്വാസ്ഥ്യവും നൽകി സർവാദരണീയരായി രാജാവും ദൈവവുമായി മാറി.

ഇതേ രീതിയിൽ ദൈവികാധികാരവും അമാനുഷികശക്തികളും സ്വയം അവകാശപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടരാണ് ഗ്രീസിലും റോമിലും പൗരാണികകാലത്തു നാടു വാണിരുന്നതെന്നു വംശപരമ്പരയും സ്ഥാനപ്പേരും പുരാവൃത്തങ്ങളും നൽകുന്ന സൂചനകളിൽനിന്നു നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ട് അതേ പാരമ്പര്യത്തിൽ വളർന്നുവന്ന ഒരാളാണ് നേമിയിലെ പുരോഹിതനെന്നു കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അറീഷ്യയിൽ മണ്ണിനു ഫലഭൂയിഷ്ഠതയും സ്ത്രീകൾക്കു സന്താനസൗഭാഗ്യവും നൽകുന്ന ദേവതയായാണ് ഡയാന ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നും നാം കണ്ടു. ആ ചുമതലകൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായും വൃക്ഷരാജാവായ പുരോഹിതന്റെ സഹായം അവർക്കു കൂടിയേ കഴിയൂ. അങ്ങനെ ദിവ്യമായൊരു വിവാഹബന്ധം വഴി രാജാവും രാജ്ഞിയുമായ അവർ ഭൂമിയ്ക്കു ഫലസമൃദ്ധിയും ജനങ്ങൾക്കു സ്വസ്ഥതയും ആശംസിച്ചു നേമിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു. പക്ഷേ, നേമിയിലെ പുരോഹിതൻ ഏതു ദേവനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിച്ചതെന്നു നമുക്കിപ്പോഴും വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഡയാനയുടെ കാമുകനായിരുന്ന വിർബിയൂസിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും ദേവാലയത്തിൽ അണയാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന അഗ്നികണ്ഡം ചെറിയ ഒരു സൂചന നൽകുന്നുണ്ട്. ആര്യന്മാർ ഹോമകണ്ഡത്തിൽ ഓക്കമരത്തിന്റെ വിറകാണ് കത്തിയ്ക്കാറുള്ളതെന്നു നാം കണ്ടു. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ശാസ്ത്രീയമായി നടത്തിയ പഠനത്തിൽനിന്നു പക്ഷേ നേമിയിലെ ഹോമകണ്ഡത്തിൽ ഓക്കമരത്തടികളാണ് കത്തിച്ചിരുന്നതെന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെർജിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഏനിയാസ് സ്വർണമരച്ചില്ല പറിച്ചെടുത്ത ഓക്കമരമാണ് നേമിയിലെ പുരോഹിതൻ ജീവനു തുല്യം പരിപാലിച്ചതെന്നു വ്യക്തം; അതേസമയം, റോമാക്കാരുടെ ദേവനായ

10. പൗരാണികപാരമ്പര്യം

ജൂപ്പിറ്ററുടെ ദിവ്യവൃക്ഷവുമാണ് ഓക്കമരം. അതായത്, നേമിയിലെ പുരോഹിതൻ ജൂപ്പിറ്ററുടെ പ്രതിപുരുഷനാണെന്ന ഒരു നിഗമനത്തിലേയ്ക്കാണ് തെളിവുകൾ നീളുന്നത്. ഓക്കമരച്ചില്ലകളുടെ കിരീടം ധരിച്ച ജൂപ്പിറ്ററുടെ അവതാരമായി സ്വയം കരുതിയ ആൽബാരാജാക്കന്മാരെ അനുകരിച്ചായിരിയ്ക്കാം ഒരുപക്ഷേ മലഞ്ചെരിവിലെ ഓക്കവൃക്ഷത്തിനു രാപ്പകലില്ലാതെ അദ്ദേഹം കാവൽ നിന്നത്. ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ നേമിയിലെ പുരോഹിതനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന വിർബിയൂസ്, വനദേവനെന്ന ഭാവത്തിൽ ജൂപ്പിറ്ററുടെ അംശാവതാരമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വൃക്ഷരാജാവായ പുരോഹിതൻ ഓക്കദേവനായ ജൂപ്പിറ്ററുടെ പ്രതിപുരുഷനായിരുന്നെന്ന നിഗമനം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയായിരുന്ന ഡയാനയെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ടു വസ്തുതകൾകൂടി ചേർത്തു വെച്ചാൽ ഒരുപക്ഷേ ബലപ്പെടും. ഒന്നാമതായി 'വെസ്റ്റ്'യെന്ന പേരിൽ ഓക്കമരത്തിടി കത്തിയ്ക്കുന്ന അഗ്നികണ്ഡത്തിന്റെ അധിദേവതയായി ഡയാന അറിയപ്പെടുന്നു; രണ്ടാമതായി ജലകന്യകയായ എഗേരിയ ഓക്കമരങ്ങളുടെ മകളെന്ന നിലയ്ക്കു ഡയാനയുടെ അപരത്വം അവകാശപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. നേമിയിലെ വൃക്ഷരാജാവായി അവതരിച്ച ജൂപ്പിറ്ററെന്ന ഓക്കദേവനും ഡയാനയെന്ന ഓക്കദേവതയും തമ്മിലുള്ള നിഗൂഢസംയോഗത്തിന്റെ അനുരണനമായിരിയ്ക്കാം പിന്നീടു നൂറുമായും എഗേരിയയുമായുള്ള പ്രണയകഥകളിൽ നിഴലിയ്ക്കുന്നത്.

ഈയൊരു നിഗമനത്തെ വിമർശിച്ച ജൂപ്പിറ്ററുടെ പത്നി ഡയാനയല്ല ജൂനോവാണെന്ന വാദം ചിലരുനയിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ജൂപ്പിറ്ററും ജൂനോയും, സിയൂസും ഡയോണേയും, ഡയാനയും ഡയാനയും, ജാനസും ജാനയും തുടങ്ങി ഗ്രീസിലും റോമിലും മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും അറിയപ്പെടുന്ന ദേവദേവതിമാരുടെ പേരുകൾ ആര്യഭാഷയിൽ 'പ്രകാശ'മെന്ന പദമാണു കുറിയ്ക്കുന്നത്. ജൂനോയും ഡയാനയും ചിലപ്പോൾ ചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതായി പറയുന്നു. ജാനസിന്റെ പ്രകൃതം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ആകാശദേവനെന്ന നിലയ്ക്കു ജൂപ്പിറ്റർക്കു തുല്യനായി ചിലർ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധവർഗക്കാർ തമ്മിൽ അ

ടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ആദ്യകാലത്തു ദേവന്മാർക്കിടയിലുള്ള ഇത്തരം വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രാദേശികമായ പേരുകളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നു. കാലക്രമേണ പലായനങ്ങളുടേയും കടിയേറ്റങ്ങളുടേയും ഫലമായി ജനങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ദൈവികസങ്കല്പങ്ങളിലും പ്രകടമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി. സാംസ്കാരികപുരോഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലരുടെ രാഷ്ട്രീയമായ ഇച്ഛാശക്തി മൂലം ദുർബലരായ അയൽക്കാരുടെ ഭാഷയും മതവും ദൈവങ്ങളും പ്രായേണ വിസ്മരിയ്ക്കപ്പെടുകയോ ബലാൽക്കാരേണ ലയിപ്പിയ്ക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തു. അങ്ങനെ പൂർവികരുടെ ദൈവങ്ങളെ പുതിയ പേരിലും രീതിയിലും ജനങ്ങൾ ആരാധിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ജൂപ്പിറ്ററിനു പകരം ജാനസും ജൂനോയ്ക്കു പകരം ഡയാനയും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

ഈ വിശദീകരണത്തിൽനിന്നു ഡയാനയുടെ ജീവിതപങ്കാളിയെന്ന നിലയിൽ നേമിയിലെ പുരോഹിതൻ ഒരുപക്ഷേ ആദ്യകാലത്തു ജൂപ്പിറ്ററേക്കാൾ ജാനസിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായിരിയ്ക്കാനാണ് സാധ്യത. ഓക്കമരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ തോട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വൃക്ഷരാജാവെന്ന പദവിയിലാണ് കഴിഞ്ഞതെന്ന വസ്തുതയും ഈ നിഗമനത്തോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആര്യന്മാർ പ്രധാനദേവനായി കരുതിപ്പോരുന്ന ജൂപ്പിറ്ററല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ലെന്നു തെളിയുന്നു. ഓക്കദേവനെന്ന നിലയിൽ ഓക്കദേവതയായ ഡയാനയേയോ എഗേരിയയേയോ പത്നിയായി സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹം മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടിയും ജീവജാലങ്ങളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നതിൽ ദത്തശ്രദ്ധനായി ജീവിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായി കാലാവസ്ഥനിയന്ത്രിയ്ക്കുന്നതുപോലെ കൂടുതൽ ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുംകൂടി ഏറ്റെടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധി നാടെങ്ങും പരന്നു. നേമിയിലെ ദേവാലയപരിസരത്തുനിന്നു കണ്ടെടുത്ത കെട്ടിടങ്ങളുടേയും ഭക്തന്മാർ സമർപ്പിച്ച കാണിയ്ക്കുകളുടേയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നതും മറ്റൊന്നല്ല. ലാറ്റിൻ ജനസമൂഹം വർഗവർണവ്യത്യാസമില്ലാതെ ആരാധിച്ച ക്ഷേത്രത്തിലെ അഗ്നിജലദേവന്മാർക്കു കമ്പോഡിയയിലെ രാജാക്കന്മാർപോലും ഉപഹാരങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു. പിന്നീട്

രാഷ്ട്രീയവും വൈജ്ഞാനികവുമായ വിപ്ലവം നടന്നു മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനം റോമിലേയ്ക്കു മാറുന്നതുവരെ നേമിയുടെ പ്രൗഢിയ്ക്കു യാതൊരു മങ്ങലുമേറ്റില്ലെന്നുവേണം അനുമാനിയ്ക്കേണ്ടത്.

11. രാജഭരണവും പൗരോഹിത്യവും

11.1. രാജപദവിയുടെ ഭാരം: അമാനുഷികസിദ്ധികളുള്ള അവതാരമാണു രാജാവും പുരോഹിതനുമെന്ന വിശ്വാസം നിലനിന്ന പ്രാകൃത കാലത്തു മോശമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും കൃഷിനാശത്തിനും അവരാണ് തരവാദികളെന്നു ജനങ്ങൾ കരുതി. മാത്രമല്ല, മനഃപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന ആ ദുരന്തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ രാജാവ് ബന്ധനസ്ഥനാകുകയോ വധിയ്ക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തു. അതേസമയം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായി സങ്കല്പിയ്ക്കപ്പെട്ട രാജാവിന്റെ നിസ്സാരമായ ചലനങ്ങൾപോലും പ്രകൃതിയെ സാരമായി ബാധിയ്ക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. ലോകത്തിന്റെ സത്തുലിതാവസ്ഥ സൂക്ഷിയ്ക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ നീക്കവും അതീവശ്രദ്ധയോടെ വേണമെന്നും അവർ നിഷ്ക്കർഷിച്ചു. സൂര്യന്റെ അവതാരമായി കരുതുന്ന ജപ്പാനിലെ മിക്കാഡോചക്രവർത്തിയുടെ ജീവിതചര്യ ഉദാഹരണമായി നമുക്കു മുമ്പിലുണ്ട്. വർഷത്തിലൊരു മാസക്കാലം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നു സകല ദേവീദേവന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു വണങ്ങാൻ രാജസഭയിൽ വന്നെത്തുമെന്നാണു സങ്കല്പം. ദേവസാന്നിധ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അക്കാലത്തു ഭക്തന്മാർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാറില്ല. ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ രാജഭക്തി നന്നായി ഉറപ്പിയ്ക്കണമെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ ശരീരം പരിശുദ്ധമായിരിയ്ക്കണം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളൊരിയ്ക്കലും ഭൂമി സ്പർശിയ്ക്കാറില്ല. എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകേണ്ടിവന്നാൽ പല്ലക്കിലാണു യാത്ര. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരസ്സിൽ പ്രകാശം പരത്താൻ സൂര്യൻ ധൈര്യപ്പെടാറില്ല. ഓരോ അവയവും പവിത്രമായതുകൊണ്ട് രാജാവിന്റെ മുടിയും താടിയും നഖവും യഥേഷ്ടം വളർന്നുകൊണ്ടിരിയ്ക്കും. കാഴ്ചയ്ക്കു വല്ലാതെ അരോചക

ത്വം വന്നാൽ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സേവകൻ കള്ളനെപ്പോലെ പതുങ്ങിപ്പോകുന്ന മുടി മുറിയ്ക്കുകയാണു പതിവ്. സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന രാജാവ് ഒരു ഭാഗത്തേയ്ക്കു തല വെട്ടിയുകയോ നോക്കുകയോ ചെയ്താൽ വരാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ മുന്നോടിയായതു വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കപ്പെടും. അദ്ദേഹം ആഹാരത്തിനായി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന മൺപാത്രങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കൈവശമെത്താതെ ഉടനെ നശിപ്പിയ്ക്കപ്പെടണം. ഗയാനയിലെ രാജാവ് സ്ത്രീകളെപ്പോലും സ്പർശിയ്ക്കാതെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കഴിയുന്നത്. വീടു വിട്ടു പോകാനെന്നല്ല, സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻപോലും അദ്ദേഹത്തിനനുവാദമില്ല. കിടയ്ക്കയിൽ കിടന്നാൽ വായു നിശ്ചലമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇരുന്നയിരുപ്പിൽത്തന്നെ ഉറങ്ങാൻ ശീലിച്ചു. തോഗോയിലെ അഗുമലയിൽ വസിയ്ക്കുന്ന ബാഗ്ബാരാജാവിനു മിന്നലിനേയും മഴയേയും മാത്രമല്ല ഉഷ്ണവായുവേയും നിയന്ത്രിയ്ക്കാനറിയാം. വലിയ ഭരണികളിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ച ഉഷ്ണവായുവ് പ്രജകളുടെ ആവശ്യാനുസരണം അദ്ദേഹം ചെറുപാത്രങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യും. അദ്ദേഹം പുലിനഖങ്ങളും പല്ലുകളും വിറ്റു വേറേയും വരുമാനമുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിലും അധികാരമുണ്ടെന്നു ഭാവിയ്ക്കുന്ന കോങ്ഗോയിലെ ചിതോബേരാജാവിനു പ്രജകൾ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആദ്യഫലം തിരുമുൽക്കാഴ്ചയായി സമർപ്പിയ്ക്കും. അദ്ദേഹം വസതി വിട്ടിറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയശുദ്ധി കർശനമായി പാലിയ്ക്കണമെന്ന നിയമവും അവർക്കിടയിലുണ്ട്. സർവശക്തനായ രാജാവിനു സ്വാഭാവികമരണം സംഭവിച്ചാൽ ലോകമാകെ നശിയ്ക്കുമെന്നു ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. സ്പെയിൻകാരുടെ അധിനിവേശകാലത്ത് അമേരിക്കയിലെ കിരാതവർഗക്കാരിലും ഇതുപോലുള്ള ആചാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. സാഹോദരക്കാരുടെ സമാരാധ്യനായ മതാധ്യക്ഷനും ജപ്പാനിലെ മിക്കാഡോയെപ്പോലെ ഭൂസ്വർഗവും സൂര്യപ്രകാശവും ഒഴിവാക്കി ജീവിച്ചുപോന്നു. തികഞ്ഞ ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിയ്ക്കുന്ന അദ്ദേഹം വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു വിരുന്നസൽക്കാരം നടത്തും. മദ്യലഹരിയിൽ ആറാടി ഭൂമിയ്ക്കും സ്വർഗത്തിനുമിടയിൽ ചെന്നുനിൽക്കും.

11. രാജഭരണവും പൗരോഹിത്യവും

ഒന്നു അദ്ദേഹത്തിനു മുമ്പിൽ സുന്ദരിയായൊരു കന്യകയെ പ്രജകൾ കാഴ്ച വെയ്ക്കും. അവൾ പ്രസവിയ്ക്കുന്ന ആൺകുഞ്ഞാണു പിന്നീടു രാജാവകാശിയായിത്തീരുന്നത്.

പ്രകൃതിനിയമങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പുപോലും രാജാവിലാണെന്നു വന്നപ്പോൾ അനുഗ്രഹശക്തികളുടെ മാത്രമല്ല അനന്തമായ അപകടസാധ്യതകളുടേയും ഉറവിടമായാണു പ്രജകൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത്. മഴയ്ക്കും വെയിലിനുംവേണ്ടി അവരെപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, നൽകുന്നതെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരിയ നിരസംപോലും ശക്തമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് രാജാവിന്റെ സ്വാഭാവികമരണം മൂലം സംഭവിയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടു നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിയ്ക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങൾ സദാ ജാഗരൂകരായിരുന്നു. ഏകാധിപതികളായ രാജാക്കന്മാരിൽനിന്നു വിരുദ്ധമായി ജനങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥത മാത്രമായിരുന്നു, അവരുടെ ജീവിതലക്ഷ്യം. അതിനു കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ അതുവരെ ചൊരിഞ്ഞ ഭയഭക്തിബഹുമാനങ്ങൾ നിന്ദയും വിദ്വേഷവുമായി മാറും. ദൈവമായി കരുതി ആരാധിച്ച രാജാവിനെ അവർ നിഷ്ക്കരുണം വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധേയനാക്കും. അതിലൊരു വൈരുദ്ധ്യവും അവർ കണ്ടില്ല. ശക്തിയ്ക്കനുസരിച്ചു വിലക്കുകളും വർദ്ധിയ്ക്കുമെന്നു കരുതിയ ലോൺഗോവിലെ ജനങ്ങൾ രാജാവിന്റെ നിൽപ്പിനും നടപ്പിനും ഭക്ഷണത്തിനും ഉറക്കത്തിനും കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. ബാല്യകാലം മുതൽക്കേ അനുക്രമം കൂടിവന്നു കിരീടധാരണം അടുക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും അദ്ദേഹം കണക്കറ്റ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടേയും വിലക്കുകളുടേയും മതിൽക്കെട്ടിനകത്തു മറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കും. അങ്ങനെ അഗ്നിപർവതത്തിന്റെ ഗുഹാമുഖത്തൊരു കുടിലിലാണു റിയാബായിലെ രാജാക്കന്മാർ താമസിയ്ക്കുന്നത്. നാൽപ്പതോളം സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ തീർത്തും നഗ്നനായി കഴിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിനു തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്പാനിഷ് ഗവർണ്ണറേക്കാൾ അധികാരവും സ്വാധീനവുമുണ്ട്. വെളു

ത്ത മുഖം കണ്ടാൽ തൽക്ഷണം മരിയ്ക്കുമെന്ന വിശ്വാസംമൂലം അദ്ദേഹം വെള്ളക്കാരെയൊന്നും നേരിട്ടു കാണാറില്ല. ദൂരനിന്നുപോലും കടൽ കാണുന്നതു നിഷിദ്ധമായ അദ്ദേഹത്തെ ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടാണു കടലിൽ താമസിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു കൈത്തോക്കും കത്തിയുമല്ലാതെ വെള്ളക്കാരടേതായി യാതൊന്നും അദ്ദേഹം സൂക്ഷിയ്ക്കാറില്ല. യൂറോപ്യൻ വസ്ത്രങ്ങൾ കൈകൊണ്ടു തൊടാത്ത അദ്ദേഹം പുകയിലയും മദ്യവുമെന്നല്ല, ഉപ്പുപോലും ഉപയോഗിയ്ക്കാറില്ല. കടലിനു പലതും ദിവ്യചൈതന്യം ആരോപിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഗയാന, സെനെഗൽ, മഡഗാസ്കർ തുടങ്ങി പലയിടങ്ങളിലും രാജാക്കന്മാർ തീരദേശത്തു ചെല്ലുന്നതും കടൽ കടക്കുന്നതും നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തിരസന്ദർഭങ്ങളിൽ കണ്ണടച്ചും കാതു കേൾക്കാതെ ശബ്ദഘോഷം മുഴക്കിയും മാത്രമേ അവർക്കു യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. ആസ്സാമിലെ ആദിവാസികളുടെ മൂപ്പനും ഭാര്യയ്ക്കും കാള, പോർക്ക്, പട്ടി, കോഴി തുടങ്ങിയവയുടെ മാംസവും തക്കാളിയും കഴിയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അപരിചിതരുടെ വീട്ടിൽനിന്നു ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കുന്നതും എന്തെങ്കിലും പ്രകോപനമുണ്ടായാൽ അസഭ്യവാക്കുകൾ പറയുന്നതും അവർക്കു നിഷിദ്ധമാണ്. അയർലണ്ടിലെ രാജാവിനു പ്രത്യേകദിവസങ്ങളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽവെച്ചു ചെയ്യാവുന്ന കൃത്യങ്ങൾക്കു നിരവധി നിബന്ധനകളുണ്ട്: ഉദാഹരണത്തിനു സൂര്യാസ്തമയത്തിനുശേഷം മൈതാനത്തുകൂടി നടക്കാൻ പാടില്ല, തിങ്കളാഴ്ച കപ്പലിൽ കയറാൻ പാടില്ല, ബുധനാഴ്ച ഇടതുഭാഗത്തേയ്ക്കു നോക്കാൻ പാടില്ല, കൊട്ടാരത്തിലാകമ്പോൾ തല ചെരിച്ചു കിടന്നുറങ്ങാനും പാടില്ല. ഇതുപോലുള്ള നിരവധി വിലക്കുകൾ കർശനമായി പാലിച്ചാൽ പ്രജകൾക്കു വേണ്ടതെല്ലാം നൽകി, രോഗപീഡകളില്ലാതെ, ദുരന്തങ്ങൾക്കു ദുക്സാക്ഷിയാകാതെ, തൊണ്ണൂറു വയസ്സോളം ജീവിയ്ക്കാമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനചര്യകൾക്കു കൃത്യമായൊരു സമയവിവരപ്പട്ടികതന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും രാവ്യം പകലും രാജാവനുഷ്ഠിയ്ക്കേണ്ട ഔദ്യോഗികവും വ്യക്തിപരവുമായ ചടങ്ങുകൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിയ്ക്കപ്പെട്ടു. ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഭവങ്ങളും വീഞ്ഞിന്റെ അ

11. രാജഭരണവും പൗരോഹിത്യവും

ഉപ്പുംവരെ കണിശമായിരിയ്ക്കണം. ഈ നിയമങ്ങൾ പക്ഷേ പ്രാചീന കാലത്തെ ഫറവോമാർ വിധിച്ചതാണെന്നു കരുതാൻ തെളിവില്ല; നേരേ മറിച്ച്, തീബ്സിൽ ഒരുകാലത്തു പ്രബലരായിരുന്ന ചില പൗരോഹിതരുടേതാകാനാണു സാദ്ധ്യത.

പൗരോഹിതന്മാരുടെ വിലക്കിനു ജൂപ്പിറ്ററുടെ പ്രതിപുരുഷനായി റോമിൽ ജീവിയ്ക്കുന്ന പ്ലാമെൻഡയാലിസിന്റെ ജീവിതചര്യതന്നെ ഉദാഹരിയ്ക്കാം. അദ്ദേഹം കുതിരപ്പുറത്തു യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആ യുധം ധരിച്ച ഭടനെ കാണാൻ പാടില്ല, കപ്പായത്തിൽ കുടുക്കിടാൻ പാടില്ല, അരിപ്പൊടി സ്പർശിയ്ക്കാൻ പാടില്ല, ഒഴിവുദിനങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും പണിയെടുക്കുന്നതു കാണാൻ പാടില്ല, ശവത്തിൽ തൊടാനും പാടില്ല. വെള്ളോട്ടുകത്രികകൊണ്ടു മുറിച്ചെടുക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടിയും നഖവും ഫലവൃക്ഷത്തിനു കീഴിൽ കഴിച്ചിടണം. പാചകത്തിനു ഹോമകണ്ഡത്തിൽനിന്നു കൊള്ളത്തിയ തീ മാത്രമേ കത്തിയ്ക്കാവൂ. സെയ്റാലിയോണിലെ ചിലർക്കുണ്ടായ വെളിപാടുപ്രകാരം ജൂതന്മാരുടെ മതാദ്ധ്യക്ഷനായി കരുതി ആരാധിയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഒരാചാര്യനുണ്ട്. സമൃദ്ധമായ വിളവെടുപ്പിനു സാഹചര്യമൊരുക്കുക, ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിയ്ക്കുക, യുദ്ധങ്ങളൊഴിവാക്കുക, ദുർമ്മന്ത്രവാദികളെ നിലയ്ക്കു നിർത്തുക, തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതലകളിൽപ്പെടുന്നു. സ്വന്തം വീട്ടിലല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തും അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല, യാത്രയ്ക്കിടയിൽ വെള്ളം കുടിയ്ക്കാൻ പാടില്ല, ആരെങ്കിലും മരിച്ചെന്നു കേട്ടാൽ ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കാനോ അനുശോചിയ്ക്കാനോ അവകാശമില്ല. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തോഡാവർഗക്കാരിൽ ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കു പാൽ കൊടുക്കാൻ അവകാശമുള്ളവർ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോകാതെ പൂർണബ്രഹ്മചാരിയായി മറ്റാരേയും തൊടാതെ ജീവിയ്ക്കണം. അയാളെ കാണാൻ വരുന്നവർ ദൂരെ മാറി നിന്നു കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷത്തിൽ വിളിച്ചു പറയണം. മുടിയും നഖവും മുറിയ്ക്കുന്നതും പഴു കടക്കുന്നതും ശവസംസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും അയാൾക്കു നിഷേധിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

രാജപദവി വഹിക്കുന്നവരുടെമേൽ ചുമത്തിയിരുന്ന ദുഷ്കരമായ വി ലക്കുകൾ മൂലം പല രാജ്യങ്ങളിലും ആ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും വരാതായി. പദവി സ്വീകരിച്ചവർ അമിതഭാരംകൊണ്ടു ജീവശ്ശവങ്ങ ളുമായി. അധികാരത്തിന്റെ പ്രയോഗത്തിൽ സംഭവിച്ച ഈ പാകപ്പിഴകളെത്തുടർന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആത്മീയതയും ലൗകികതയും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ വേർതിരിവോടെ മതപരവും ഭരണപരവുമായ ചു മതലകൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിൽ രാജാവ് മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ രഹസ്യമായൊരു യോഗം ചേർന്ന് അടുത്ത അവകാശിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ബലാൽക്കാരേണ പിടിച്ചു മുറിയ്ക്കലിൽ ബന്ധിയ്ക്കും. രാജാധികാരം ഏറ്റെടുക്കാമെന്നു സമ്മതിയ്ക്കുന്നതുവരെ അവരയാളെ തുറന്നു വിടില്ല. ഈയൊരു സാധ്യത നേരത്തേ കണ്ടു ചിലർ സ്വരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ട ആയുധങ്ങളുമായാണു നടക്കുന്നതു്. സെയ്റാലിയോണിൽ കിരീടധാരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രജകൾ രാജാവിനെ പ്രഹരിയ്ക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. നിയമപരമായി ഒത്തുവന്ന അവസരം ആത്മാർത്ഥമായും പ്രയോഗിയ്ക്കുന്ന ചിലരുടെ മർദ്ദനമേറ്റു നിസ്സഹായനായ രാജാവ് തൽക്ഷണം ജീവൻ വെടിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളും വിരളമല്ല. അതുകൊണ്ട് ആരോടെങ്കിലും വിദ്വേഷം തോന്നിയാൽ നാട്ടുപ്രമാണിമാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അയാളെ രാജാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പതിവും ചിലർ തുടങ്ങിവെച്ചു. രാജപദവിയ്ക്കു നിയുക്തനായ മനുഷ്യനെ ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടു നിർദ്ദയം പ്രഹരിച്ചശേഷം സ്വതന്ത്രനാക്കി രാജവേഷം ധരിപ്പിച്ച് അധികാരചിഹ്നമായ ആരാച്ചാരുടെ വെണ്മഴു കൈയിലേൽപ്പിയ്ക്കും; അദ്ദേഹം പിന്നീടു പ്രമാണിമാരുടെ കളിപ്പാവയായാണു രാജ്യം ഭരിയ്ക്കുന്നത്. പൂർവികരുടെ വഴിയേ അധികാരത്തിൽ വന്ന ടോൺകുപിനിലെ രാജാവ് പെട്ടെന്നു സാഹസികനായൊരു മുക്കുവയുവാവിന്റെ കൈക്കരുത്തിൽ സ്ഥനഭ്രഷ്ടനായി; വിപ്ലവത്തിലൂടെ സിംഹാസനം പിടിച്ചടക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ രാജാവിന്റെ സഹോദരൻ തോൽപ്പിച്ചു രാജാധികാരം വീണ്ടെടുത്തു; പക്ഷേ, പ്രത്യുപകാരമായി സൈനികവും ഭരണപരവുമായ അധികാരങ്ങൾ അയാൾതന്നെ കൈവശം വെച്ചു. പോളിനേഷ്യൻ ദ്വീ

11. രാജഭരണവും പൗരോഹിത്യവും

പായ മങ്ഗയൂയിൽ രാജാവ് ആത്മീയകാര്യങ്ങൾക്കും സൈനികമേധാവി ഭരണച്ചുമതലകൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന പതിവാണുള്ളത്. തോങ്ഗയിൽ, ദൈനന്ദിനഭരണം നടത്തുന്ന പാരമ്പര്യമുള്ള രാജാവിനേക്കാൾ ദൈവാവതാരമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മഹാഗുരുവിനാണു പ്രാധാന്യം. പക്ഷേ, ആത്മീയവിഷയങ്ങളല്ലാതെ രാജകാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഇടപെടാറില്ല. തിമോർവർഗക്കാർക്കിടയിൽ ജനങ്ങളെ ഭരിയ്ക്കുന്നതിനൊരു രാജാവും ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ വിലക്കു വിധിച്ചു പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിയ്ക്കാൻ മറ്റൊരു രാജാവുമുണ്ട്. ജനങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ രാജാവിന്റെ അനുമതിയും ആശീർവാദവും തേടാതെ കൃഷി തുടങ്ങാൻ പാടില്ല. പദവി താഴെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോടാലോചിയ്ക്കാതെ ഭരണാധ്യക്ഷനായ രാജാവ് പ്രധാനവിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനവുമെടുക്കാറില്ല. ഗയാനയിലെ ജനങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങൾക്കും വിലക്കുകൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന രണ്ടു രാജാക്കന്മാരുടെ പേരിൽ ചേരി തിരിഞ്ഞാണു ജീവിയ്ക്കുന്നത്. കൃഷിയുടെ രീതികൾക്കും വിളവുകളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾക്കും അനാവശ്യമായ വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജാവിനു പൗരോഹിത്യപാരമ്പര്യത്തിന്റെ നേരിയ ലാഞ്ഛനയുണ്ടെങ്കിലും പ്രകൃതിശക്തികളെ മന്ത്രവാദംകൊണ്ടു കീഴടക്കാമെന്ന വ്യാമോഹം വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല.

11.2. ആത്മാവിന്റെ ആകലതകൾ: സമുദായക്ഷേമത്തിനു പൊതുവേ കാരണഭൂതനായ രാജാവിന്റെ ജീവൻ സർവാത്മനാ പരിപാലിയ്ക്കുകയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു മാത്രമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയമങ്ങളുടേയും വിലക്കുകളുടേയും ആത്യന്തികലക്ഷ്യം. പക്ഷേ, അവയെങ്ങനെയാണു സ്വാഭാവികമരണത്തെ അതിജീവിയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചതെന്നറിയണമെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ ജീവനു ഭീഷണിയാകാനിടയുള്ള അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രാചീനരായ മനുഷ്യർ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പുലർത്തിപ്പോന്ന സങ്കല്പങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അജൈവപ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ ചില ശക്തികളുടെ സജീവമായ ഇടപെടലുണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ

ൽനിന്നാണ് പ്രാചീനമനുഷ്യരുടെ ജീവസങ്കല്പം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. മനുഷ്യനും മൃഗവും ജീവനോടെ ചലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചലനം നിയന്ത്രിച്ചു മറ്റൊരു ജീവി അഥവാ ആത്മാവ് അവരുടെയുള്ളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി അവർ സങ്കല്പിച്ചു. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ചലനത്തിനു തെളിവുകമ്പോൾ അതിന്റെ അസാന്നിധ്യം ഉറക്കവും മരണവുമാകാം; ഉറക്കം താൽക്കാലികവും മരണം സ്ഥിരവുമാണെന്നു മാത്രം. ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിൽനിന്നു വിട്ടു പോകാതെ പിടിച്ചുനിർത്തുകയും അഥവാ പുറത്തുപോയാൽ ഉടനെ തിരിച്ചെത്തുമെന്നു തീർച്ച വരുത്തുകയുമാണു മരണത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗം. അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിൽത്തന്നെ നിലനിർത്താനുള്ള മുൻകരുതലാണു വിവിധങ്ങളായ വിലക്കുകളും നിബന്ധനകളുമായി സമൂഹം രാജാക്കന്മാരുടെമേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത്.

ആത്മാവ് ശരീരവും കൈകാലുകളുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ ചെറിയൊരു പതിപ്പാണെന്നു ഹുറോണുകാരും ആ ചെറുരൂപം തലയിലാണിരിക്കുന്നതെന്നു നൂത്കാവർഗക്കാരുമു വിശ്വസിച്ചു. ആത്മാവ് നിവർന്നു നിന്നാൽ ദേഹത്തിനു നല്ല ആരോഗ്യവും മനസ്സിനു സന്തോഷവുമുണ്ടാകും. മലായ്ക്കാർക്കു മറ്റുപിള്ളപോലെ തള്ളവിരലിനോളംപോന്ന കുറിയൊരു മനുഷ്യനാണ് ആത്മാവ്. തൊട്ടറിയാൻ കഴിയാത്ത ആ രൂപത്തിനു പക്ഷേ പാറി നടക്കാനും മറ്റു വസ്തുക്കൾക്കുള്ളിൽ സ്വസ്ഥമായിരിക്കാനും കഴിയും. ഉടമസ്ഥൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് പല ദിക്കിലും ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഉണരുമ്പോൾ തിരിച്ചെത്തും. പറന്നുപോയ ആത്മാവ് തിരിച്ചുവരാത്ത അവസ്ഥയാണു മരണം. ഉയരമുള്ളവരും കുറിയവരും തടിച്ചവരും മെലിഞ്ഞവരും ആത്മാക്കളിലുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സും ആത്മാവിന്റെ ഉയരവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നു നിയായസുകാർ വിചാരിച്ചു. ശരീരത്തിൽ പച്ച കുത്തുന്നതു ശീലമാക്കിയ പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം മരണത്തിനുശേഷം ആത്മാവ് അതേ ചിത്രവും വഹിച്ചുകൊണ്ടാണു സ്വർഗത്തിലേയ്ക്കു പറക്കുന്നത്. ആത്മാവ് ശരീരത്തിലെ ദ്വാരങ്ങൾ വഴി, പ്രത്യേകിച്ചും മൂക്കിലൂടെ പുറത്തു കടക്കുമെന്നു കരുതുന്ന സെലിബസു

11. രാജഭരണവും പൗരോഹിത്യവും

കാർ രോഗി മരിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ മൃക്കിനകത്തു മീൻകൊളുത്തു കൾ ഘടിപ്പിച്ചു. സീദ്യാക്കിലെ മന്ത്രവാദികൾ പറന്നുപോകാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്ന ആത്മാവിനെ പിടിയ്ക്കാനായി വിരലുകളിൽ സദാ മീൻകൊളുത്തുകൾ ധരിച്ചാണു നടക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ, കൊളുത്തുകൊണ്ടു ബന്ധുക്കളെ മാത്രമല്ല, ശത്രുക്കളേയും പിടിയ്ക്കാം. ബോർണിയോയിലെ യോദ്ധാക്കൾ കൂടുതൽ എതിരാളികളെ കെണിയിൽ വീഴ്ത്താനായി കീഴടങ്ങിയവരുടെ ശിരസ്സിൽ മരക്കൊളുത്തു കെട്ടിത്തൂങ്ങും. കോട്ടുവായിടുമ്പോൾ വായിലൂടെ ആത്മാവ് പുറത്തുപോകുന്നതു തടയാൻ ഹിന്ദുക്കൾ വായ്ക്കു മുമ്പിൽ വിരൽ ഞൊടിയിടുന്ന പതിവുണ്ട്. മരിയ്ക്കാൻ കിടക്കുന്നവരുടെ വായും മൂക്കും അടച്ച് ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെടുന്നതു തടയാൻ മാർക്വേസാനിലുള്ളവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അലഞ്ഞുതിരിയാതിരിക്കാൻ ശവശരീരത്തിന്റെ നാസാദ്വാരങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയും താടികൾ ചേർത്തു കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നിയോസുകാർ. പ്രസവത്തിൽ മരണം സംഭവിയ്ക്കാതിരിക്കാൻ സെലിബ്രസിലെ വയറ്റാട്ടികൾ ഗർഭിണികളുടെ ശരീരം നാടുകൊണ്ടു ശക്തിയായി വലിച്ചു ചുറ്റും. പിറന്നു വീഴുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആത്മാവ് പറന്നുപോകാതിരിക്കാൻ താക്കോൽദ്വാരംപോലും കാണാത്തവിധം ഈറ്റില്ലത്തിന്റെ മേൽക്കൂര പഴുതടച്ചുകെട്ടണമെന്നും അവർക്കു നിർബ്ബന്ധമുണ്ട്. കുഞ്ഞിന്റെ ആത്മാവിനെ വിഴങ്ങാനിടയുള്ള കുന്നുകാലികളുടെ വായും മൂടിക്കെട്ടണം. എന്താണു മൂക്കുകൂടി മൂടാത്തതെന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമിതാണ്: ശ്വാസം അകത്തേയ്ക്കു വലിച്ചു പെട്ടെന്നു പുറത്തേയ്ക്കു വിടുമ്പോൾ ആത്മാവിനു കൂടുതൽ സമയം ഉള്ളിൽ തങ്ങാൻ സാവകാശം ലഭിയ്ക്കില്ല!

ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചു പറക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലുള്ള സങ്കല്പം പല ഭാഷകളിലും കവിഭാവനയ്ക്കു ചിറകു നൽകി. ജാവാക്കാർ പെറ്റു വീണ കുഞ്ഞിനെ നിലത്തു കിടത്താൻ ഒരു കോഴിക്കൂടാണു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ബോർണിയോവിൽ മരത്തിൽനിന്നു വീണവരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുചെന്നാക്കിയ ശേഷം ഭാ

രൂയോ ബന്ധുക്കളോ ഒരു കൂട അരിയുമായി അപകടം നടന്നിടത്തേയ്ക്കു ചെന്നു കിളികളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അരിമണി വിതറിക്കൊടുക്കും. അൽപ്പസമയം കഴിഞ്ഞു നിലത്തു കിടക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള അരി പെറുക്കി കൂടയിലിട്ടു വീട്ടിലെത്തി പരിക്കു പറ്റിയയാളുടെ തലയിൽ ചൊരിയും. കിളിയെപ്പോലെ പാറി നടക്കുന്ന ആത്മാവിനെ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു വീണ്ടെടുത്തു യഥാസ്ഥാനത്തു സ്ഥാപിയ്ക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആത്മാവ് പലയിടത്തും ചുറ്റി നടന്നു പലരോടും സംസാരിച്ചു പലവിധ ജോലികളും ചെയ്യുന്നതായി ചിലർക്കു തോന്നാറുണ്ട്. മയങ്ങുമ്പോൾ വായിലൂടെ ചുണ്ടലിയുടെ രൂപത്തിൽ ആത്മാവ് പുറത്തുപോകുമെന്നാണു ജർമ്മൻകാരുടെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ കണ്ണുങ്ങളുടെ വായ് തുറന്നിരിയ്ക്കരുതെന്നു ട്രാൻസിൽവേനിയക്കാർ പ്രത്യേകം നിഷ്ക്കർഷിച്ചു. പുറത്തുപോയ ആത്മാവ് യഥാവിധി തിരിച്ചെത്താതിരിയ്ക്കാൻ പലവിധ കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ മറ്റൊരാത്മാവിനെ വഴിയിൽ വെച്ചു കണ്ടെത്തി പരസ്പരം വഴക്കിട്ടതാകാം. കാലത്തുണരുമ്പോൾ ശരീരമാകെ അസഹ്യമായ വേദന തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിൽ മറ്റൊരാത്മാവുമായി മൽപ്പിടുത്തം നടന്നതാകാനാണു സാധ്യതയെന്നു ഗയാനയിലെ നീഗ്രോകൾ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. മരിച്ചുപോയവരുടെ ആത്മാവ് സ്വപ്നത്തിൽ തങ്ങളെ കടന്നുപിടിയ്ക്കുമെന്നു ഭയന്ന് ആരുദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ മരണം നടന്ന വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാറില്ല. ദിയാക്കിലെ ജനങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ വീണതായി സ്വപ്നം കണ്ടാൽ പുഴയിലൊലിച്ചുപോയ ആത്മാവിനെ വലയിട്ടു പിടിയ്ക്കാൻ പിറ്റേന്നു മന്ത്രവാദിയെ വിളിച്ചുവരുത്തും. സന്താൾവർഗത്തിലെ ഒരാൾക്ക് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ദാഹം തോന്നി. ഗൗളിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള അയാളുടെ ആത്മാവ് വെള്ളം കുടിയ്ക്കാൻ തൊട്ടടുത്തു തുറന്നു കിടന്ന മൺകുടത്തിലേയ്ക്കു കടന്നു. തത്സമയം ആരോ ആ വഴി വന്നു മൺകുടത്തിന്റെ അടപ്പെടുത്തിട്ടു. അങ്ങനെ ആത്മാവ് തിരിച്ചെത്താതെ അയാൾ ഉറക്കത്തിൽ മരണമടഞ്ഞു. ശവസംസ്കാരം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ക്ഷീണിച്ചവശനായ ഒരു ബന്ധു വെള്ളം കുടിയ്ക്കാനായി

മൺകുടം തുറന്നു. പെട്ടെന്നു ഗൗളി പുറത്തു ചാടി മരിച്ചയാളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. തൽക്ഷണം ഉറക്കമുണർന്നതുപോലെ എഴുന്നേറ്റ അയാൾ കണ്ണീർ വാർത്തു കരയുന്ന ബന്ധുക്കളേയും സുഹൃത്തുക്കളേയും കണ്ടു കാര്യമാരാഞ്ഞു. അവർ വസ്തുത വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ വെള്ളം കുടിയ്ക്കാൻവേണ്ടി താനൊരു കിണറ്റിലേയ്ക്കിറങ്ങിയതായും മുകളിലേയ്ക്കു കയറാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതായും അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു. അതോടെ എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി. ആത്മാവ് അകത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവരെ പെട്ടെന്നു വിളിച്ചുണർത്തരുതെന്നൊരു വിശ്വാസം പ്രാചീനമനുഷ്യർ പുലർത്തി. അടിയന്തിരസന്ദർഭങ്ങളിൽ ആത്മാവിനു തിരിച്ചെത്താൻ സമയമനുവദിച്ചു വളരെ പതുക്കെമാത്രമേ ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണർത്താവൂ. അതിലേറെ അപകടകരമാണ് ഉറങ്ങുന്നവരെ സ്ഥലം മാറ്റി കിടത്തുന്നതും രൂപഭേദം വരുത്തുന്നതും. മടങ്ങി വരുന്ന ആത്മാവ് ഉടമസ്ഥനെ തിരിച്ചറിയാതെ വന്നാൽ മരണം സുനിശ്ചിതം! ഉറങ്ങുന്നവരുടെ മുഖത്തു തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്തവിധം ചായം പുശുന്നതും താടി വെച്ചു ഛായമാറ്റുന്നതും കൊലപാതകത്തിനു തുല്യമാണെന്നു പശ്ചിമേന്ത്യക്കാർ കരുതുന്നു. ഉറക്കത്തിലല്ലാതെ ഉണർന്നിരിയ്ക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആത്മാവ് ശരീരത്തെ വിട്ടുപോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അസുഖമോ മതിഭ്രമമോ മരണമോ സംഭവിയ്ക്കാം. ബർമ്മയിലെ കാരൻവർഗക്കാരിൽ മരണാസന്നരായവരുടെ പുറത്തുപോയ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ ബിരിയാണിയും കോഴിയിറച്ചിയും ഏത്തപ്പഴങ്ങളുമായി സദ്യയൊരുക്കി കുടുംബനാഥൻ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ കയറിനിന്നു വിളിച്ചു പറയും: “പ്രറോറോ, മടങ്ങിവരൂ, വെറുതെ പുറത്ത് അലഞ്ഞു നടക്കേണ്ട! മഴ പെയ്താൽ നനയും, വെയിലേറ്റാൽ വാടും, അട്ടയും കൊതുകും കടിയ്ക്കും, കടുവകൾ ഓടിച്ചിട്ടു പിടിയ്ക്കും, ഇടിയും മിന്നലുമേറ്റു നീ പരിഭ്രമിയ്ക്കും. മടങ്ങിവരൂ, ഇവിടെ നിനക്കു വേണ്ടതെല്ലാമുണ്ട്. കാര്യം മഴയും വെയിലും കൊള്ളാതെ ഈ തണലിൽ നിനക്കു സ്വസ്ഥമായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കാം!”. തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ

കൈയിൽ അവരൊരു മാന്ത്രികചുരുട്ടു ജപിച്ചു കെട്ടും. കോൺഗ്രസിനായി വാസികളിൽ രോഗി മരിയ്ക്കുകയാണെന്നു തീർച്ചയായാൽ വൈദ്യൻ അയാളുടെ ആത്മാവ് പറന്നു ചെന്നിരിക്കുന്ന മരക്കൊമ്പു ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കും. ഉടനെ നാട്ടുകാർ ശക്തരായ രണ്ടു യുവാക്കളെ ആ മരക്കൊമ്പു വെട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ നിയോഗിയ്ക്കും. അവർ വളരെ ഭാരമേറിയ ഒരു വസ്തു ചുമക്കുന്നതുപോലെ ആ മരക്കൊമ്പു കൊണ്ടുവന്നു രോഗിയുടെ തൊട്ടടുത്തു നാട്ടിനിർത്തും. തുടർന്നു മന്ത്രവാദി വന്നു ചില പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതോടെ ആത്മാവ് രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ തിരികെ പ്രവേശിച്ച് അയാൾ മരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷപെടും.

ഇന്ത്യയിലൊരു രാജാവ് സ്വന്തം ആത്മാവിനെ മരിച്ചുപോയ ഒരു ബ്രാഹ്മണനിലേയ്ക്കു മനഃപൂർവ്വം മാറ്റിയതായി കഥയുണ്ട്. പക്ഷേ, പെട്ടെന്നൊരു വേതാളും കടന്നുവന്നു രാജാവിന്റെ ജഡത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു രാജാവായി. പരകായപ്രവേശത്തിനുള്ള കഴിവ് പ്രായോഗികമായി തെളിയിക്കാൻ ബ്രാഹ്മണനായ രാജാവ് വേതാളത്തെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ വേതാളം സ്വന്തം ആത്മാവിനെ ഒരു തത്തയിലേയ്ക്കു മാറ്റി. തൽക്ഷണം ആത്മാവൊഴിഞ്ഞുപോയി ശൂന്യമായ സ്വന്തം ശരീരത്തിലേയ്ക്കു രാജാവ് കയറിപ്പറ്റി. ഇതുപോലൊരു കഥ മലയയിലും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ഒരു രാജാവ് അബദ്ധവശാൽ ആത്മാവിനെ ഒരാൾക്കുറങ്ങിലേയ്ക്കു മാറ്റി. കൗശലക്കാരനായ മന്ത്രി ആ തക്കം നോക്കി രാജാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ കടന്നു രാജ്യം കൈക്കലാക്കി രാജാവിനെ പണിയാക്കി സുഖമായി ജീവിച്ചു. യഥാർത്ഥരാജാവ് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ആൾക്കുറങ്ങിന്റെ വേഷത്തിൽ രാജധാനിയുടെ പരിസരത്തു ചുറ്റിനടന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ പുതിയ രാജാവായ മന്ത്രിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുട്ടനാടുകൾ തമ്മിലൊരു മത്സരം കൊട്ടാരത്തിൽ നടന്നു. മന്ത്രി വലിയൊരു തുക പന്തയം വെച്ചു മുട്ടനാട് പക്ഷേ മത്സരത്തിൽ തോറ്റു വേദിയിൽ ചത്തു വീണു. ആവേശം പൂണ്ട മന്ത്രി മത്സരം ജയിക്കാൻവേണ്ടി മറ്റൊന്നുമാലോചിയ്ക്കാതെ ആ മുട്ടനാടിന്റെ ശരീരത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിച്ചു. മത്സരം കണ്ടു നിന്ന ആൾക്കുറങ്ങായ രാജാവ് സന്ദർഭത്തിനൊത്തു പ്രവർത്തിച്ചു മന്ത്രിയുടെ ആത്മാവൊഴിഞ്ഞ ശരീര

ത്തിലേയ്ക്കു കടന്നു. മാത്രമല്ല, മുട്ടനാടായി മാറിയ മന്ത്രിയ്ക്കു തക്ക ശിക്ഷയും നൽകി. ഏതാണ്ട് ഇതേമട്ടിലാണു ഗ്രീസിൽ ഹെർമോട്ടിമസിന്റെ കഥയും പറഞ്ഞുപോരുന്നത്. പ്രേതങ്ങൾക്കും മന്ത്രവാദികൾക്കും മറ്റാത്മാക്കളെ ആകർഷിക്കാനും കഴിവുണ്ട്. വീടിനടുത്തുകൂടി ശവഘോഷയാത്ര കടന്നുപോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായൊരു ചരടുക്കൊണ്ടു കുട്ടികളെ ബന്ധിച്ചിടുന്ന രീതി കാരെൻകാർ സ്വീകരിയ്ക്കാറുണ്ട്. ശവം കണ്ണിൽനിന്നു മറഞ്ഞ ശേഷമേ അവർ കുട്ടികളെ സ്വതന്ത്രരാക്കൂ. ശവശരീരം കഴിമാടത്തിലിറക്കി മണ്ണിടുന്നതിനുമുമ്പ് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ ഒരീറ്റപ്പൊളി കഴിയിൽ നാട്ടി മറ്റൊന്നു വിടവിൽ ചേർത്തു സ്വന്തം ഹൃദയത്തിനനേരേ പിടിയ്ക്കും. ശവത്തിനു കൂടുപോയ സ്വന്തം ആത്മാവിനു തിരിച്ചുവരാനുള്ള വഴി കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് അവർ. വീട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങുമ്പോൾ അവർ ആ ഈറ്റപ്പൊളി കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രദ്ധിയ്ക്കും. പ്രേതങ്ങൾക്കുപുറമേ ചിലപ്പോൾ ഭൂതങ്ങളും ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവ് ബലാൽക്കാരേണ കൈക്കലാക്കാറുണ്ട്. അപസ്ഥാരവും നാഡീരോഗവും ദുർഭൂതങ്ങൾ ശരീരത്തിലാവേശിയ്ക്കുന്നതു മൂലമാണെന്നു ചൈനക്കാർ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. കണ്ടു കിടന്നു വേദനകൊണ്ടു പിടയുമ്പോൾ പേടിച്ചുരണ്ട അമ്മ കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു ഉടുപ്പ് ഈറ്റക്കമ്പിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ കയറിനിന്നു വിളിച്ചു പറയും: “എന്റെ പൊന്നോമനേ, നീ തിരിച്ചു വീട്ടിലേയ്ക്കു വാ!”. അതേസമയം വീട്ടിലെ മറ്റുള്ളവർ വലിയൊരു ചേങ്ങിലയിൽ വടികൊണ്ടു മുട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പുറത്തുപോയ ആത്മാവിന്റെ ശ്രദ്ധയാകർഷിയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കും. ആത്മാവ് കുഞ്ഞിന്റെ ഉടുപ്പു തിരിച്ചറിയുമെന്നുതന്നെ അവർ വിശ്വസിച്ചു. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് അവർ ആ ഉടുപ്പ് കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്തു കൊണ്ടുചെന്നു വെയ്ക്കും. ഉടനെ ആത്മാവ് കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അസുഖം ഭേദമാകുകയും ചെയ്യും. പുതിയ വീട്ടിൽ താമസം തുടങ്ങുന്നവർക്കു ഭൂതങ്ങളെ ഭയമായിരിയ്ക്കും. സെലെബസിലുള്ളവർ ഗൃഹപ്രവേശം നടക്കുന്ന സമയത്തു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആത്മാവിനു യാതൊരിളക്കവും തട്ടാതിരി

സ്നാൻ പുരോഹിതനെ വിളിച്ചുവരുത്തും. അദ്ദേഹമൊരു സഞ്ചി ഹോമകുണ്ഡത്തിനു മുകളിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി രാത്രി മുഴുവൻ ദൈവനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിയ്ക്കും. പ്രഭാതമായാൽ ദൈവങ്ങൾക്കു മുട്ടയും ചോറും നിവേദിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം സഞ്ചിയെടുത്തു കുടുംബനാഥന്റെ ശിരസ്സിൽവെച്ചു പറയും: “നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ആത്മാക്കളെല്ലാം സുരക്ഷിതമായിരിക്കട്ടെ!”.

ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽനിന്നു വിട്ടുപോയാലും ഉടനെ മരണം സംഭവിയ്ക്കില്ലെന്ന് ഒരേഗോണിലുള്ളവർ കരുതുന്നു. പക്ഷേ, കഴിയുന്നതും വേഗം അതിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണം. ആരുടെയൊക്കെ ആത്മാക്കളാണു വേർപെട്ടു പോയതെന്നു ഗ്രാമത്തിലെ മന്ത്രവാദിയ്ക്കു സ്വപ്നദർശനം ലഭിയ്ക്കും. അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു വിവരം മനസ്സിലാക്കുന്ന നഷ്ടാത്മാക്കൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി രാത്രിമുഴുവൻ പാട്ടും നൃത്തവുമായി വീട്ടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങും. നേരം പുലരുന്നതോടെ വെളിച്ചം കടക്കാതെ അടച്ച ഭദ്രമാക്കിയ ഒരു പഴയ വീടിനുമുമ്പിൽ അവർ ചെന്നു നിൽക്കും. മന്ത്രവാദി അകത്തു ചെന്നു മേൽക്കൂരയിലെ ചെറിയ സൂഷിരംവഴി ഓരോ ആത്മാവിനേയും പൊട്ടിത്തകർന്ന എല്ലുകളുടേയും മറ്റും രൂപത്തിൽ നിലത്തു വിരിച്ച പായയിലേയ്ക്ക് ആകർഷിയ്ക്കും. തുടർന്നു ഹോമകുണ്ഡത്തിൽ കത്തിച്ച തീവെളിച്ചത്തിൽ ആ ആത്മാക്കളെ അയാൾ തരംതിരിയ്ക്കും. മരിച്ചുപോയവരുടെ ആത്മാക്കളെ ആദ്യംതന്നെ കൂട്ടത്തിൽനിന്നു മാറ്റും. പിന്നീട് പുറത്തു കാത്തുനിൽക്കുന്നവരെ അകത്തു വിളിച്ചു വരുത്തി ഓരോരുത്തരുടേയും ആത്മാവിനെ അതാതു ശിരസ്സിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കും. അവ യഥാസ്ഥാനത്തു നിലയുറപ്പിയ്ക്കുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കും. ഭൂതപ്രേതങ്ങൾക്കുപുറമേ ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്നു വേർപെടുത്താൻ കഴിയുന്ന മന്ത്രവാദികളുമുണ്ട്. കുറ്റവാളി കുറ്റസമ്മതം നടത്തുന്നതിനു വിസമ്മതിച്ചാൽ ഫിജിയിലെ ന്യായാധിപൻ അയാളുടെ ആത്മാവിനെ പിടിയ്ക്കാനൊരു പുതപ്പു കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെടും. പുതപ്പിന്റെ പരാമർശം കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ ഭയചകിതനായ അയാൾ കുറ്റം സമ്മതിയ്ക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ തലയ്ക്കുമീതേ വീശുന്ന പുതപ്പിൽ ആത്മാവു കുടുങ്ങിപ്പോകും. പുതപ്പു പിന്നീട് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നാ

ലായി മടക്കി ന്യായാധിപന്റെ വള്ളത്തിനു കാറ്റുപായയായി ആണി യടിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതോടെ കുറ്റവാളിയുടെ മരണവും നടന്നിരിക്കുന്നു. ഉടമ സ്ഥർ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ പുറത്തലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ കെണിവെച്ചു പിടിക്കുന്ന മന്ത്രവാദികൾ പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിലുണ്ട്. അങ്ങനെ കെണിയിൽ വീണ ആത്മാവിനെ അവർ തീയിലുരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതോടെ അസ്വസ്ഥനാകുന്ന ഉടമസ്ഥൻ ഓടിവന്നു മന്ത്രവാദിയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ന്യായമായൊരു തുക പാരിതോഷികമായി സ്വീകരിച്ചു മന്ത്രവാദി ആത്മാവിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും. ഉടമസ്ഥരില്ലാത്ത ആത്മാക്കളുടെ ഒരഗതിമന്ദിരംതന്നെ ചില മന്ത്രവാദികൾ ഒരുക്കാറുണ്ട്. ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് അവയിലൊന്നു കരസ്ഥമാക്കാം. സ്വന്തം തൊഴിൽ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം മന്ത്രവാദികൾ ഇതൊന്നും ദുഷ്ടലാഭക്കോടെ ചെയ്യുന്നതല്ല. അതേസമയം കുടിപ്പക തീർക്കാനും ധനം സമ്പാദിക്കാനുമായി മനഃപൂർവ്വം കെണിയൊരുക്കി ശത്രുക്കളെ വലയിൽ വീഴ്ത്തുന്ന ചിലരും കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ആത്മാക്കളെ മോഷ്ടിക്കുന്നതൊരു കലാപരിപാടിയായി വളർത്തിയവരെ മലായ്ദ്വീപിലല്ലാതെ മറ്റെങ്ങും കാണാൻ കഴിയില്ല. ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനും പ്രണയിനിയെ വശീകരിക്കാനും അവരുടെ തരാതരംപോലെ പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ വശീകരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമിതാണ്: കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ ചുവന്നു തുടുത്ത ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോൾ തുറസ്സായ സ്ഥലത്തു ചെന്നു വലതുകാലിന്റെ തള്ളവിരൽ ഇടതുകാലിന്റെ തള്ളവിരലിൽ ചവിട്ടി നിൽക്കണം; വലത്തെ കൈപ്പടം ഒരു ഉച്ചഭാഷിണിയുടെ രൂപത്തിൽ ചൂണ്ടിനോട്ടു ചേർത്തു പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയണം: “എന്റെ അമ്പു തീരെ ദുർബലമായിരിക്കുന്നു, കാർമ്മേലങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ മൂടുന്നു, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു തീരെ തിളക്കമില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ഉന്നം വെയ്ക്കുന്നതു സൂര്യനേയോ ചന്ദ്രനേയോ നക്ഷത്രങ്ങളേയോ അല്ല, എന്റെ പ്രേമഭാജനമായ പെൺകുട്ടിയുടെ ഹൃദയമാത്രം, വരൂ നീയെന്നോടൊപ്പം വന്നിരിയ്ക്കൂ, എന്റെ കിടയ്ക്കു പങ്കി

ട്ട് എന്നോടൊപ്പം കിടന്നുറങ്ങൂ!“ രോഗിയുടെ ആത്മാവ് വൈദ്യൻ വിഴുങ്ങുമെന്നൊരു വിശ്വാസം കൊളംബിയക്കാർക്കുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ വൈദ്യനെ രോഗിയുടെ സമീപത്തുതന്നെ ബലമായി പിടിച്ച് നിർത്തും. ഒരാൾ വൈദ്യന്റെ തൊണ്ടയിൽ കൈയിട്ടു നോക്കും, മറ്റൊരാൾ വയറ്റിൽ ബലമായി പിടിച്ചമർത്തും, മൂന്നാമതൊരാൾ പുറത്തു പ്രഹരിയ്ക്കും. എന്നിട്ടും ആത്മാവ് പുറത്തു വന്നില്ലെങ്കിൽ വൈദ്യന്റെ മരുന്നപെട്ടിയിലുള്ള ഓരോന്നും അവർ വിശദമായി പരിശോധിയ്ക്കും. അവസാനം അവരദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ ജലധാര നടത്തി നിലത്തൊഴുക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി രോഗിയുടെ തലയിൽ തളിയ്ക്കും. നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മാവ് ആ വെള്ളത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന് അവർക്കു നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്!

ആത്മാവിനെക്കൊണ്ടു പ്രാചീനമനുഷ്യർ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾക്കു യാതൊരു കണക്കുമില്ല. സ്വന്തം നിഴലും പ്രതിഫലമായും അവർ ആത്മാവായി കണ്ടു. അവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ തങ്ങളേയും ബാധിയ്ക്കുമെന്ന് അവർ കരുതി. വെത്താർദ്ദീപിൽ നിഴലിനെ കന്തം കൊണ്ടു കുത്തിയോ വാളുകൊണ്ടു വെട്ടിയോ ശത്രുസംഹാരം നടത്തുന്ന മന്ത്രവാദികളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ബുദ്ധമതാനുയായികളെ വാദത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു നേപ്പാളിലെത്തിയ ശ്രീശങ്കരൻ പ്രധാനലാമയുമായി സംവാദം നടത്തി അമാനുഷികശക്തി തെളിയിയ്ക്കാൻ സ്വയം ആകാശത്തേയ്ക്കു പറന്നു പൊങ്ങിയതായി പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, ലാമകൈയിലിരുന്ന കത്തി ഭൂമിയിൽ പതിഞ്ഞ നിഴലിൽ തറച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരേ താഴോട്ടു വന്നു വീണു. ചൈനയിൽ ശവസംസ്കാരം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ശവപ്പെട്ടി കഴിയിലേയ്ക്കു താഴ്ത്തുമ്പോൾ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ പെട്ടെന്നു നാലടി പിറകോട്ടു മാറുന്നതു കാണാം. ശവത്തിന്റെകൂടെ സ്വന്തം നിഴലുകൾകൂടി അടക്കം ചെയ്യപ്പെടാതെ മാറി നിന്നതാണ് അവർ. കാർമ്മികനും കുഴിവെട്ടുകാരും സൂര്യനെതിരായ ഭാഗത്തു മാത്രമേ നിൽക്കാറുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, നിഴൽ സ്വന്തം ദേഹത്തുതന്നെ പതിയുന്നതിനുവേണ്ടി അവർ നീളത്തിലൊരു തൂണി അരയിൽ ചുറ്റിക്കെട്ടും. മനുഷ്യർക്കെന്നല്ല, മൃഗങ്ങൾക്കും നിഴൽ തട്ടി അപക

11. രാജഭരണവും പൗരോഹിത്യവും

ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നിഴലിനു മീതേക്കൂടി കഴുതപ്പുലി നടന്നു പോയാൽ സംസാരവും ചലനശേഷിയും നഷ്ടപ്പെടുമെന്നു പ്രാചീനരായ അറേബ്യക്കാർ വിശ്വസിച്ചു. നിലാവുള്ള സമയത്തു വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ നിൽക്കുന്ന നായയുടെ നിഴൽ ചവിട്ടി കഴുതപ്പുലി പാഞ്ഞു പോയാൽ കയറിട്ടു വലിച്ചുപോലെ നായ നിലംപതിയ്ക്കും. ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ശരീരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യമായൊരു അവയവമായാണു നിഴൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. മറിച്ച്, ശരീരത്തിൽനിന്നു വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ജീവിയായാണു നിഴലിനെ കരുതുന്നതെങ്കിൽ അറിയാതെയുള്ള സ്പർശവും സമ്പർക്കവും ചിലപ്പോൾ അപകടകരമായേക്കാം. അതുകൊണ്ടു ദുഃസ്വാധീനം ചെലുത്താനിടയുണ്ടെന്നു കരുതുന്നവരുടെ നിഴലുകളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞുമാറാൻ ചിലർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ദുഃഖിതനായ ഒരാളുടെ നിഴൽ ദേഹത്തു പതിയ്ക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾക്കും അതേ അവസ്ഥ വന്നുചേരുമെന്നു ഷുസ്വാപ്പകാർ വിചാരിക്കുന്നു. വിദ്യാരംഭസമയത്തു സ്ത്രീകളുടെ നിഴൽ തട്ടിയാൽ വിദ്യാർത്ഥി അലസനും മന്ദബുദ്ധിയുമാകുമെന്നു കർണക്കാർ വിശ്വസിച്ചു. നരവംശശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെയേറെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണു പ്രാകൃതമനുഷ്യർ ഭാര്യമാതാക്കളോടു പുലർത്തിപ്പോന്ന ഭയഭക്തിബഹുമാനങ്ങൾ. മരത്തണലിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഭാര്യമാതാവിന്റെ നിഴൽ പതിച്ചുകൊണ്ടു മരണത്തെ നേരിട്ടു കണ്ടതായി ആസ്ത്രേലിയക്കാരനായ ഒരാൾ പറയുന്നു; ഭാര്യയുടെ അമ്മയെ നേരിൽ കണ്ടു സംസാരിയ്ക്കരുതെന്നു യൂയിൻവർഗക്കാർക്കിടയിൽ കർശനമായ വിലക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ നടന്നാൽ വിവാഹമോചനത്തിൽ കുറഞ്ഞ മറ്റൊരു പരിഹാരവുമില്ല. ബ്രിട്ടനിലാണെങ്കിൽ രണ്ടിലൊരാളുടെ ആത്മഹത്യയും ഉടനെ നടക്കും. അവരുടെ ഒരു നീതിവാക്യം നോക്കൂ: “പറയുന്നതു സത്യമല്ലെങ്കിൽ, ഭാര്യമാതാവുമായൊരു ഹസ്തദാനത്തിനുപോലും ഞാനൊരുക്കമാണ്!”. നിഴലും ജീവിതവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നിഴലിനു നീളം കുറയുകയോ നിശ്ശേഷം അപ്രത്യക്ഷമാകുകയോ ചെയ്യുന്നതു സ്വാഭാവികമായും പലവിധ ആ

ശങ്കകൾക്കും കാരണമാകാറുണ്ട്. ഭൂമധ്യരേഖയോടു ചേർന്നുള്ള അംബോയ്നാ ദ്വീപിൽ തീരെ നിഴൽ കാണാത്ത നടുച്ചനേരങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാറില്ല. മങ്ഗയൂയിലെ പ്രസിദ്ധനായ യോദ്ധാവിനു നിഴലിന്റെ നീളമനുസരിച്ചു ശക്തി കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിയ ശത്രുക്കൾ അയാളെ നടുച്ചയ്ക്കു നേരിട്ടു വധിച്ചുകളഞ്ഞു. ഗ്രീസിൽ ഈയടുത്ത കാലത്തും പുതിയ കെട്ടിടത്തിനു തറക്കല്ലിടുമ്പോൾ കോഴിയേയോ ആടിനേയോ കൊന്നു രക്തം തളിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. ചില കെട്ടിടനിർമ്മാതാക്കൾ മനുഷ്യനെത്തന്നെ ബലിയർപ്പിക്കാമെന്ന സങ്കല്പത്തിൽ അപരിചിതരുടെ നിഴൽ അവരറിയാതെ അളന്നുനോക്കി തറക്കല്ലിനടിയിൽ സമർപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പക്ഷേ നിഴലിന്റെ ഉടമ ഒരു വർഷത്തിനകം മരിയ്ക്കാനിടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു പുതിയ കെട്ടിടം പണിയുന്ന ഭാഗത്തുകൂടി നടക്കുന്നവരോടു നാട്ടുകാർ പറയും: “അവർ നിങ്ങളുടെ നിഴലുള്ളൊരെ ശ്രദ്ധിക്കണം!”. കെട്ടിടനിർമ്മാതാക്കൾക്കു മറ്റുള്ളവരുടെ നിഴലുള്ളനു കൊടുത്തു പണം പറ്റുന്ന ഇടനിലക്കാരും ചിലരുണ്ട്. ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ തറക്കല്ലിനടിയിൽ കുഴിച്ചിടുന്ന പ്രാകൃതചാരത്തിനു പകരമാണിതു പ്രചാരത്തിൽ വന്നത്. അങ്ങനെ ദുർമ്മരണം സംഭവിച്ചവരുടെ ഗതി കിട്ടാത്ത പ്രേതം പരിസരത്തു ചുറ്റി നടന്നു കെട്ടിടത്തിലേയ്ക്കു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ആട്ടിയോടിയ്ക്കുമെന്നാണു വിശ്വാസം. ആത്മാവിരിയ്ക്കുന്നതു നിഴലിലാണെന്നു ചിലർ വിശ്വസിയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലും കണ്ണാടിയിലും കാണുന്ന പ്രതിച്ഛായയെ ആത്മാവായി കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. ഇരുണ്ട കിണറ്റിലിരുന്നു ഭീകരനായൊരു ജീവി മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവ് വലിച്ചെടുക്കുമെന്നു ഭയപ്പെട്ടു സുലുവിലുള്ളവർ പൊതുവേ കിണറ്റിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചുനോക്കാറില്ല. പക്ഷേ, അതൊരു ചീങ്കണ്ണിയാണെന്നു ബാസുതോക്കാർ വിശ്വസിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചു കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ മരിച്ചവരുടെ നിഴൽ നദി കടക്കുമ്പോൾ ചീങ്കണ്ണി വലിച്ചെടുത്തതാണെന്നു ജനങ്ങൾ കരുതി. വെള്ളത്തിൽ മുഖം നോക്കരുതെന്നു പണ്ടു കുട്ടികളെ ഗ്രീക്കുകാരും ഇന്ത്യാക്കാരും വിലക്കിയതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കിന്നു മനസ്സിലാ

11. രാജഭരണവും പൗരോഹിത്യവും

ക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. സ്വപ്നത്തിൽ സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായ കാണുന്നതു മരണലക്ഷണമായാണു ഗ്രീക്കുകാർ കരുതുന്നത്. വെള്ളത്തിലെ പ്രതിച്ഛായ കണ്ടു വ്യാകുലനായ നാർസിസസ്സിന്റെ പുരാവൃത്തവും സൂചിപ്പിക്കുന്നതു മറ്റൊന്നല്ല. വീട്ടിലൊരു മരണം നടന്നാൽ ചുമരിലെ കണ്ണാടി മൂടിയിടുകയോ തിരിച്ചിടുകയോ ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ട്. സംസ്കാരം നടക്കുന്നതുവരെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന പ്രേതം കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചു ആത്മാക്കളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന ഭയമാണതിനു പിന്നിൽ. അതുകൊണ്ടു രോഗി കണ്ണാടി നോക്കുന്നതും ആതുരന്മാരുടെ ചുമരിൽ കണ്ണാടി തൂക്കുന്നതും നിഷിദ്ധമാണ്. രോഗിയെ ഉറങ്ങാനനുവദിക്കരുതെന്ന വിലക്കിനു തുല്യവുമാണത്.

നിഴലുകളും പ്രതിബിംബങ്ങളുംപോലെ ഛായാചിത്രങ്ങളിലും ആത്മാവു കടിയിരിയ്ക്കുമെന്നു ചിലർ വിശ്വസിച്ചു. അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവർക്കു തങ്ങളെ എന്തും ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്നു ഭയപ്പെടുന്നവർ ഛായാചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ സമ്മതിയ്ക്കാറില്ല. യുകോണിലെത്തിയ ഒരു സഞ്ചാരി നദീതീരത്തു കണ്ടവരുടെ ചിത്രമെടുക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ ക്യാമറ മൂടിയിട്ടു കറുത്ത തുണിയുള്ളിൽ തലയിട്ടു കഴൽ കണ്ണാടി തിരിച്ചു ചിത്രത്തിനു വ്യക്തത വരുത്തുമ്പോൾ അടുത്തു ചെന്ന ഗ്രാമത്തലവൻ കണ്ണാടിയിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചു നോക്കി അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന നാട്ടുകാരെ കണ്ടു; പെട്ടെന്നുതാൾ തല പുറത്തേയ്ക്കിട്ടു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇയാളുടെ പെട്ടിയിലുണ്ട്“. അതോടെ പരിഭ്രാന്തരായ നാട്ടുകാർ നാലുപാടും ചിതറി യോടി. സിക്കിമിലെ ഗ്രാമവാസികൾ ക്യാമറയുടെ ‘ട്രക്കിങ്ങ്’ കാണുമ്പോഴേയ്ക്കും പേടിച്ചുരണ്ട് ഓടിപ്പോകും. ഈയടുത്തകാലംവരെ സയാമീസ് നാണയങ്ങളിൽ രാജാവിന്റെ ചിത്രം പതിച്ചിരുന്നില്ല. വനപര്യവേക്ഷണത്തിനു പോകുന്നവർക്കു കാട്ടുജാതിക്കാരെ അകറ്റിനിർത്താൻ ക്യാമറക്കണ്ണ പതുക്കെയൊന്നു തിരിച്ചുവെച്ചാൽ മതി!

12. വിധിനിഷേധങ്ങൾ

12.1. നിഷിദ്ധകർമ്മങ്ങൾ: നാലുപാട്ടും പതിയിരിയ്ക്കുന്ന അപകടങ്ങളെ നിരന്തരം പ്രതിരോധിയ്ക്കുന്ന സാധാരണമനുഷ്യർ എത്ര ശ്രദ്ധയോടെയാണു സ്വജീവൻ കാത്തുപോരുന്നതെന്നു വിചാരിയ്ക്കുമ്പോൾ നാടിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും പ്രജകളുടെ ജീവനും പരമാശ്രയമായ രാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവരനുഭവിച്ച ആശങ്കകളെക്കുറിച്ച് ഊഹിയ്ക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് രാജാവിന്റെ ജീവനു യാതൊരു പോറലുമേൽക്കാത്തവിധം നിരവധി നിയമങ്ങൾ പ്രാചീനകാലത്തെ ജനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതിൽ അതുതപ്പെടാനില്ല. അപകടങ്ങളിൽ നിന്നു കഴിയുന്നത്ര മാറി നിൽക്കാൻ രാജാവിനൊരു ഏകാന്തജീവിതമാണ് അവർ വിധിച്ചത്. മന്ത്രവാദപ്രയോഗങ്ങൾ പൊതുവേ ഭീഷണമായതുകൊണ്ട് കാണുന്നവരെല്ലാം ദുർമ്മന്ത്രവാദികളാണെന്ന ഒരഭിപ്രായം രാജാവിന്റെ മനസ്സിൽ രൂഢമൂലമായി. വിദേശികളായ സഞ്ചാരികളെ നാട്ടിൽ പ്രവേശിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവരുടെ ദുഷ്ചിന്തകൾ നിർവീര്യമാക്കാൻ ചില ചടങ്ങുകൾക്കു ജനങ്ങൾ രൂപം നൽകി. നാനുമിയദ്വീപിൽ സന്ദർശനത്തിനു വരുന്ന വിദേശികൾക്കു നാലു ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു സ്വയം ശുദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ നാട്ടുകാരുമായി ഇടപെടാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. ബോർണിയോയിൽ ചെല്ലുന്നവർ അത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി തക്കതായൊരു തുക ചൂങ്കുമായി നൽകണം. തെക്കേ അമേരിക്കയിലൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നെത്തിയ വിദേശിയ്ക്കു മുമ്പിൽ നാട്ടുകാരൊരു പനയോല നിറയെ കട്ടുറമ്പുകളെ കൊണ്ടുവന്നുവെച്ചു. നാലുപാട്ടും തടിച്ച് കൂടിയവരുടെ മുഖത്തേയ്ക്കും ദേഹത്തേയ്ക്കും അയാൾ ആ കട്ടുറമ്പുകളെ വാരി വിതരണമെന്നാണു നിയമം. ഊമ്പിന്റെ കടിയേറ്റു പലരുടേയും മുമ്പം നീരുവന്നപോലെ ചൊറിഞ്ഞു വീർക്കും. അതോടെ വിദേശിയുടെ പക്കൽനിന്നു തങ്ങളെ ബാധിച്ച ദുർദ്ദേവത വേദന സഹിയ്ക്കാതെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകുമെന്നാണു നാട്ടുകാരുടെ വിശ്വാസം. ജാവയിൽ അസുഖം ബാധിച്ചു നിലവിളിയ്ക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ അമ്മ ചെറി

12. വിധിനിഷേധങ്ങൾ

യൊരു മുറിവുണ്ടാക്കി കുരുമുളക് അറച്ചതേയ്ക്കും. പാവം കുഞ്ഞു വേദന സഹിക്കാതെ വാവിട്ടു കരയുമ്പോൾ ദുർദ്ദേവതയുടെ മരണവെപ്രാളമാണെന്നു കരുതി അമ്മ ആശ്വസിക്കും. ഓങ്ങ്ദോങ്ങ്ദീപിൽ ചെല്ലുന്ന അപരിചതരെ വെള്ളവും എണ്ണയും തളിച്ച് കൈതയോലകൊണ്ടു തലോടിയാണു മന്ത്രവാദികളായ പുരോഹിതന്മാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. വിദേശികളോടുള്ള ഭയം ചിലപ്പോൾ പരസ്പരപൂരകവുമാകാം. അപരിചിതസ്ഥലത്തു ചെന്നെത്തിപ്പെടുന്ന ചില ആദിവാസികൾ തദ്ദേശീയരുടെ ആദിചാരപ്രയോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കും. ആസ്ത്രേലിയയിലെ ജനങ്ങൾ സ്വദേശത്തുനിന്നു വിട്ടുപോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ദുർദ്ദേവതകളെ അകറ്റി അന്തരീക്ഷം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പകൽ സമയത്തുപോലും കൈയിലൊരു പന്തം കത്തിച്ചു പിടിക്കാറുണ്ട്. ശത്രുരാജ്യത്തു ചെല്ലുന്ന തൊറാഡ്ജക്കാർ ആരെങ്കിലും കൊല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവിന്റെ ആത്മാവിലൊരംശം ഭക്ഷണംവഴി തങ്ങളുടെ ശക്തി നിർവീര്യമാക്കുമെന്ന് അവർ ഭയന്നു. വിദേശയാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നവരെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ദുഷ്ടശക്തികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ചില ശുദ്ധീകരണകർമ്മങ്ങളും ചിലർ നടത്താറുണ്ട്. ബെച്ചാനക്കാർ വിദേശത്തുനിന്നു വന്നവരെ തലമുണ്ഡനം ചെയ്തമാത്രമേ സ്വീകരിക്കാറുള്ളൂ. യാത്ര കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലെത്തി ഭാര്യയെ കാണുന്നതിനുമുമ്പ് പ്രത്യേകമായ എണ്ണ തേച്ചു കുളിച്ച് പുരോഹിതൻ നൽകുന്ന തിലകക്കുറി നെറ്റിയിലണിയുന്ന പതിവ് പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ രാജപ്രതിനിധികളെന്നനിലയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് സന്ദർശിച്ചു തിരിച്ചു വന്നവർ പൂർവാവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഒരു പുനർജന്മത്തിനുപോലും വിധേയരായി. രാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച കൃത്രിമമായ സ്ത്രീയോനിയീലൂടെ അവർ നൃൗന്നുകടന്നു. മധ്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ താർത്താർ രാജാക്കന്മാരെ ചെന്നു കണ്ടു സമ്മാനങ്ങളുമായി മടങ്ങുന്ന ദൂതന്മാർ കത്തുന്ന രണ്ടു തിക്കുണ്ഡങ്ങൾ ചാടിക്കടക്കണമെന്നു സമീപരാജ്യങ്ങളിൽ നിയമമുണ്ടായിരുന്നു. കോങ്ഗോയിൽ രാജാവിനെ കാണാൻ പരിവാര

ങ്ങളുമായെത്തുന്ന പ്രമാണിമാർ രണ്ടു ദിവസം തുടർച്ചയായി നദിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു രാത്രി തുറന്ന സ്ഥലത്തു കിടന്നുറങ്ങണം. രണ്ടാമത്തെ കുളി കഴിഞ്ഞു നഗ്നരായി രാജധാനിയിലെത്തുന്ന അവരുടെ നെറ്റിയിലും മാറത്തും രാജാവ് തിലകക്കുറി ചാർത്തും; തുടർന്നു കണ്ണിൽ കുരുമുളകുരസം തേച്ചു നീറുന്ന വേദന സഹിച്ചു സ്വയം ചെയ്ത പാപങ്ങൾ അവർ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു കമ്പസാരിയ്ക്കണം. അവസാനമായി രാജാവ് ചൊല്ലുന്ന പ്രതിജ്ഞ കൂടി ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തോളം കാലം അവർക്കു കൊട്ടാരത്തിൽ പാർക്കാം.

തുറന്നു പിടിച്ച വായിലൂടെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആത്മാവ് പുറത്തു പോകാനിടയുള്ളതുകൊണ്ട് തിന്നുന്നതിലും കുടിയ്ക്കുന്നതിലും പ്രാചീനമനുഷ്യർ അതീവജാഗ്രത പുലർത്തിയിരുന്നു. അത്തരം അപകടങ്ങൾക്കെതിരെ നിരവധി മുൻകരുതലുകളും അവർ നടപ്പിലാക്കി. വായിലൂടെ പുറത്തു കടക്കുന്ന ആത്മാവ് ഒരിയ്ക്കലും പരിസരം വിട്ടു പോകാതിരിയ്ക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കുമ്പോൾ വീടിന്റെ വാതിലടച്ചിടണമെന്നു മഡഗാസ്കർക്കാർ നിർബന്ധിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ പരസ്പരം കാണാൻ പാടില്ലെന്നു വാറുവക്കാർ കരുതുന്നു. ഭക്ഷണത്തിനിരിയ്ക്കുന്ന സമയം യദൃച്ഛയാ കടന്നു വന്ന വളർത്തു നായയെ തൽക്ഷണം കൊല്ലാൻ ലോവങ്ഗോയിലെ രാജാവ് മടിച്ചില്ല. ഒരിയ്ക്കൽ താൻ മദ്യപിയ്ക്കുന്നതു കണ്ടെന്ന കാരണം പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടുവയസ്സു പ്രായമുള്ള സ്വന്തം മകനെപ്പോലും രാജാവ് വെട്ടി നറുക്കി നാടാകെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. രാജാവിനു കുടിയ്ക്കണമെന്നു തോന്നുമ്പോൾ മദ്യചഷകം കൊണ്ടുചെന്നു കൊടുത്ത ശേഷം പരിചാരകൻ അരമണി കിലുക്കി മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുകയാണു പതിവ്. മണിനാദം കേട്ടയുടനെ മറ്റുള്ളവർ രാജാവിന്റെ ഭാഗത്തേയ്ക്കു നോക്കാതെ നിലത്തു കമിഴ്ന്നു കിടക്കും. ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കാൻ മാത്രമായി രാജാവിനു പ്രത്യേകമൊരു വസതിയുണ്ട്. പരിചാരകർ മേശപ്പുറത്തു ഭക്ഷണമൊരുക്കിവെച്ചാൽ രാജാവ് അകത്തു കടന്നു വാതിലടയ്ക്കും. രാജാവിന്റെ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടം മന്ത്രവാദികളുടെ പക്കൽ ചെന്നുപെടാതെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടണമെന്നാണു വിധി.

12. വിധിനിഷേധങ്ങൾ

ആത്മാവ് പുറത്തു പോകുന്നതു തടയുന്നതിനേക്കാൾ ദുഷ്ടശക്തികൾ ഉള്ളിലേയ്ക്കിറങ്ങുന്നതു വിലക്കാനാകാം ഒരുപക്ഷേ മറ്റാരുമാകാതെ ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കണമെന്നു പ്രാചീനമനുഷ്യർ പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷിച്ചത്. ആത്മാക്കളെ ആവാഹിയ്ക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും മുദ്ര കാണിയ്ക്കാതെ കോങ്ഗോയിൽ ആരും മദ്യം കഴിയാറില്ല. അരമണി കിലുക്കുക, ഇടതു കൈപ്പടം നിലത്തമർത്തുക, തല മറയ്ക്കുക, മുടിയിൽ പച്ചില തിരുക്കുക, നെറ്റിയിൽ കളിമണ്ണ കുറിയിടുക എന്നിങ്ങനെ പലതും പലവിധത്തിലുള്ള മുദ്രകളാണു കാണിയ്ക്കാറുള്ളത്. രാജാവ് ഓരോ കവിൾ മദ്യം അകത്താക്കുമ്പോഴും തൊട്ടടുത്തു കിന്റം ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന ഭടൻ മദ്യത്തിന്റെകൂടെ ഉള്ളിലേയ്ക്കു കടക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്ന ദുർദ്ദേവതകളെ ആട്ടിയോടിയ്ക്കും. ആഫ്രിക്കയിലെ സുൽത്താമാർ മുഖം മറച്ചു നടക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശവും മറ്റൊന്നല്ല. ദാർഫറിലെ സുൽത്താൻ മുഖം മറയ്ക്കാനുപയോഗിയ്ക്കുന്ന പട്ടുനാട കണ്ണുകളൊഴികെ തലയും വായും മൂക്കും മൂടുന്നവിധം ചുറ്റിക്കെട്ടും. തിരശ്ശീലയ്ക്കു പിന്നിൽനിന്നു മാത്രമേ വാദായിലെ സുൽത്താൻ മറ്റുള്ളവരോടു സംസാരിയ്ക്കാറുള്ളൂ.

രാജാവ് സ്ഥാനാരോഹണത്തിനുശേഷം മരണംവരെ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിയ്ക്കണമെന്നാണു ലോവങ്ഗോക്കാർ നിഷ്കർഷിയ്ക്കുന്നത്. മാർകമായ രോഗം ബാധിച്ചു വേദനയനുഭവിച്ചാൽപ്പോലും നരബലി നടത്തി ദൈവങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിയ്ക്കാതെ പുറത്തേയ്ക്കൊരു കാലു വെയ്ക്കാൻ ഒനിത്ഷാ രാജാവ് ധൈര്യപ്പെടാറില്ല. പക്ഷേ, യാംസിലെ വാർഷികോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ രാജാവിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻപോലും ജനങ്ങൾ മടിയ്ക്കില്ല. ഭരണഭാരം താങ്ങാൻ തനിയ്ക്കിനിയുമാകുമെന്നു കാണിയ്ക്കാൻവേണ്ടി വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ചാക്കു മണൽ പുറത്തേറ്റി അദ്ദേഹം നൃത്തം വെയ്ക്കണം. ഏഷ്യയിൽനിന്നു യൂറോപ്പിലേയ്ക്കു പോകുന്നവർ ഭീതിയോടെ യാത്ര ചെയ്യാറുള്ള പോണ്ടസിലെ പർവതനിരകളിൽ ഒരുകൂട്ടം അക്രമികൾ താമസിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ രാജാവ് ഒരു കൊടുമുടിയിൽ ജയിലിലെന്നപോലെ തികഞ്ഞ ബന്തവസ്ഥിലാണു കഴിഞ്ഞു പോന്നു

ത്. അദ്ദേഹം ഒരിയ്യലും താഴോട്ടിറങ്ങാതെ മലമുകളിരുന്ന് പ്രജകളുടെ തർക്കങ്ങൾ തീർത്തു ഭരണകാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു പോന്നു. അഹിതമായൊന്നെങ്കിലും ചെയ്തു പോയാൽ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനു ഭക്ഷണം കൊടുക്കില്ല; നിർബന്ധം പിടിച്ചാൽ രാജാവിനെ പട്ടിണിയിട്ടു കൊല്ലാനും അവർക്കു മടിയില്ല. അറേബ്യയിൽ ഷെബായിലെ രാജാക്കന്മാർക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവാദമില്ല. കൊട്ടാരത്തിനുമുകളിൽ ജനലിനോടു ചേർന്ന് ഒരു മണി കെട്ടിത്തൂക്കിയിരിയ്ക്കും. ആവശ്യക്കാർക്ക് മണിയടിച്ച് അനുവാദം വാങ്ങി രാജാവിനെ സന്ദർശിച്ചു സങ്കടം ബോധിപ്പിയ്ക്കാം.

ആഹാരം കഴിയുമ്പോൾ ആമാശയത്തിൽ ചെന്നെത്തിയതും പുറത്തു ബാക്കി വന്നതുമായ ഭക്ഷണത്തിനു സംസർഗാത്മകബന്ധം ആരോപിയ്ക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് ആ അവശിഷ്ടങ്ങളുപയോഗിച്ചു മന്ത്രവാദികൾ പല പ്രയോഗങ്ങളും ചെയ്യാനിടയുണ്ട്. ഭക്ഷണാസ്ത്രലിയയിലെ നാറിന്യേരിവർഗക്കാർ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ വലിച്ചെറിഞ്ഞ എല്ലിൻകുപ്പണങ്ങൾ തിരഞ്ഞു പെറുക്കിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കും. മാരകമായ മന്ത്രവാദങ്ങൾക്കുവേണ്ട അനിവാര്യമായ അസംസ്കൃതവസ്തുക്കളാണവയെന്ന് അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർ ഭക്ഷണശേഷം ഇറച്ചി വലിച്ചിമ്പിയ എല്ലുകൾ കത്തിച്ചുകളയുകയാണു പതിവ്. താനയിലുള്ളവർ ആഹാരത്തിനുശേഷം ബാക്കി വന്നതെല്ലാം രോഗം വിതയ്ക്കുന്ന മന്ത്രവാദിയുടെ പക്കലെത്താതെ കടലിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയും. പഴത്തൊലിപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊന്നു കിട്ടിയാൽ മന്ത്രവാദി അതെടുത്തു തീയിൽ കാണിച്ചു ചൂടാക്കും. ചൂടുവർദ്ധിയ്ക്കുന്നോറും പഴം കഴിച്ചവന്റെ വയറ്റിൽ വേദന തുടങ്ങും. അയാളുടനെ മന്ത്രവാദിയെ സന്തോഷിപ്പിയ്ക്കാൻ സമ്മാനങ്ങളുമായി ഒരാളെ പറഞ്ഞയയ്ക്കും. ലോവങ്ഗോയിൽ രാജാവിന്റെ ഉച്ചിഷ്ടം മണ്ണിൽ കഴിച്ചുമുടുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. രാജാവ് ആഹാരത്തിനുപയോഗിയ്ക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊന്നും മറ്റാരുമെടുക്കരുതെന്ന നിഷ്ക്കർഷയും അവർക്കുണ്ട്. മുട്ടയുടെ അകക്കാമ്പു തിന്നശേഷം തോടു പൊട്ടിച്ചു കളയുന്ന ശീലവും ഈ മുൻകരുതലിൽനിന്നാകാം തുടങ്ങിയത്. ഭക്ഷണത്തി

ന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉടനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ രോഗബാധ മാത്രമല്ല മരണവും സംഭവിക്കാമെന്ന വിചാരം ഈയൊരു അന്ധവിശ്വാസം മൂലം പ്രാചീനകാലത്തെ മനുഷ്യർക്കുണ്ടായി. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ശുചിത്വബോധം മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, നല്ല ആതിഥേയത്വരീതികൾക്കും അതു തുടക്കം കുറിച്ചു. ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിയുന്നതിലൂടെ യാതൊരു ദുഷ്ടചിന്തയും അതിഥിയെക്കുറിച്ച് കരുതുന്നില്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് ആതിഥേയൻ പകരുന്നത്. പക്ഷേ, രണ്ടുപേരുടേയും വയറ്റിൽ ഒരേ ഭക്ഷണം കിടക്കുന്ന കുറച്ച സമയത്തേയ്ക്കു മാത്രമേ ആ പരസ്പരബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ; നേരേ മറിച്ച്, രണ്ടുപേരുടേയും സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തം പങ്കുവെക്കുന്നായാൽ ഒരുപക്ഷേ ആ ബന്ധം ജീവിതകാലത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കാനിടയുണ്ട്.

12.2. നിഷിദ്ധവ്യക്തികൾ: ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന ജപ്പാനിലെ മിക്കാഡോചക്രവർത്തിയുടെ കഥ നാം കേട്ടു. ആവശ്യത്തിനുശേഷം മറ്റാരും ഉപയോഗിക്കാനിടവരാതെ ആ പാത്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയാണു പതിവ്. രാജാവ് എച്ചിലാക്കിയ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണമെടുത്തു കഴിയുന്നവരുടെ തൊണ്ട നീരു വന്നു വീർക്കുമെന്നാണു വിശ്വാസം. ചക്രവർത്തി ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രം ധരിയ്ക്കുന്നവർക്കു ശരീരമാകെ ചൊരിച്ചിൽ വരാറുണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഫിജിയിൽ 'കാലാനാമ'യെന്നാണ് ഈ രോഗം അറിയപ്പെടുന്നത്. അഗ്നിപോലെ അടുക്കാനും അകലാനും കഴിയാത്തതാണു രാജാവിന്റെ ദിവ്യത്വം. ശരിയായ അകലം പാലിച്ചുനിന്നാൽ മാത്രമേ അവരുടെ അനുഗ്രഹം മറ്റുള്ളവർക്കു സ്വീകരിക്കാനാവൂ. രാജാവിനെ അറിയാതെ സ്പർശിച്ചാൽ മരിച്ചുപോകുമെന്നു കരുതുന്ന അംഗോളക്കാർ അടിയന്തിരസന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിനൊരു പരിഹാരവും കണ്ടെത്തി: രാജാവിനു മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തിനിന്ന് അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ ചേർത്തുപിടിച്ച് വിരലുകൾ വലിച്ചുപൊട്ടിയ്ക്കും; തുടർന്നു സ്വന്തം കൈ രാജാവിന്റെ കൈപ്പടത്തിനു മീതേ വെച്ചു വിരലുകൾ വീണ്ടും വലിച്ചു പൊട്ടിയ്ക്കും. ഈ ചടങ്ങ് നാലഞ്ചു തവണ ആവർത്തിയ്ക്കും.

ന്നതോടെ അവരുടെ മരണഭയം മാറിപ്പോകും. ദിവ്യനായൊരു വ്യക്തിയെ തൊട്ടശേഷം ആ കൈകൊണ്ടു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മരിച്ചു പോകുമെന്നു തോൺഗക്കാർ വിശ്വസിച്ചു. ആ പരിശുദ്ധി ഒരു വിഷം പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽനിന്നു തൊട്ടയാളുടെ കൈകളിലേയ്ക്കു പകർന്നു കരൾവീക്കംപോലുള്ള രോഗമാകുന്നതായാണു കരുതപ്പെടുന്നത്. പരിഹാരമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം തൊട്ടു വന്ദിച്ചു കൈ കഴുകിയാൽ മതി. ചിലപ്പോൾ രോഗം ഗുരുതരമായ അയാൾ നേരേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദമെടുത്തു സ്വന്തം വയറ്റിൽ ചേർത്തു രോഗശമനത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. കണ്ഡമാല ബാധിച്ച രോഗികൾക്കു രാജസ് പർശംകൊണ്ടു സുഖം ലഭിക്കുമെന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഈ ആചാരം സാധൂകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ന്യൂസിലണ്ടിലെ രാജാവിനു പൂർവികരിൽനിന്നൊരു പൈശാചികശക്തി ജന്മനാ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു വിശ്വാസം. ഒരിക്കൽ വിശന്നു വലഞ്ഞ ഒരടിമ പ്രത്യേകിച്ചു യാതൊന്നും ശക്തിയ്ക്കാതെ രാജാവിന്റെ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടമെടുത്തു കഴിച്ചു. പക്ഷേ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ദുരന്തം, കണ്ടു നിന്നവർ ധരിപ്പിച്ചതോടെ വയറ്റിൽ അസഹ്യമായ വേദന തുടങ്ങി താമസിയാതെ അയാൾ മരണമടയുകയും ചെയ്തു. അതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. മവോറിയിലെ പ്രമാണി സ്ഥിരമായി കൈയിൽ കൊണ്ടുനടക്കാറുള്ള തീപ്പെട്ടി എവിടെയോ കളഞ്ഞു പോയി. വഴിയിൽ കിടന്നു കിട്ടിയ തീപ്പെട്ടിയെടുത്തു ചിലർ പുകക്കുഴൽ കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ, തീപ്പെട്ടിയുടെ ഉടമയെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ച ഉടനെ അവർ പേടിച്ചുരണ്ടു തൽക്ഷണം കഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു. മറ്റൊരു പ്രമാണി യാത്രയ്ക്കിടയിൽ തോളത്തെ പുതപ്പെടുത്തു തൊട്ടടുത്ത കൊക്കയിലേക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഒരു മരക്കൊമ്പത്തു തൂക്കിയിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അതു മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഉപകരിയ്ക്കുമായിരുന്നില്ലേയെന്ന ചോദ്യത്തിനു സമ്പർക്കം വഴി മാന്ത്രികശക്തി പകർന്ന ആ പുതപ്പു മറ്റൊരാൾക്കും ഉപയോഗിയ്ക്കാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഇതേ കാരണംകൊണ്ട് അടുപ്പിലെ തീ ഊതിക്കത്തിയ്ക്കാനും ചിലർ ശ്രമിയ്ക്കാറില്ല. ഉള്ളിൽനിന്നു വരുന്ന വായുവിലൂടെ മാന്ത്രികശക്തി തീയും

12. വിധിനിഷേധങ്ങൾ

കടന്നു പാത്രത്തിലേയ്ക്കു പകർന്ന് അതിനകത്തു കിടന്നു വെന്ത മാംസം കഴിച്ചാൽ മരണസാധ്യതപോലുമുണ്ട്. അന്ധവിശ്വാസജന്മമായ ഭയത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ മാരകശക്തി പ്രാചീനകാലത്തു പ്രത്യേകമായ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, സാർവത്രികമായി നിലനിന്നിരുന്നു. ചെറിയൊരു പരീക്ഷായാലും സംഭവിച്ചതു വിലക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ആയുധം മൂലമാണെന്നു കേൾക്കുന്നതോടെ പലരും ആഹാരമുപേക്ഷിച്ചു സ്വയം മരിയ്ക്കാൻ തയ്യാറായി നീണ്ടുനിവർന്നു കിടക്കുകതന്നെ ചെയ്തും.

മവോറിവർഗക്കാരിൽ ശവശരീരം തൊട്ടവരുമായി മറ്റുള്ളവർ യാതൊരു ബന്ധവും പുലർത്താറില്ല. ശവത്തിന്റെ അശുദ്ധി തീർത്തും നിർവീര്യമാക്കിയതിനു ശേഷമേ അയാൾക്കു ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ കയറാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അനുവാദമുള്ളൂ. അതിനിടയിൽ അയാളുടെ ഭക്ഷണം ബന്ധുക്കൾ വെറും മണ്ണിൽ വിളമ്പിക്കൊടുക്കും; കൈയുപയോഗിച്ച ഭക്ഷണം കഴിയാൻ വിലക്കുള്ളതിനാൽ അയാൾ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു നാവുകൊണ്ടു നക്കിയെടുക്കുകയേയുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ മറ്റാരെങ്കിലും ദൂരെ മാറിനിന്നു നീട്ടിയ കൈകൊണ്ടു വായിലേയ്ക്കു നെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം. മിക്ക ഗ്രാമങ്ങളിലും ശവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി മാത്രം യാചകരെപ്പോലെ കീറത്തുണി ധരിച്ചു വഴിയോരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ചിലരെ കാണാം. സ്വഭാവേന ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും ദിവ്യപുരുഷന്മാരുടെ പരിശുദ്ധിയ്ക്കു നേർവിപരീതമാണവരുടെ സ്ഥിതി! തോങ്ഗായിൽ ശവം തൊട്ടവർ പത്തു മാസക്കാലത്തേയ്ക്കു മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപെടാൻ പാടില്ലെന്നു വിലക്കുണ്ട്. കൊളംബിയയിൽ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ മരിച്ചവർ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നും അകന്നു കഴിയണം; സ്വന്തം തലയോ ഉടലോ കൈകൊണ്ടു തൊടാൻ പാടില്ല; അവരുപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങൾ മറ്റാരും തൊടരുത്; നദിയിൽ ദിവസേന കുളിച്ചു പൈൻമരത്തൊലികൊണ്ടു ശരീരം തേച്ചു വൃത്തിയാക്കണം; അവരെ കാണുന്നതും അവരുടെ നിഴൽ പതിക്കുന്നതും നിഷിദ്ധമാണ്; അവർ മുശിച്ചില്ലുകൊണ്ടുള്ള കട്ടിലിലാ

ണറങ്ങേണ്ടത്. ഗയാനയിൽ സാധാരണക്കാർക്കുള്ള പൗരാവകാശം വിധവകൾക്കും വിധുരർക്കുമില്ല. പരസ്യമായി പുറത്തിറങ്ങാതെ പകൽ മുഴുവൻ അവരൊരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒളിച്ചുകഴിയണം. എവിടെ പോകുമ്പോഴും അവരുടെ കൈയിലൊരു ചുരലുണ്ടാകും. ശത്രുക്കളുടേയോ മൃഗങ്ങളുടേയോ നേർക്കല്ല, അവർ സ്വന്തം ജീവിതപങ്കാളിയുടെ പ്രേതത്തിനുനേർക്കാണു ചുരലുപയോഗിക്കുന്നത്. മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ ദുഷ്ടരാണെന്നും ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നവരെ നിരന്തരം ദ്രോഹിക്കുകയാണവരുടെ വിനോദമെന്നും പ്രാചീനമനുഷ്യർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

രാജാവിന്റെ വസ്തുക്കൾപോലെതന്നെ ആർത്തവകാലത്തു സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളും അസ്‌പൃശ്യമായിരുന്നു. ആസ്ത്രേലിയയിലെ കറുത്ത വർഗക്കാരിലൊരാൾ ആർത്തവകാലത്തു തന്റെ പുതപ്പുപയോഗിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയെ കൊന്നശേഷം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അതേ ഭീതികൊണ്ടു മരണമടഞ്ഞു. പുരുഷന്മാർ നടക്കുന്ന വഴി സഞ്ചരിയ്ക്കാനോ അവരുടെ വസ്തുക്കൾ തൊടാനോ ആസ്ത്രേലിയയിലെ രജസ്വലകൾക്കധികാരമില്ല. പ്രസവകാലത്തുപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുശേഷം കത്തിച്ചു കളയുകയാണു പതിവ്; ആയുധങ്ങൾ പക്ഷേ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കും. തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ രജസ്വലകളെപ്പോലെ ഭീതി പരത്തുന്നവർ വേറെയില്ല. ആർത്തവം തുടങ്ങാനുള്ള ലക്ഷണം കണ്ടാൽ പെൺകുട്ടികൾ മറ്റാരും കടന്നുചെല്ലാത്ത ഒരു കുടിലിലേയ്ക്കു താമസം മാറ്റും. പുരുഷന്മാരുടെ കരസ്ഥശ്വേദം യാതൊന്നും അവർ തൊടാൻ പാടില്ല; ഉണക്കിയ മത്സ്യവും പച്ചവെള്ളവുംമാത്രമേ കഴിയ്ക്കാവൂ; അവരെ കാണുന്നതുപോലും മറ്റുള്ളവർക്കു നിഷിദ്ധമായതുകൊണ്ട് മുഖവും മാറിടവും മറച്ചു നടക്കാവൂ. ആർത്തവകാലം വൃത്തിഹീനമാണെന്നു കോസ്റ്ററിക്കയിലുള്ളവർ കരുതി. അവർ ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കാനുപയോഗിച്ച വാഴയില പശുക്കൾ തിന്നാനിടവരാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിയ്ക്കണം.

രജസ്വലകളെപ്പോലെ ഗർഭിണികളും പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകളും സ്പർശത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്കു ദുരന്തം വിതയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് താഹിതിയിലെ സ്ത്രീക

12. വിധിനിഷേധങ്ങൾ

ൾ പ്രസവത്തിനുശേഷം മൂന്നാഴ്ചക്കാലം പ്രത്യേകം കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ കുടിലിൽ ഭക്ഷണം തൊടാതെ മറ്റുള്ളവർ വായിലേയ്ക്കു തരുന്ന തുമാത്രം കഴിച്ചു താമസിയ്ക്കണം. അതിനിടയിൽ അബദ്ധവശാൽ ആരെങ്കിലും ചെന്നു കഞ്ഞിനെ എടുത്താൽ അവർക്കും അതേ വിലക്കുകൾ ബാധകമാണ്. ആർത്തവകാലത്തുപയോഗിച്ച മെത്തയേക്കാൾ ആപൽക്കരമാണു പ്രസവകാലത്തു കഞ്ഞിനേയുംകൊണ്ടു സ്ത്രീകൾ കിടക്കുന്ന കിടയ്ക്കയെന്നു ബ്രിബ്രിയിലെ ആദിവാസികൾ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. ജീവനില്ലാത്ത ശിശുവിനെയാണു പ്രസവിയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ മാറകുമായ അശുദ്ധിയാണു സ്ത്രീകളെ ബാധിയ്ക്കുന്നത്. മൂന്നാഴ്ചക്കാലത്തേയ്ക്കു ജീവനുള്ള മറ്റൊരു ജീവിയും അവരുടെ അടുത്തേയ്ക്കു ചെല്ലാൻ പാടില്ല. ആർത്തവരക്തത്തേക്കാൾ അപകടകരമാണു പ്രസവരക്തമെന്ന് ആഫ്രിക്കയിലെ ബാതുവർഗക്കാർ കരുതി. പ്രസവത്തിനു ശേഷം എട്ടു ദിവസത്തേയ്ക്കു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കാണാൻ പാടില്ല; മൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ അയാൾ കഞ്ഞിനെ കൈയിലെടുക്കാവൂ. പ്രസവത്തിനു പകരം ഗർഭച്ഛിദ്രമാണു നടന്നതെങ്കിൽ ഭർത്താവിനു മാത്രമല്ല, നാടിനാകെ ദുരന്തം വരുമെന്നാണു വിശ്വാസം. ഗർഭം അലസിയതിനെ തുടർന്നുള്ള രക്തസ്രാവം നിലത്തൊഴുകാൻ പാടില്ല. ഗ്രാമത്തിലെ പ്രമാണി ഇടയ്ക്കിടെ വീടുകളിൽ ചെന്നു വിവരങ്ങളന്വേഷിയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ ചിലർ പറയും: “അടുത്ത വീട്ടിലെ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായിരുന്നു. പക്ഷേ, കഞ്ഞിനെ ഞങ്ങളിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല!”. ഉടനെ നാട്ടുകാർ കൂട്ടം ചേർന്ന് അവളെ ചോദ്യം ചെയ്യും. അവസാനം ചാപിള്ളയെ മറവു ചെയ്തു സ്ഥലം അവളവർക്കു കാണിച്ചുകൊടുക്കും. തുടർന്നു സുദീർഘമായൊരു ശുദ്ധീകരണക്രിയയാണു നടക്കുന്നത്. രണ്ടു ചെടികളുടെ വേരുകൾ ചേർത്തരച്ചു മൺപാത്രത്തിൽ കലക്കിയ വെള്ളം ചാപിള്ളയെ കുഴിച്ചിട്ടിടത്തു തളിച്ചു മണ്ണ് കിളച്ചെടുത്തു നദിയിൽ കൊണ്ടുചെന്നൊഴുക്കും; കൂടാതെ നദിയിലെ ജലമെടുത്തു രക്തം വീണയിടത്തു തളിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണു നിയമം. പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ തുടർന്നു ദിവസേന മരുന്നരച്ച വെള്ളത്തിൽ കുളിയ്ക്കണം;

കൂടാതെ, മന്ത്രവാദി പ്രത്യേകമായുണ്ടാക്കിയ ഒരൗഷധം കാളക്കൊമ്പിൽ പുരട്ടി ഗ്രാമത്തിലെ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടികൾ കൃഷിനിലം ഉഴുതുമറിയ്ക്കണം.

മനുഷ്യദൈവങ്ങൾക്കു സംഭവിയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ദുരന്തങ്ങളാണ് പ്രാചീനമനുഷ്യർ യോദ്ധാക്കളിലും കണ്ടത്. മാവോറിസുകാർ യുദ്ധത്തിനു പോയ ഭടന്മാർക്കും വീട്ടിലിരിയ്ക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾക്കും കർശനമായ പലതരം വിലക്കുകളും വിധിച്ചിരുന്നു. തികഞ്ഞ ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനു പുറമേ അവർ സ്വന്തം വിരലുകൾകൊണ്ടു ശരീരത്തിലൊരിടത്തും സ്പർശിയ്ക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് നിയമം. അസഹ്യമായ വേദന തോന്നിയാൽ ഒരു വടികൊണ്ടു വേണമെങ്കിൽ ചൊരിയാം. രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ മുഖം സ്വദേശത്തിനഭിമുഖമായി വേണം വെള്ളേണ്ടത്. വെറും നിലത്തിരിയ്ക്കാനോ പാദങ്ങൾ നനയ്ക്കാനോ നാട്ടുപാതയിലൂടെ നടക്കാനോ പാടില്ല; സ്വന്തം കൂട്ടത്തിലുള്ളവരുടെ കാലോ കൈയോപോലുള്ള അവയവങ്ങൾ കവച്ചു കടക്കാൻ പാടില്ല. അഥവാ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ തെറ്റു ചെയ്തയാളെ മറ്റേയാൾ ബലാൽക്കാരേണ മറിച്ചിടുകയും അയാളുതിനു സ്വയം എതിർപ്പില്ലാതെ വിധേയനാകുകയും വേണം. യുദ്ധത്തിനു പോകുമ്പോഴും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഉപയോഗിയ്ക്കാവുന്നവിധം ഇരുവശങ്ങളും പ്രത്യേകമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ പാത്രങ്ങളിലാണവർ ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കേണ്ടത്. യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനു ശേഷം ആ പാത്രങ്ങൾ മറ്റാരുമെടുക്കാതിരിയ്ക്കാൻ വലിയൊരു മരക്കൊമ്പിൽ തൂക്കിയിടണം. ആഫ്രിയ്ക്കയിലെ ബാതോങ്ഗാവർഗക്കാർ യുദ്ധകാലത്തു ഭാര്യയെ കാണാനും ലൈംഗികബന്ധം പുലർത്താനും പാടില്ല. ബ്രഹ്മചര്യം തെറ്റിച്ചാൽ യോദ്ധാക്കളുടെ വഴിയിൽ കൂർത്ത മുളകൾ മുളയ്ക്കുമെന്നാണവരുടെ വിശ്വാസം. സ്ത്രീകളുമായുള്ള സംസർഗ്ഗമൂലം ചാപല്യവും ഭീരുത്വവും വരുമെന്നവർ കരുതി. ചിലപ്പോൾ ലൈംഗികബന്ധം മാത്രമല്ല, സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസാരവും അവരുപേക്ഷിയ്ക്കും.

അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ആശങ്കകളും യുക്തിസഹമായ ജാഗ്രതയുമാണു മുൻപറഞ്ഞ പെരുമാറ്റമര്യാദകൾക്കു കാരണമെന്നു വിശ്വസി

12. വിധിനിഷേധങ്ങൾ

യുഗവരെ കൂടുതൽ അമ്പരപ്പിയ്ക്കുന്നതാണ് വിജയശ്രീലാളിതരായി തിരിച്ചെത്തുന്ന യോദ്ധാക്കൾക്കു സമൂഹം വിധിയ്ക്കുന്ന വിലക്കുകൾ. അവരുടെ ആയുധങ്ങൾക്കിരയായി മരിച്ചു വീണവർ പ്രേതങ്ങളായി പ്രതികാരത്തിനു തയ്യാറായേക്കുമെന്ന ഭയമാണതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. രാജാക്കന്മാർക്കും മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും ഗർഭിണികൾക്കും യോദ്ധാക്കൾക്കുമുള്ള വിലക്കുകൾ പൂർണ്ണമായിത്തന്നെ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ചു വന്നവർക്കും ബാധകമാണ്. അവർക്കു ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പരിശുദ്ധി വീണ്ടെടുക്കാൻ തിമോറിലുള്ളവർ രണ്ടു മാസക്കാലത്തേയ്ക്കു പ്രത്യേകമായൊരു വീടുതന്നെ തയ്യാറാക്കും. ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾ ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കും; ശത്രുവിനെ കൊന്നു വന്ന സൈന്യാധിപൻ നദിയിലിറങ്ങി കളിച്ച് ആയുധം കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം; ചുട്ടെടുത്ത നേത്രപ്പഴത്തിന്റെ നടുവിലെ ഭാഗം മാത്രമേ ഭക്ഷണമായി കഴിക്കാവൂ; മൂന്നാമത്തെ ദിവസം സുഹൃത്തുക്കൾ നടത്തുന്ന ഒരു സൽക്കാരത്തെത്തുടർന്നു സൈന്യാധിപന്റെ ഔദ്യോഗികവേഷവും ആയുധവും ധരിച്ച് പരിവാരങ്ങളുടെ കൂടെ ഗ്രാമത്തിലെ തെരുവുകളിൽ പര്യടനം നടത്തണം; അടുത്ത ദിവസം കാട്ടിൽ നായാട്ടിനു പോകണം; കൂടെയുള്ളവർ ഒരു കംഗാരുവിനെ കൊന്നു കരൾ തുരന്നെടുത്തു സൈന്യാധിപന്റെ പുറത്തു തേച്ചു പിടിപ്പിക്കും; ഉടനെ അദ്ദേഹം അടുത്ത നദിയിൽ ചെന്നു കാലുകൾ കവച്ചു നിന്നു കളിയ്ക്കണം; അപ്പോൾ ചില യുവഭടന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിനിടയിലൂടെ നൃഢം കടക്കും; ധൈര്യവും ശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗമായാണതു കരുതപ്പെടുന്നത്. പിറ്റേന്ന് കാലത്തു സൈന്യാധിപൻ യുദ്ധസന്നദ്ധനായി വീട്ടിൽനിന്നു പുറത്തു വന്നു ശത്രുവിനെ പേരു പറഞ്ഞു പോരിനു വിളിക്കും. അങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ട ശത്രുവിന്റെ ഭീഷണി ഒരിയ്ക്കലും ആവർത്തിയ്ക്കില്ലെന്നു തീർച്ച വരുത്തി അദ്ദേഹം വീട്ടിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുചെന്നു ബന്ധുക്കളോടു ചേരും.

വടക്കെ അമേരിക്കയിലെ ആദിവാസികളിൽ ആദ്യമായി നരഹത്യ ചെയ്ത യുവാവ് ആറുമാസത്തേയ്ക്കു ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിയ്ക്കണമെന്നു

നിയമമുണ്ട്. അയാൾ ഭാര്യയോടൊത്തു കിടക്കാനോ മാംസം ഭക്ഷിക്കാനോ പാടില്ല. വ്രതഭംഗം വന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവന്റെ പ്രേതം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു വന്നു പ്രതികാരം ചെയ്യും. ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുബന്ധമെന്ന നിലയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കു കൊലയാളിയെ കൊല്ലാനുള്ള അധികാരം ചിലർ നൽകുന്നുണ്ട്. അതിൽനിന്നു വിടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൊലയാളി രണ്ടുകൊല്ലം കുറിയ്ക്കുകയോ ചില നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചിരിയ്ക്കണം: നഗ്നപാദനായേ നടക്കാവൂ, തണുത്ത ഭക്ഷണമേ കഴിയ്ക്കാവൂ, ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിയ്ക്കാൻ പാടില്ല, മുടി ചീകാൻ പാടില്ല, വസ്ത്രം കാറ്റത്തുലയാതെ കഴുത്തിൽ കെട്ടണം, എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ആ നിബന്ധനകൾ. അവസാനം ജീവിതംതന്നെ മടുത്തു നിസ്സഹായനായി കരയുന്ന അയാളോടു കൊല്ലപ്പെട്ടവന്റെ ബന്ധുക്കൾ വിളിച്ചു പറയും: “മതി, ഇത്രത്തോളം മതി, ഇനി നിനക്കു നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു വീട്ടുകാരോടു ചേരാം!” കൊല്ലപ്പെട്ടവന്റെ ആത്മാവ് കൊലയാളിയെ പീഡിപ്പിച്ചു സദാ പിന്തുടരമെന്നു പ്രാചീനകാലത്തെ ഗ്രീക്കുകാർ വിശ്വസിച്ചു. അതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ നടന്ന കൊലയാഴ്ചയും കൊലയാളി കുറച്ചുകാലം ഒളിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതാണു നല്ലതെന്നവർ കരുതി. മാതൃഹത്യ നടത്തിയതിനാൽ ഒരിടത്തിരിയ്ക്കാതെ ദേശാന്തരങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു നടന്ന ഒറാസ്സെസിന്റെ കഥ ഈ വിശ്വാസമാണു പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കുന്നത്.

കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ പ്രേതമാണു യോദ്ധാക്കളേയും കൊലയാളികളേയും വേട്ടയാടുന്നതെങ്കിൽ ജീവികളുടെ ആത്മാവാണു നായാട്ടുകാരേയും മുക്കുവരേയും പിന്തുടരുന്നത്. മൃഗങ്ങൾക്കും ആത്മാവുണ്ടെന്നു വിശ്വസിച്ച മനുഷ്യർ അവയുടെ ആത്മശാന്തിയ്ക്കുവേണ്ടിയും ചടങ്ങുകൾ നടത്താറുണ്ട്. ആ വിഷയത്തിലേയ്ക്കു കടക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നായാട്ടുകാരും മുക്കുവരും നേരിടുന്ന ചില വിലക്കുകൾക്കുവേണ്ടി നോക്കാം. മൃഗങ്ങളുടെ വലിപ്പവും ശക്തിയും ഭീകരതയനുസരിച്ച് വിലക്കുകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. നൂതുകാനിവാസികൾ തിമിംഗലത്തെ പിടിയ്ക്കാൻ പോകുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരാഴ്ച ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ച് ഉപവസിയ്ക്കുകയും ദിവസേന നിരവധി തവണ മുങ്ങിക്കുളിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ന

12. വിധിനിഷേധങ്ങൾ

വംബറിൽ അവിവാഹിതർ തമ്മിൽ ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മുക്കുവരുടെ തോണി കാണുമ്പോഴേയ്ക്കും കടലാമകൾ ഇണപിരിഞ്ഞു വിപരീതദിശയിൽ പോകുമെന്നാണു മാബുയാങ് ദ്വീപിലുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. മിർസാപ്പുരിൽ പട്ടുന്തൽപ്പുഴക്കുള്ള വളർത്തുന്ന ഗൃഹനാഥൻ ചാണകം മെഴുകിയ നിലത്തു വിരിച്ചു വിത്തിൽനിന്നു പുഴക്കൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതുവരെ നഖവും മുടിയും മുറിയ്ക്കാതെ, സ്ത്രീകളെ സ്പർശിക്കാതെ, മോരുപയോഗിക്കാതെ, വ്രതമനുഷ്ഠിക്കണമെന്നാണു നിയമം. കൂടു വിരിഞ്ഞു പുഴ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ വീട്ടിലൊരു കഞ്ഞു പിറന്നതുപോലുള്ള ആഘോഷങ്ങളാണു നടക്കുക പതിവ്. സ്ത്രീകൾ നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരമണിഞ്ഞു പാട്ടു പാടി നൃത്തം ചെയ്യും. പുഴക്കൾ ഇണചേരുന്ന സമയത്തു വിവാഹാഘോഷമാണു നടക്കുന്നത്. നിയോസ്ദ്വീപിലെ നായാട്ടുകാർ മൃഗങ്ങളെ കെണി വെച്ചു പിടിക്കാനായി മണ്ണിൽ കുഴികളുണ്ടാക്കി കമ്പുകളും പല്ലുകളും മുടിയിടും. കുഴി കുഴിക്കുന്നവർ ഇപ്പകയും ചിരിയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ കുഴിയുടെ വശങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു വീഴുമെന്നാണു വിശ്വാസം. അതിനിടയിൽ അവരെങ്ങാനും ഉപ്പുള്ള ഭക്ഷണം കുഴിച്ചാൽ മണ്ണിന്റെ പശിമ നഷ്ടപ്പെട്ടു കുഴിയിടിയാം. മൃഗങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കെണിയൊരുക്കുന്നവർ രാത്രി ഭാര്യയുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയാൽ ചെയ്തതെല്ലാം വെറുതെയാകും. പാമ്പിന്റെ ആത്മാവിനു മനുഷ്യരേക്കാൾ ശക്തിയുണ്ടെന്നു കയാൻവർഗക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സർപ്പത്തെ കൊന്നു വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിൽ അവർ ആയുധം കോഴിരക്തം തളിച്ചു ശുദ്ധിയാക്കും. പിന്നീട് എട്ടു ദിവസത്തെ വ്രതം ദീക്ഷിച്ചശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത നായാട്ടിനു പുറപ്പെട്ടു. സിംഹത്തെയോ പുലിയേയോ കൊല്ലുന്നവരെ ഹോട്ടൻ ടോട്ടുകാർ വീരനായകരായാണു കാണുന്നത്. പക്ഷേ, തുടർന്നു മൂന്നു ദിവസത്തേയ്ക്കു പുറത്തു പോകാതെ, ഭാര്യയെ കാണാതെ, അയാൾ ഏകാന്തവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ആ ദിവസങ്ങളിൽ അയാളുടെ ഭാര്യയും മിതാഹാരമേ കഴിക്കാവൂ.

12.3. നിഷിദ്ധവസ്തുക്കൾ: രാജാവിനും പുരോഹിതനുമുള്ള അതേ പ

രിശുദ്ധിയാണു മറ്റൊരുതരത്തിൽ ആർത്തവകാലത്തെ സ്ത്രീകൾക്കും മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും കൊലയാളികൾക്കും സമൂഹം നൽകിയതെന്ന വസ്തുത ഒരുപക്ഷേ കൗതുകകരമായി തോന്നാം. അതായത്, അശുദ്ധിയുടേയും വിശുദ്ധിയുടേയും മൗലികമായ പരിഗണനകളൊന്നും അവർ ഗൗരവമായെടുത്തിരുന്നില്ല. മറിച്ച്, സമുദായത്തിനു പൊതുവേ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണവർ നിൽക്കുന്നതെന്ന ഭാവനാത്മകമായ നിലപാടാണു സമൂഹം കൈക്കൊണ്ടത്. ഭാവനകൾ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യരെ ഭൂഗുരുത്വാകർഷണംപോലെ നാശത്തിലേയ്ക്കും നയിയ്ക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഭീഷണമായ അപകടസാധ്യതയിൽനിന്നു സമൂഹത്തെ രക്ഷിയ്ക്കാൻ അത്തരം വ്യക്തികളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ല. ആത്മാക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെ അവർക്കു ലഭിക്കുന്ന അലൗകികശക്തി സ്വയം നിർവീര്യമാകുന്നതുവരെ പ്രതിരോധിയ്ക്കാനുള്ള വഴികളാണു സത്യത്തിൽ പലവിധ വിലക്കുകളായി വന്നത്. വ്യക്തികളെപ്പോലെ നിഗൂഢശക്തി സഹജമാണെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ചില വസ്തുക്കളെക്കൂടി നമുക്കിനി പരിചയപ്പെടാം.

രാജാവിന്റെ ദിവ്യപരിവേഷം മറ്റുള്ളവരിൽ ജനിപ്പിക്കുന്ന അസ്പഷ്ടത പല വിഷമതകൾക്കും കാരണമാകാറുണ്ട്. 1847-ൽ കംബോഡിയയിലെ രാജാവ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം മറിഞ്ഞു താഴെ നിശ്ചലനായി വീണു കിടന്നു; അപ്പോൾ ചുറ്റും കൂടിനിന്നവർക്കൊരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ എടുത്തുയർത്താൻ ധൈര്യം വന്നില്ല. ഒടുവിൽ ആ വഴിവന്ന ഒരു യൂറോപ്പുകാരൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വന്തം തോളിലേറ്റി വീട്ടിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയി. മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല, ഇരുമ്പിന്റെ സ്പർശവും രാജാക്കന്മാർക്കു നിഷിദ്ധമായിരുന്നു. 1800-ൽ കൊറിയയിലെ രാജാവിനു പുറത്തു വലിയൊരു മുഴയുണ്ടായി. ചെറിയൊരു ശസ്ത്രക്രിയയിൽ തീർക്കാവുന്ന അസുഖം കത്തി ഉപയോഗിയ്ക്കാനുള്ള വിലക്കു മൂലം രാജാവിന്റെ മരണത്തിൽ ചെന്നെത്തി. റോമിലെ പുരോഹിതന്മാർ ഇരുമ്പിനുപകരം വെള്ളോടിന്റെ കത്തിയാണു ക്ഷൗരം ചെയ്യാനപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ടോജൻയുദ്ധത്തിൽ മെനൈദ്രെമസ് ഇരുമ്പി

ന്റെ ആയുധമേറ്റു കൊല്ലപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ക്രിറ്റിലെ ബലികർമ്മങ്ങളിൽ ഇരുമ്പിനു പതിവുണ്ട്. ആഫ്രിക്കയിലെ ഒവാംബോക്കാർ ആൺകുട്ടികളുടെ ലിംഗചർമ്മം മുറിയ്ക്കാനുപയോഗിച്ച കത്തി മറ്റാരും കാണാതെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുകയാണു പതിവ്. ഇരുമ്പുപയോഗിയ്ക്കാതെയാണു ജൂതന്മാർ ജെറുസലേമിലെ പ്രസിദ്ധമായ പള്ളിയും അൾത്താരയും പണി കഴിപ്പിച്ചത്. പുതിയതെത്തും സംശയത്തോടെ കാണുന്ന യാഥാസ്ഥിതികതമൂലമായിരിയ്ക്കാം ഒരുപക്ഷേ അവർക്ക് ഇരുമ്പിനോടൊരു അനിഷ്ടം തോന്നിയത്. നല്ല വിളവെടുപ്പ് ലഭിക്കാത്തതിനു കാരണം ഇരുമ്പിന്റെ കലപ്പയാണെന്നു വിധിയെഴുതിയ പോളണ്ടിലെ കൃഷിക്കാർ വീണ്ടും മരക്കലപ്പയിലേയ്ക്കു മടങ്ങി. ജാവയിലെ ആദിവാസികൾ ഈയടുത്തകാലത്തും ഇരുമ്പിന്റെ ആയുധങ്ങൾ കൃഷിയ്ക്കുപയോഗിയ്ക്കാറില്ല. ഇരുമ്പിനോടു പൊതുവേ ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഈ അസ്പഷ്ടമനോഭാവം സ്വാഭാവികമായും ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ഒഴിപ്പിയ്ക്കാനുള്ള ആഭിചാരങ്ങളിൽ മന്ത്രവാദികൾ കാര്യക്ഷമമായി പ്രയോഗിച്ചു. സ്കോട്ട്ലന്റിൽ കുട്ടിച്ചാത്തന്മാരുടെ ഉപദ്രവം തടയാൻ വീടിന്റെ വാതിലുകളിൽ ആണിയോ സൂചിയോ തറയ്ക്കും; സ്വപ്നത്തിൽ മാലാഖ വന്നു സ്വർഗത്തിലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാതിരിയ്ക്കാൻ തൊട്ടടുത്തൊരു കത്തി കരുതിയാൽ മതി. ജൂതന്മാർ പാടുന്ന വീണയിലെ ഉരുക്കുതന്ത്രികളിൽനിന്നുള്ള സംഗീതം ദുർമ്മന്ത്രവാദിനികളെ അകറ്റിനിർത്തും. ഒരിടത്തുനിന്നു മറ്റൊരിടത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടു പോകുന്ന ഭക്ഷണം വഴിയിൽവെച്ചു പിശാചുക്കൾ തുച്ഛിച്ചു നോക്കാതിരിയ്ക്കാൻ സിംഹളക്കാർ പാത്രത്തിലൊരു ഇരുമ്പാണികൂടി കരുതിയിരിയ്ക്കും. ദുർബലമായ ശരീരത്തിൽ ഭൂതപ്രേതബാധയ്ക്കു സാധ്യത കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് രോഗി പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ കത്തിയോ താക്കോലോ കൈയിൽ കരുതണം. അമ്മമാർ ഇരുമ്പുവളകളും ഇരുമ്പുമണി കോർത്ത മാലയുമണിയിച്ചു കുട്ടികളെ ഭൂതങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിയ്ക്കും.

മരണശേഷം പരിസരത്തു ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന ആത്മാവിനു പരിക്ഷപറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള മുർച്ചയേറിയ ആയുധങ്ങൾ മരിച്ച വീട്ടിൽ നി

രോധിയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എസ്കിമോക്സ് വർഗക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും മരിയ്ക്കുന്ന ദിവസം ഗ്രാമവാസികൾ യാതൊരു പണിയും ചെയ്യാറില്ല; ബന്ധുക്കൾ മൂന്നുദിവസം ജോലിയിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് കത്തി, കോടാലി തുടങ്ങിയ ആയുധങ്ങളൊന്നും ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഉപയോഗിയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ശവശരീരത്തിനരികെ വായ്ത്തല കാണാവുന്നവിധം കത്തി വെയ്ക്കരുതെന്നു റൂമാനിയക്കാർ നിഷ്ക്കർഷിയ്ക്കാറുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കുന്ന മുളങ്കോലുപോലും ചെന്നാക്കാർ മരിച്ച വീട്ടിൽ ഉപയോഗിയ്ക്കാറില്ല. ശവസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ചില നിശ്ചിതദിവസങ്ങളിൽ ലിത്വേനിയക്കാർ ആത്മാവിനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി നല്ലൊരു സദ്യയൊരുക്കി സൽക്കരിയ്ക്കാറുണ്ട്; മേശയ്ക്കു ചുറ്റും നിശ്ശബ്ദരായിരുന്നു കത്തിയുപയോഗിയ്ക്കാതെ മരിച്ചവനു നിത്യശാന്തി നേർന്നുകൊണ്ട് അവർ ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കും. മേശപ്പുറത്തുനിന്നു താഴെ വീണ അവശിഷ്ടം ബന്ധുക്കളില്ലാത്ത ആത്മാക്കൾക്കായി സമർപ്പിയ്ക്കും. സൽക്കാരത്തിനുശേഷം പുരോഹിതൻ ഒരു ചുലെടുത്ത് അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം അടിച്ചുവారి വീടിനു വെളിയിൽ കൊണ്ടുചെന്നു കളയും. ശരീരത്തിൽനിന്നു വിട്ടു പോയ ആത്മാവിനു മൂർച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങൾകൊണ്ടു മുറിവേറ്റു സ്വച്ഛന്ദമായ സഞ്ചാരം ഒരുപക്ഷേ സാധ്യമാവില്ലെന്നു പ്രാചീനമനുഷ്യർ വിശ്വസിച്ചിരിയ്ക്കാം. സത്യത്തിൽ അത്തരം ഭയാശങ്കകളാണു ദിവ്യപുരുഷന്മാരായ മതാധ്യക്ഷന്മാരുടെ വസതിയിൽ മൂർച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങൾ കടത്തരുതെന്ന വിലക്കിനു പിന്നിലുള്ളത്.

വേദാധ്യയനം നടത്തുന്ന ബ്രാഹ്മണർക്കു രക്തമാംസങ്ങൾ കാണാൻ വിലക്കുള്ള ചില സമയങ്ങളുണ്ട്. ഉഗ്രാണ്ടയിൽ ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ ജനനശേഷം അച്ഛൻ കുറച്ചുകാലം മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ രക്തം കൈകൊണ്ടു സ്പർശിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പെലെദ്വീപിലെ ആചാരപ്രകാരം ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരുമായും ഇടപഴകാതെ വീട്ടിൽ അടച്ചിരുന്നു മന്ത്രവാദി ജപിച്ചു നൽകുന്ന വെറ്റിലയും ചവച്ചിരിയ്ക്കണം. അങ്ങിനെ ചെയ്താൽ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ പ്രതികാരദാഹത്തോടെ ശത്രുക്ക

ഒളി പിന്തുടർന്നു നശിപ്പിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാവ് സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്കു രക്തം വഴി പ്രവേശിക്കുമെന്ന ഭയം മൂലം എസ്കോണിയക്കാർ ഒരിയ്ക്കലും രക്തപാനം ചെയ്യാറില്ല. ജൂതന്മാരായ നായാട്ടുകാർ വന്യമൃഗങ്ങളെ കൊന്ന രക്തം മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുകയാണു പതിവ്. രാജരക്തം നിലത്തു വീഴാൻ പാടില്ലെന്ന വിലക്കു പല നാടുകളിലുമുണ്ട്. 1688-ൽ സയാമിലെ സർവസൈന്യാധിപൻ ബലാൽക്കാറേണു അധികാരം കൈയേറ്റു രാജാവിനെ വധിച്ചു; പക്ഷേ, രക്തം നിലത്തൊഴുകാതെ രാജാവിനെ ഇരുമ്പുതോണിയിൽ കിടത്തി മരത്തിലിറക്കി തല്ലിച്ചതച്ചാണു കൊന്നത്. ബെയ്ജിങ്ങിലെ തെരുവുകളിൽ അസമയത്തു കാണുന്നവരെ ഭടന്മാർ വടികൊണ്ട് അടിക്കാറുണ്ടെന്നു മാർക്കോപോളോ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അടിയുടെ കഠിനവും മൂലം ചിലർ മരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും രക്തം ചിന്താതെ പ്രതികളെ കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സംതൃപ്തിയടയുകയാണവർ പതിവ്. മനുഷ്യരക്തം വീണ സ്ഥലത്തു സസ്യങ്ങൾ വളരില്ലെന്നു സസെക്സുകാർ കരുതി. പല്ലു പഠിക്കുകയോ ലിംഗചർമ്മം മുറിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒഴുകുന്ന രക്തം കൂടെയുള്ളവർ നിലത്തു വീഴാതെ കൈയേൽക്കണമെന്നാണു ചിലരുടെ വിശ്വാസം. രക്തക്കുറുപ്പുവർദ്ധനവ് കൂട്ടാതെ പക്കലേത്താതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായും ചിലരതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഗയാനയിലുള്ളവർ രക്തം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവർക്കു വടികളും ഇലകളും മറ്റും കത്തിച്ചു കളയുകയാണു പതിവ്. രാജാവിന്റെ നഖം തിന്നുകയും രക്തക്കുറുപ്പുവർദ്ധനവ് കൂട്ടാതെ രാജാവ് ഒരിയ്ക്കലും യാത്ര പോകാൻ ധൈര്യപ്പെടാറില്ല. ആത്മാവ് രക്തത്തിലാണുള്ളതെന്നു ചിലർ വിശ്വസിച്ചു. അതുകൊണ്ടു ന്യൂസിലണ്ടിൽ രാജാവിന്റെ രക്തക്കുറുപ്പുവർദ്ധനവ് പരിപാവനമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. ഒരു ഗ്രാമാധ്യക്ഷൻ പുതിയതായി പണിത വള്ളത്തിൽ പരിവാരസമേതം പ്രഭുവിനെ കാണാനെത്തി. അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെന്ന പ്രഭുവിന്റെ കാലിൽ പെട്ടെന്നൊരു മുളയ്ക്കു തറച്ചു ധാരയായി ഒഴുകിയ രക്തം വള്ളത്തിൽ

തളംകെട്ടി; ഉടനെ വളളം പ്രഭുവിന്റെ വസതിയ്ക്കു മുമ്പിൽ കെട്ടിയിട്ടു ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്കു കാൽനടയായി മടങ്ങാൻ ഗ്രാമാദ്ധ്യക്ഷന തെല്ലും സംശയിയ്ക്കേണ്ടിവന്നില്ല.

പലവിധപീഡനങ്ങളും അവഹേളനവുമേൽക്കേണ്ടിവന്ന ആത്മാവിന്റെ ആസ്ഥാനമായി ശിരസ്സിനു പ്രത്യേകമായൊരു പരിഗണന പലരും നൽകാറുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ രക്ഷകനും വഴികാട്ടിയുമായ ഭൂതമാണു ശിരസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്നു യോരുബവർഗക്കാർ വിശ്വസിച്ചു. ഏഴു തരം വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്ന ശിരസ്സിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ അവർ കോഴിയെ ബലിയർപ്പിച്ചു നെറ്റിയിൽ രക്തക്കുറിയണിയും. സയാമീസുകാർ ശിരസ്സിലിരിക്കുന്ന ഭൂതത്തിനു യാതൊരു പരിക്കുമേൽക്കാതിരിക്കാൻ മുടി മുറിയുന്നതിനു മുമ്പു പല ചടങ്ങുകളും നടത്താറുണ്ട്. അപരിചിതരുടെ കരസ്ഥം ശിരസ്സിനൊരു അവഹേളനമായി കരുതുന്ന കംബോഡിയക്കാർ വീടിന്റെ മുകളിലെ നിലയിൽ താമസിക്കാറില്ല. മറ്റൊരാളുടെ തലയ്ക്കു മുകളിലൂടെ നടക്കാനിഷ്ടപ്പെടാത്ത ജാവയിലെ ജനങ്ങൾ ഒന്നിലേറെ നിലകളുള്ള വീടുകൾ പണിയാറുമില്ല. മർക്വേസാൻ വർഗക്കാർക്കിടയിൽ ഒരാളും മറ്റൊരാളുടെ ശിരസ്സു കൈകൊണ്ടു തൊടാൻ പാടില്ലെന്നു വിലക്കുണ്ട്. ഊങ്ങുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ശിരസ്സു തലോടാൻ അമ്മയ്ക്ക് അവകാശമില്ല, ഭാര്യയുടെ മുടി തൊടാൻ ഭർത്താവിനും അധികാരമില്ല. താഹിതിയിൽ രാജാവിന്റെ തലയ്ക്കുമീതേ കൈ ഉയർത്തുന്നവർ തൽക്ഷണം വധിയ്ക്കപ്പെടും. ശിശുക്കളുടെ ശിരസ്സുമായി സ്പർശം വരുന്ന സകലതും പവിത്രമായി കണ്ടു വീട്ടിലൊരിടത്തു ഭദ്രമായി സൂക്ഷിയ്ക്കണം. മരക്കൊമ്പാണു കുഞ്ഞിന്റെ തലയിൽ തട്ടിയതെങ്കിൽ ആ മരം വെട്ടി വീഴ്ത്തണം. ഈ വിലക്കുകൾക്കു ചില പരിഹാരങ്ങളുമുണ്ട്. മാവോറിയിലെ രാജാവ് തല കൈകൊണ്ടു ചൊറിഞ്ഞതിനു പ്രായശ്ചിത്തമായി കൈ മൂക്കിനോടു ചേർത്തു ശ്വാസം അകത്തേയ്ക്കു വലിയ്ക്കുകയാണു ചെയ്തത്. ശിരസ്സിൽനിന്നു സ്ഥർശം വഴി കൈയിലേയ്ക്കു പകർന്ന ശക്തി തീരെ ചോർന്നുപോകാതെ യഥാസ്ഥാനത്തു തിരിച്ചെത്തിയ്ക്കുകയാണതിന്റെ ലക്ഷ്യം.

12. വിധിനിഷേധങ്ങൾ

ശിരസ്സ് കൈകൊണ്ടു തൊടാൻ പാടില്ലെന്ന വിലക്കുള്ളപ്പോൾ മുടി മുറിയ്ക്കുന്നതു ദുഷ്കരമാകാതെ വയ്യ. അതുകൊണ്ടു രണ്ടുതരം വിഷമതകളാണു പ്രാചീനകാലത്തെ ക്ഷുരകന്മാർ നേരിട്ടത്. ശിരസ്സിലിരിക്കുന്ന ഭൂതത്തിനു പരിക്കേൽക്കരുത്; മുറിച്ചെടുത്ത മുടിച്ചുരുൾ മന്ത്രവാദിയുടെ പക്കലെത്താതെ നീക്കം ചെയ്യുകയും വേണം. മുടി തീരെ മുറിയ്ക്കാതെ വളർത്തുകയാണു പലപ്പോഴും ഈ ദുരവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ പൊതുവേ സ്വീകരിയ്ക്കുന്ന പോംവഴി. ഹ്രാൻസിലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഒരിയ്ക്കലും മുടി മുറിയ്ക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജാധികാരം പരിത്യജിയ്ക്കുന്നതിനു തുല്യമാണു ചുമലിൽ തുങ്ങിയാടുന്ന മുടി മുറിയ്ക്കുന്നത്. ക്ലോദോമിർ രാജാവ് മരിച്ചപ്പോൾ മക്കളിൽനിന്നു രാജാധികാരം തട്ടിയെടുക്കാൻ സഹോദരനായ ക്ലോട്ടെയർ വാളും കത്രികയുമായി ഒരു ദൂതനെ കുട്ടികളുടെ മുത്തശ്ശിയായ രാജ്ഞിയുടെ അടുത്തേയ്ക്കു പറഞ്ഞയച്ചു; കുട്ടികൾ മുടിയില്ലാതെ ജീവിയ്ക്കണോ അതല്ല, മുടിയോടെ വാളിനീരയാകണോ വേണ്ടതെന്നു തീരുമാനിയ്ക്കാൻ ദൂതൻ രാജ്ഞിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അധികാരം അടിയറവെച്ചു മുടിയില്ലാതെ ജീവിയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുട്ടികളുടെ മൃതശരീരം കാണുന്നതാണു തനിയ്ക്കഭികാമ്യമെന്ന് അവർ തുറന്നു ടിച്ചു. തുടർന്നു നിഷ്കൂരനായ അമ്മാമൻ രാജാവിന്റെ രണ്ടു മക്കളേയും കൊന്നു ഭരണാധികാരം കൈക്കലാക്കി. പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിലെ പുരോഹിതന്മാരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടമാണു മുടി. ജീവിതത്തിൽ ഒരിയ്ക്കലും അവർ മുടി മുറിയ്ക്കാറില്ല. മഴ പെയ്യിയ്ക്കാനുള്ള മന്ത്രവിദ്യ അറിയാമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മസായ്വർഗക്കാർ ആ അലൗകികസിദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭയം മൂലം ഒരിയ്ക്കലും താടി വടിയ്ക്കാറില്ല. പ്രതികാരപ്രതിജ്ഞ സാക്ഷാത്ക്കരിയ്ക്കുന്നതുവരെ മുടി മുറിയ്ക്കാതെ നടക്കുന്ന ചിലരേയും ചിലയിടങ്ങളിൽ കാണാം. അതിനു വേണ്ടി നെറുകയിലൊരു ചുരുൾ കുരുക്കിട്ടു നിർത്തി തല മൂണ്ഡനം ചെയ്യുന്നവരാണു മർക്വേസാൻവർഗക്കാർ. ജർമ്മനിയിലെ ഭടന്മാർ യുദ്ധത്തിനു പുറപ്പെടുമ്പോൾ ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിയ്ക്കാതെ മുടിയോ

താടിയോ വടിയ്ക്കില്ലെന്നു ശപഥം ചെയ്തും. പേൻപോലുള്ള കീടങ്ങളുടെ ശല്യത്തിൽനിന്നു രക്ഷനേടാൻ കുട്ടികളുടെ മുടി മുറിയ്ക്കുന്ന തൊറാഡ്ജാവാസികൾ ആത്മാവിനു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സുരക്ഷിതമായി താമസിയ്ക്കാൻ ചെറിയൊരു ചുരുൾമാത്രം ബാക്കിവെക്കും.

തലമുടി മുറിയ്ക്കേണ്ടിവരുന്ന അടിയന്തിരസന്ദർഭങ്ങളിൽ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകളാണു ക്ഷൗരകർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം. അവിചാരിതമായി സംഭവിയ്ക്കാവുന്ന ഇടിമിന്നൽ ഒഴിവാക്കാനും ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന കത്തി ശുദ്ധീകരിയ്ക്കാനുംവേണ്ടി മാവോറിസുകാർ പല മന്ത്രങ്ങളും ഉച്ചരിയ്ക്കാറുണ്ട്. ഫിജിയിലെ രാജാവ് മുടി വെട്ടുന്നതിനുമുമ്പു നടത്തുന്ന വിരുന്നിനോടനുബന്ധിച്ച് ബന്ധുക്കൾ കാൺകെ മനുഷ്യന്റെ പച്ചയിറച്ചി ഭക്ഷിയ്ക്കും. പ്രത്യേകമായൊരു കൂട്ടരൊഴിവാക്കി രാജാവ് നിരന്തരമായി നിയോഗിയ്ക്കുന്നത്. ക്ഷൗരം കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഭൂതാവേശമുണ്ടാകാനിടയുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല; കുറച്ച ദിവസത്തേയ്ക്കു ഭക്ഷണം കൈകൊണ്ടു കഴിയ്ക്കാനോ പതിവുജോലി തുടരാനോ പാടില്ല; വിശുദ്ധമായൊരു ശിരസ്സ് കൈകൊണ്ടു സ്വർണപ്പാലത്തിന്റെ പേരിൽ ക്ഷരകനം ചില വിലക്കുകൾ അനുസരിച്ചു തീരൂ. ക്ഷൗരത്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച കൈ വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൊണ്ടു നന്നായരുസി ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷം മാത്രമേ അയാൾ മറ്റൊരു ക്ഷൗരം ചെയ്യാവൂ. നല്ല മുഹൂർത്തം നോക്കി ബന്ധുക്കളേയും അയൽക്കാരേയും വിളിച്ച് ആഘോഷമായാണു നൃസിലണ്ടുകാർ ക്ഷൗരകർമ്മം നടത്താറുള്ളത്.

സുരക്ഷിതമായി മുറിച്ചു മാറ്റിയ നഖവും മുടിയും മന്ത്രവാദികളുടെ പക്കൽ ചെന്നെത്താതെ നീക്കം ചെയ്തു സൂക്ഷിയ്ക്കുകയോ നശിപ്പിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതകൂടി ക്ഷരകനുണ്ട്. മർക്വേസൻദ്വീപിലെ മന്ത്രവാദികൾ ശത്രുക്കളുടെ നഖവും മുടിയും ഉമിനീരും വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞു സഞ്ചിയിലാക്കി പ്രത്യേകമായ കുടംകെട്ടിട്ടു മന്ത്രോച്ചാരണത്തോടെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടും; അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇരുപതുരാവിനകം ശത്രു രോഗം വന്നു മരിയ്ക്കുമെന്നാണു വിശ്വാസം. ആസ്ത്രേലിയയിലെ കറുത്ത വർഗക്കാർക്കു ഭാര്യയെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഉ

റങ്ങുന്ന അവളുടെ മുടിച്ചുരുൾ മുറിപ്പെടുത്തു ക്കുന്നമുനയിൽ കെട്ടി തീ ക്കണ്ഡത്തിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ മതി. മുടിനാരുപയോഗിച്ചു കിളികൾ കൂടുവെച്ചാൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കു തലവേദന വരുമെന്നു ജർമ്മനിക്കാർ വിശ്വസിച്ചു. മുറിയ്ക്കുകയോ ചീകുകയോ ചെയ്ത മുടിയിഴകൾ മൂലം മഴയും മിന്നലും കാറ്റുമുണ്ടാകുമെന്നു ന്യൂസിലണ്ടുകാർ കരുതുന്നു. കൊടുങ്കാറ്റു വീശുമ്പോൾ മുടി മുറിയ്ക്കാമെന്ന റോമൻപ്രമാണം ഈ വിശ്വാസമാണു സാധൂകരിയ്ക്കുന്നത്. സഹോദരൻ കടലിൽ പോയ സമയം പെൺകുട്ടികൾ മുടി ചീകുന്നതു സ്നോട്ട്ലണ്ടുകാർ വിലക്കി. പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിലെ ചിതോബെരാജാവ് മരിച്ചെന്ന വാർത്ത കേട്ട നിമിഷംതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഖവും മുടിയും പല്ലും കൈക്കലാക്കാൻ നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടി; അവയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം മഴ പെയ്യില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം. മുറിപ്പെടുത്ത മുടിക്ക് ഉടമസ്ഥനുമായുള്ള ബന്ധം ജാമ്യമായി പരിഗണിയ്ക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ട്. അതിലൊന്നാണു കുറ്റവാളിയെ ജയിലിലടയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ക്ഷൗരം ചെയ്യുന്ന രീതി. തടവുകാരൻ ജയിലിൽനിന്നു ചാടിപ്പോകുന്നതിനെതിരെ ആ മുടി ജയിലധികൃതർക്കു വേണമെങ്കിൽ ജാമ്യമായി സൂക്ഷിയ്ക്കാം. മുറിപ്പെടുത്ത നഖവും മുടിയും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിയ്ക്കാനും ചിലർ വഴി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മാവോറിരാജാവിന്റെ മുടിച്ചുരുൾ പള്ളിയോടു ചേർന്നുള്ള സിമിത്തേരിയിലാണു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. സുകോവിലെ ജനങ്ങൾ തെരുവുകളിൽ ദിശാസൂചകമായി സ്ഥാപിച്ച കല്ലുകളുടെ വിള്ളലുകളിൽ മരിച്ചവരുടെ മുടി നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ ക്ഷൗരം കഴിഞ്ഞു ചുറ്റും ചിതറിയ മുടിനാരുകൾ വടിച്ചെടുത്തു വാഴയിലയിലാക്കി നദിയിലൊഴുക്കുകയാണു സയാമീസുകാർ ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ബാലാരിഷ്കത അതോടെ ഒഴിഞ്ഞുപോകുമെന്നവർ കരുതി. നീണ്ട മുടിച്ചുരുളുകൾ അവർ മലമുകളിലുള്ള ബുദ്ധന്റെ വിശുദ്ധപാദത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നു സമർപ്പിയ്ക്കും. പുരോഹിതന്മാർ ക്ഷേത്രപരിസരവും ശ്രീകോവിലും അടിച്ചുവരുന്ന ചൂലുണ്ടാക്കാനും മുടിനാരുകൾ കരുതിവെയ്ക്കാറുണ്ട്. മരണശേഷം ആത്മാവ് വീണ്ടുമൊരു ശരീരം തേടു

മെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഇൻകാസ്വർഗക്കാർ ചുമരിലെ പൊതുപോലെയെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്താണ് നഖവും മുടിയും സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ വിശ്വാസമുള്ളവരെ തുർക്കിയിലും അർമേനിയയിലും കാണാം. സ്വയം പൊഴിഞ്ഞുപോകുന്ന മുടി മന്ത്രവാദിയുടെ പക്കലേത്താതെ കത്തിച്ചു കളയുന്നവരാണ്. ഇറ്റലിയിലെ സ്ത്രീകൾ തലമുടി മറ്റാരും കാണാത്ത സ്ഥലത്തു നിക്ഷേപിക്കുകയോ കത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണു പതിവ്.

ദുർമ്മന്ത്രവാദികളുടെ ആഭിചാരപ്രയോഗം ഭയന്നു നഖവും മുടിയും നശിപ്പിക്കുകയോ ഒളിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുപോലെയാണു പ്രാചീനജനങ്ങൾ ഉമിനീരും കൈകാര്യം ചെയ്തത്. ചിലോതെയിലെ ആദിവാസികൾ ശത്രുവിന്റെ ഉമിനീരൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങിലാക്കി മന്ത്രങ്ങളുച്ചരിച്ചു കത്തിയ്ക്കും. അതോടെ അസഹ്യമായ പുകയും ചൂടുമേറ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചുക്കിച്ചളിയുന്നതുപോലെ ശത്രു വെള്ളം വാർന്നു മരിയ്ക്കുമെന്നാണവരുടെ വിശ്വാസം. അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഉമിനീരൊരു തവളയുടെ വായിലൊഴിച്ചു കത്തിയൊഴുകുന്ന നദിയിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയും. ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു നീന്താനാകാതെ പിടയുന്ന തവളയെപ്പോലെ ശത്രുക്കളും ശ്വാസം മുട്ടി മരിയ്ക്കും. മന്ത്രവാദികളായ ന്യൂസിലണ്ടിലെ ഉറെവെരക്കാർ മനുഷ്യരുടെ ഉമിനീരാണ് കർമ്മങ്ങൾക്കുപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അവരുടെ മുഖിൽവെച്ചു വായിലുറിയ ഉമിനീരു തുപ്പിക്കളയാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെടാറില്ല. പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിലെ ചിലർ ശത്രുക്കളുടെ മുഖിൽവെച്ച് ഉമിനീരു തുപ്പാതിരിയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിയ്ക്കാറുണ്ട്. സ്വന്തം വീട്ടിൽപ്പോലും അവർ പുറമേയ്ക്കു വീണ ഉമിനീരു ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഒപ്പിയെടുത്തു പുറത്തൊവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കളയും. സാന്റോവിച്ചിലെ രാജാവിനടുത്തു സദാ സമയവും ഒരു സേവകൻ ഉമിനീരു ശേഖരിയ്ക്കുന്ന കോളാമ്പിയുമായി നിൽക്കും. ദിവസേന രാവിലെ ആ കോളാമ്പിയിലെ ഉമിനീരു മുഴുവൻ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചുമൂടും. രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ ഉപാധിയായും ചിലപ്പോൾ ഉമിനീരു പയോഗിയ്ക്കാറുണ്ട്. പരസ്പരവിശ്വാസം ഉമിനീരുവഴി പങ്കിടുമ്പോൾ വാശനലംഘനം നടന്നാൽ പ്രതിക്രിയ ചെയ്യാനും സൗകര്യമുണ്ട്.

12. വിധിനിഷേധങ്ങൾ

കിഴക്കേ ആഫ്രിക്കക്കാർ പ്രത്യേകമായൊരു ചടങ്ങു നടത്തിയാണ് അത്തരം കരാറിലേർപ്പെടുന്നത്. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം അഭിമുഖമായി ഇരുന്ന് മുമ്പിൽ വെച്ച മദ്യചഷകത്തിലേയ്ക്കു നീട്ടിത്തുപ്പും. തുടർന്നു കപ്പുകൾ പരസ്പരം കൈമാറി അവർ മദ്യം വലിച്ചു കുടിയ്ക്കും. ചടങ്ങിനു വേണ്ടത്ര സമയമില്ലെങ്കിൽ വായിലേയ്ക്കു നേരേ തുപ്പുന്ന പതിവുമുണ്ട്.

പ്രാകൃതമനുഷ്യരുടെ കടുത്ത അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നല്ലൊരു പങ്കും ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നു നാം കണ്ടു. പലതരം സസ്യങ്ങളേയും ജീവികളേയും മാറകുമാണെന്നു കരുതി അവർ ഭക്ഷണത്തിൽനിന്നു മാറ്റിനിർത്തി. രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരുമാകുമ്പോൾ വിലക്കുകൾക്കു തീക്ഷ്ണത കൂടും. ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാർക്കു കോഴിയുടേയും ആടിന്റേയും മാംസം മാത്രമേ കഴിയാനവകാശമുള്ളൂ. ഗോത്രാധിപന്മാരായ പലരും പ്രാചീനകാലത്തു തികഞ്ഞ സസ്യഭുക്കുകളായിരുന്നു. ലോവങ്ഗോയിലെ പുരോഹിതന്മാർ പഴവും കിഴങ്ങും മാത്രം കഴിച്ചാണു ജീവിച്ചിരുന്നത്; പക്ഷേ, വല്ലപ്പോഴുമൊരിക്കൽ അവർ ചുടരത്തം കുടിക്കാറുണ്ട്. കിരീടാവകാശിയായ രാജാവിനു ശൈശവം മുതൽക്കേ പന്നിയിറച്ചി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. യൗവനത്തിൽ സ്വയം കൊന്നു പാകം ചെയ്ത കോഴിയെ കഴിയുന്നതിനു വിലക്കില്ല. രാജാവിനു പ്രായം വർദ്ധിക്കുന്നതോറും വിലക്കുകളുടെ എണ്ണവും കൂടി. ഫെർണാണ്ടോവിൽ സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്ത രാജാവ് ഒരിക്കലും സാധാരണക്കാരുടെ ആഹാരരീതി പിന്തുടരാൻ പാടില്ല. തേനും പാലും ആടിന്റെ പൊരിച്ചെടുത്ത കരളും മാത്രമാണു മസായ്യിലെ രാജാവിന്റെ ഭക്ഷണം. മറ്റൊരു കഴിച്ചാലും പ്രവചനത്തിനും മന്ത്രവാദത്തിനുമുള്ള സിദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണു വിശ്വാസം.

പ്രസവം, വിവാഹം, മരണം തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ ശരീരത്തിലൊത്തരം കെട്ടുകളും പാടില്ലെന്ന വിശ്വാസം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ട്രാൻസിൽവേനിയയിലെ സാക്സൺ വർഗക്കാർ പ്രസവവേദന തുടങ്ങുന്ന സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രത്തിലെ കെട്ടഴിച്ചു വീട്ടിലെ വാതിലുകളും പെട്ടികളും തുറന്നു വെക്കും. ഈസ്റ്റിൻഡീസി

ൽ ഗർഭിണികളൊരിയ്ക്കലും കുപ്പായത്തിന്റെ കെട്ടുകയോ മുടി പിന്നുകയോ പായ നെയ്യുകയോ ചെയ്യരുതെന്നു വിധിയുണ്ട്. പ്രസവം നടക്കുന്നതുവരെ ഭർത്താവ് കാലു പിണച്ച് ഇരിയ്ക്കരുതെന്നും ചിലർ നിഷ്കർഷിയ്ക്കുന്നു. കെട്ടുകളും പൂട്ടുകളും പ്രസവത്തിനു തടസ്സവും താമസവും വരുത്തുമെന്ന വിശ്വാസമാകാം ഒരുപക്ഷേ ഈ ആചാരങ്ങൾക്കു പിന്നിലുള്ളത്. ആഫ്രിയ്ക്കയിലെ ഹോസ്വർഗക്കാർ കഞ്ഞു പുറത്തേയ്ക്കു വരാതെ വേദനിച്ചു പിടയുന്ന ഗർഭിണിയുടെ സഹായത്തിനൊരു മന്ത്രവാദിയെ വിളിച്ചുവരുത്തും. കഞ്ഞു ഗർഭാശയത്തിൽ കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച് അയാൾ കാട്ടിൽനിന്നു ചില വള്ളികൾ പറിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ബന്ധുക്കളോടു പറയും. ഗർഭിണിയുടെ കൈയും കാലും വള്ളികൊണ്ടു വരിഞ്ഞു കെട്ടി അയാളൊരു കത്തിയെടുത്തു പതുക്കെ കെട്ടുകൾ ഓരോന്നായി അറുത്തു മാറ്റാൻ തുടങ്ങും. അതോടെ വയറ്റിനകത്തെ കഞ്ഞിന്റെ കെട്ടുപാടുകളും അഴിഞ്ഞു പോകുമെന്നാണു സങ്കല്പം. അവസാനം അറുത്തെടുത്ത വള്ളി ചെറുതായരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചു ഗർഭിണിയെ കുളിപ്പിയ്ക്കും. അതേസമയം ചിറ്റുഗോഷിലെ വയറ്റാട്ടി ഗൃഹനാഥനോടു വീടിന്റെ വാതിലും ജനലും കുപ്പികളുടെ അടപ്പും തുറന്നിടാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ചിലപ്പോൾ തൊഴുത്തിലെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ യഥേഷ്ടം അഴിച്ചുവിടാനും അവർ പറയും. രോഗശയ്യയ്ക്കു സമീപം ഒരു കാൽ മറ്റേക്കാലിൽ കയറ്റി ഇരുകൈകളും ചേർത്തുപിടിച്ച് ഇരിയ്ക്കുന്നവർ രോഗിയുടെമേൽ മാതൃകമായൊരു ശക്തിയാണു പകരുന്നതെന്നു പ്ലിനി പറയുന്നു. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതും ഇരിയ്ക്കുന്നതും ക്ഷേത്രം, കോടതി, യുദ്ധക്കളം, ശവമാടം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷത്തിനു യോജിച്ചതല്ലെന്നു റോമാക്കാർ കരുതി. സന്ധിസംഭാഷണം വഴിമുട്ടി പെട്ടെന്നൊരു നിശ്ശബ്ദത പടർന്നാൽ ബവേറിയക്കാർ ഉടനെ പറയും: “കൂട്ടത്തിലാരോ കാൽ പിണച്ചിരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്, തീർച്ച!” എന്തിനും തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന കെട്ടുകളുടെ മാന്ത്രികശക്തി വിവാഹത്തിലും പ്രതിഫലിയ്ക്കാറുണ്ട്. മന്ത്രച്ചരടു കെട്ടിട്ടു വെള്ളത്തിലൊഴുക്കിയാൽ വിവാഹം മുടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസം ഈയടുത്ത കാ

ലംവരെ യൂറോപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കുടുംബത്തെയാണാകെ അങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു കുറ്റവാളിയെ ബോർഡോക്സിലെ ഭരണകൂടം വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചതായി രേഖയുണ്ട്. സിറിയയിൽ വിവാഹത്തിനു വരനെ അണിയിച്ച് ഒരുക്കുന്നവർ വസ്ത്രങ്ങളിൽ കെട്ടുകളില്ലെന്ന പ്രത്യേകം ഉറപ്പാക്കിയശേഷമേ വേദിയിലേയ്ക്കു പറഞ്ഞയയ്ക്കൂ. ചരടിൽ കെട്ടിട്ടു ദോഷം വിതയ്ക്കുന്ന ചില ദുർമ്മന്ത്രവാദികളെക്കുറിച്ച് ചുറാനിൻപോലും പരാമർശമുണ്ട്. ഒരിയ്ക്കലൊരു മന്ത്രവാദി പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിനെ അപായപ്പെടുത്താൻ ചരടിൽ ഒൻപതു കെട്ടിട്ടു കിണറ്റിലിട്ടു; തുടർന്നു രോഗം ബാധിച്ച പ്രവാചകനു ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ചരടിരിയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം കാണിച്ചുകൊടുത്തു. വിശ്വസ്തസേവകർ കൊണ്ടുവന്ന ചരടിനു നേരേ നോക്കി അദ്ദേഹം ഒൻപതു മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി; അതോടെ ചരടിന്റെ കെട്ടുകളഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സുഖം പ്രാപിച്ചു. ചിലപ്പോൾ രോഗശാന്തിയ്ക്കും കെട്ടുകൾ ഉപയോഗപ്പെടാറുണ്ട്. ടർക്കോമാനിലെ മന്ത്രവാദി പനി മാറ്റുന്നതിനു മന്ത്രം ജപിച്ച് ഒട്ടകത്തിന്റെ രോമംകൊണ്ടൊരു ചരടു പിരിയ്ക്കും. ഏഴു കെട്ടിട്ടു ചരട് അയാൾ രോഗിയുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ കെട്ടി ദിവസേന മന്ത്രം ജപിച്ച് ഓരോ കെട്ടായി അഴിച്ചുമാറ്റും. ഏഴാമത്തെ ദിവസം അഴിച്ചെടുത്ത ചരട് ഗോളാകൃതിയിലാക്കി പുഴയിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയും. അതോടെ രോഗിയുടെ പനി മാറിയിരിയ്ക്കും. ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുരുഷനെ വശീകരിച്ചു വശത്താക്കാനും കെട്ടുകൾ ഉപയോഗിയ്ക്കാം. സുന്ദരനായ യോദ്ധാവിനെ പ്രേമിച്ച അറേബ്യയിലെ യുവതി വശീകരണാർത്ഥം അയാളുടെ ചാട്ടയിൽ ചില കെട്ടുകളിട്ടു. പക്ഷേ, അവളോട് അസൂയ തോന്നിയ മറ്റൊരുവൾ കെട്ടുകൾ അഴിച്ചുകളഞ്ഞതുകൊണ്ട് മന്ത്രവിദ്യ ഫലിച്ചില്ല. ഒളിച്ചോടിയവരെ പിടിച്ചുനിർത്താനും കെട്ടുകളുപയോഗപ്പെടാറുണ്ട്. സ്വസീലന്റിൽ നടപ്പാതയുടെ ഇരുവശവും പുൽക്കെട്ടു കണ്ടാൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ അരുതാത്തതെന്തോ നടന്നതായി ഉറപ്പിയ്ക്കാം. ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ ഭർത്താവും കൂട്ടുകാരും അവളെ പിന്തുടരുന്നവോൾ കൊണ്ടിടുന്ന പുൽക്കെട്ടുകളാണവ. ഓരോ പുൽക്കെട്ടും ക

വച്ചുവെച്ചു പോകുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ അവൾ തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് പൊതുവായ വിശ്വാസം. ദുർമ്മന്ത്രവാദികൾക്കെതിരെ നല്ലൊരു പ്രതിരോധമാണ് വലയുടെ കെട്ടുകളെന്നു റഷ്യാക്കാർ കരുതുന്നു. അതാണ് വിവാഹാവസരത്തിൽ വലപോലെ വധു ധരിയ്ക്കുന്ന ശിരോവസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രസക്തി. കെട്ടിട്ടു വെറുമൊരു ചരടാണ് റഷ്യാക്കാരുടെ മന്ത്രേലസ്സുകൾ. കൈയിലും കാലിലും ചുവന്ന ചരടു ചുറ്റിക്കെട്ടിയാൽ കുട്ടികളുടെ പനി മാറുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. രോഗം മാറ്റാൻ മാത്രമല്ല, കെട്ടുകൾക്കൊണ്ടു മരണംപോലും ഒഴിവാക്കാമെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. മുറികളും പെട്ടികളും പൂട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിനകത്തുനിന്നൊരു ജീവനു പുറത്തു കടക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ചിലരുടെ വിശ്വാസം. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആസന്നമരണനായി കിടക്കുന്ന രോഗിയ്ക്കു സുഖമരണം ലഭിയ്ക്കാൻ വീടിന്റെ വാതിലുകളെല്ലാം മലർക്കെ തുറന്നിടാറുണ്ട്. 1863-ൽ ടാണ്ടനിലൊരു കുട്ടിയ്ക്കു കഠിനമായ പനി ബാധിച്ചു മരണം അനിവാര്യമായപ്പോൾ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. കുട്ടിയ്ക്ക് അനായാസമരണം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വീട്ടിലെ വാതിലുകളും മേശകളും അലമാരകളും പെട്ടികളും പാത്രങ്ങളും തുറന്നുവെച്ചു. വിചിത്രമെന്നു പറയട്ടെ, ആ സുഗമവഴിയിലൂടെ നടന്നു ചെന്ന സ്വർഗം കാണാനല്ല, അമ്മയുടെ സുഖലാളനമേറ്റ ഭൂമിയിൽത്തന്നെ ജീവിയ്ക്കാനാണ് കുട്ടി തീരുമാനിച്ചത്!

മതപരമായ ചടങ്ങുകളും മന്ത്രവാദങ്ങളും നഗ്നപാദനായി മൂടിയഴിച്ചിട്ടു ചെയ്യണമെന്ന നിബന്ധന ഒരുപക്ഷേ കെട്ടുകളുണ്ടാക്കുന്ന തടസ്സങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗമായി കാണുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അതുപോലെ ആത്മീയമായ കർമ്മങ്ങൾക്കു നിഷിദ്ധമാണു വിരലിലെ മോതിരങ്ങൾ. കാർപാത്തസ്ദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ ശവശരീരത്തിൽനിന്നു കടക്കുകളും മോതിരങ്ങളും ഊരിമാറ്റിയതിനു ശേഷമേ സംസ്കാരം നടത്താറുള്ളൂ. ജനങ്ങൾ മോതിരം ധരിയ്ക്കരുതെന്ന പൈതൃകഗോരസിന്റെ അനുശാസനം ഈ വിശ്വാസമാണു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. ഗ്രീസിൽ ഫോനസിന്റെ വെളിപാടു കേൾക്കാനായി മാംസഭക്ഷണം വെടിഞ്ഞു ബ്രഹ്മചര്യത്തോടെ വരുന്നവർ മോതിരമണിയാ

12. വിധിനിഷേധങ്ങൾ

ൻ പാടില്ലെന്നൊരു വ്യവസ്ഥ പാലിയേഴ്സുള്ളതാണ്. ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽനിന്നു പുറത്തുപോകുന്നതു തടയുന്ന മോതിരം പക്ഷേ, പാപാത്മാക്കളായ ഭൂതങ്ങളെ വിലക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടു പ്രേതബാധയ്ക്കും ദുർമ്മന്ത്രവാദത്തിനുമെതിരായ രക്ഷാകവചവുമാണു മോതിരം. സംസ്കാരത്തിനു സഹായിയായി നിൽക്കുന്നവർ മരിച്ചയാളുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നൊരു മോതിരം വാങ്ങി വിരലിലിടുന്ന പതിവ് ലാപ്പ് വർഗക്കാർ ആചരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അയാളെ പ്രേതങ്ങളുപദ്രവിയ്ക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പാണവർ നൽകുന്നത്. ടൈറോളിൽ കണ്ണുങ്ങളെ മൂലയുടുന്ന അമ്മമാർ പ്രേതങ്ങളെ ഭയന്നു വിരലിലെ വിവാഹമോതിരം ഒരിയ്ക്കലും ഊരി വെക്കാറില്ല. പക്ഷേ, ആത്മാവിനെ അടക്കാനാണോ പ്രേതങ്ങളെ അകറ്റാനാണോ മോതിരം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമെന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ഉത്തരമില്ലാതെ അവശേഷിക്കുന്നു.

12.4. നിഷിദ്ധവാക്കുകൾ: വാക്കുകളും വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ കൃത്യമായൊരു വിവേചനമില്ലാതിരുന്ന പ്രാചീനകാലത്തു മനുഷ്യർ സ്വന്തമായ ഒരവയവംപോലെ പേരിനേയും കണക്കാക്കി. കണ്ണും മുഖവുംപോലെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മാലികമായൊരു ഘടകമായിരുന്നു അവർക്കു പേരുകൾ. അശ്രദ്ധമൂലം ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന പരിക്കു പേരിനും പറ്റുമെന്ന് അവർ കരുതി. വാർദ്ധക്യത്തിൽ ജീവിതത്തിനു നവോന്മേഷം ലഭിക്കാൻ എസ്ക്വിമോക്സ് വർഗക്കാർ പുതിയ പേരുപോലും സ്വീകരിയ്ക്കാറുണ്ട്. മറ്റൊരാളുടെ പേരെഴുതിയ കടലാസ് കൈയിലെടുക്കുന്നവർ അയാളുടെ ആത്മാവിനേയും കൊണ്ടുപോകുന്നതായി സെലിബസുകാർ കരുതി. മന്ത്രവാദികളുടെ ദുരുപയോഗം ഭയന്ന് ആസ്ത്രേലിയയിലെ ആദിവാസികൾ സ്വന്തം പേരു മറ്റാരോടും വെളിപ്പെടുത്താറില്ല. അതുകൊണ്ടു കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവർക്കു മാത്രമറിയാവുന്ന പൈതൃകനാമം മറച്ചുവെച്ച് അവർ സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കു മറ്റൊരു പേരു സ്വീകരിച്ചു. യഥാർത്ഥനാമം പരാമർശിയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന മതപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ അവരതു മറ്റാരും കേൾക്കാതെ മന്ത്രിയ്ക്കുകയേ പതിവുള്ളൂ. സാംസ്കാരികമായി താരതമ്യേന ഉയർന്ന

നിലവാരം പുലർത്തിയ ഈജിപ്തുകാരും ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണരും പൊതുവേ രണ്ടു പേരുകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. മാതാപിതാക്കൾക്കു മാത്രം അറിയാവുന്ന മക്കളുടെ നാമം വിവാഹംപോലെ പവിത്രമായ ചടങ്ങുകളിൽ മാത്രമേ ഉച്ചരിയ്ക്കപ്പെടാറുള്ളൂ. സ്വന്തം പേരു പുറമേ പറയുമ്പോൾ ആ ഉച്ചാസത്തിലൂടെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ശക്തി പുറത്തേയ്ക്കു പറന്നുപോയി വളർച്ച മുരടിയ്ക്കുമെന്നാണ് ഒജേബ് വേക്കാർ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നത്. മധഗാസ്ക്കറിലുള്ളവർക്കു പേരു പറയാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിലും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന സുഹൃത്തോ പരിചാരകനോ അതുച്ചരിച്ചു കേൾക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ല. അതുകൊണ്ട് അപരിചിതരെ കണ്ടാൽ 'എന്താണു പേരെ'ന്ന സർവസാധാരണമായ ചോദ്യം പലർക്കും അസ്വസ്ഥത ജനിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭരണപരവും നീതിന്യായപരവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കു സാധാരണക്കാരോടു പേരു ചോദിയ്ക്കുമ്പോൾ നേരിട്ടു മറുപടി നൽകുന്നതിനു പകരം അവർ തൊട്ടടുത്തു നിൽക്കുന്ന സുഹൃത്തിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറയും: “അയാളോടു ചോദിയ്ക്കൂ!”. ശരിയായ പേരുച്ചരിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഈ വിലക്കു ചിലർക്കു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ. നന്ദിവർഗക്കാർ യുദ്ധത്തിനു പോയ യുവാക്കളുടെ പേരു വീട്ടിൽ പറയാറില്ല. കുട്ടികൾ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് ആരായുമ്പോൾ അമ്മ ശകാരിയ്ക്കും: “സ്വർഗത്തിലേയ്ക്കു പറന്ന പറവകളെക്കുറിച്ച് മിണ്ടരുത്!”. കടലിൽ സ്വച്ഛന്ദവിഹാരം നടത്തുന്ന ഭൂതങ്ങളെ ഭയന്നു കോണ്ട് ഗോയിലുള്ളവർ മത്സ്യവുമായി വരുന്ന മുക്കുവരെ പേരെടുത്തു വിളിയ്ക്കാറില്ല. സുൽക്കാവർഗക്കാർ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽവെച്ചു ശത്രുക്കളെ 'മരത്തടി'കളെന്നാണു വിളിയ്ക്കുക പതിവ്; അതോടെ വെട്ടിയിട്ടു മരത്തടിപോലെ ശത്രുക്കളുടെ വീര്യം ചോർന്നു പോകുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. വാക്കുകളുടെ പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ച് പ്രാകൃതമനുഷ്യർ പുലർത്തിപ്പോന്ന ചില മിഥ്യാധാരണകളാണ് ഇവയ്ക്കു പിന്നിലുള്ളത്. കൗതുകകരമായ ആ ധാരണകളുടെ മറ്റൊരുദാഹരണമാണു ഗ്രാമത്തിലെ തെമ്മാടിയുടെ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ കാഹ്ലേക്കാർ സ്വീകരിയ്ക്കുന്ന തന്ത്രം. മരുന്നിട്ടു തിളപ്പിച്ച് ആവി പറക്കുന്ന പാത്രത്തിനുമീതെ അവരയാളുടെ പേര് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പാത്രം മുടിവെയ്ക്കും; മരുന്നി

12. വിധിനിഷേധങ്ങൾ

ന്റെ വീര്യം വെള്ളത്തിലലിഞ്ഞു പ്രകൃതം മാറുന്നതുപോലെ തെമ്മാടി യുടെ സ്വഭാവത്തിലും വൈകാതെ മാറ്റം വരുമെന്ന് അവർ കരുതി. യഥാർത്ഥനാമം വെളിവാക്കാനുള്ള വൈമനസ്യംമൂലം ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും പരസ്പരം ഇരട്ടപ്പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ചിലപ്പോൾ ശരിയായ പേരു പറയാതെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനും അമ്മാമനുമൊക്കെയായി ചിലരറിയപ്പെട്ടു. ഒരുപക്ഷേ കുട്ടികൾക്കു ശത്രുക്കളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും അവർ ധരിച്ചിരിയ്ക്കാം!.

അപരിചിതരോടു പേരു വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലെന്ന വിലക്കിനു പക്ഷേ ബന്ധുക്കൾക്കിടയിൽ ഇളവുണ്ടാകുമെന്നു സ്വാഭാവികമായും പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാം. പക്ഷേ, പ്രായോഗികതലത്തിൽ നേർവിപരീതമാണു പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചത്. വിവാഹവും രക്തബന്ധവും വഴി അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കുതന്നെ വിലക്കിന്റെ കാർക്കശ്യം നേരിട്ടനുഭവപ്പെട്ടു. പരസ്പരം പേരു വിളിയ്ക്കുന്നതിലുപരി പേരുമായി സാമ്യമുള്ള മറ്റു വാക്കുകൾപോലും ഉച്ചരിയ്ക്കരുതെന്ന രീതി നിലവിൽ വന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവരുടെ അച്ഛനാഥരും. ഭർത്താവിന്റെ പേരു സ്വപ്നത്തിൽപ്പോലും ഉച്ചരിച്ചുപോയാൽ വൈധവ്യം വരുമെന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾ വിശ്വസിച്ചു. കാഹ്ലേവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഭാര്യയ്ക്കു ഭർത്താവിന്റേയോ ഭർത്താക്കുടുംബത്തിലെ പുരുഷന്മാരുടേയോ പേരു പറയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടു പേരിലെ ചില അക്ഷരങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം മാറ്റിയും മറിച്ചും പുതിയൊരു 'പെൺമൊഴി'തന്നെ അവരുണ്ടാക്കി. അത്തരം മാറ്റങ്ങൾക്കു കൃത്യമായൊരു നിയമമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ശരിയായ പേരു വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാൻ മറ്റുള്ളവരും കഷ്ടപ്പെട്ടു. പേരുകൾ പലപ്പോഴും പ്രകൃതിയിലെ ചില വസ്തുക്കളും ജീവികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പിന്നീടവർ ചില എളുപ്പവഴികളും കണ്ടെത്തി. ഭർത്താവിന്റെ പേരിനു കുതിരയോടാണു സാമ്യമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ 'ഓടുന്ന മൃഗ'മെന്ന് അവർ വിശേഷിപ്പിയ്ക്കും; വെറ്റിലയ്ക്കു തുല്യമായ പേരുള്ള ഭർത്താമാതാവിനോട് അവർ 'ചുവന്ന ചുണ്ടു' ചോദിയ്ക്കും.

ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പേരുച്ചരിയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ബന്ധുക്കൾ തമ്മിൽ കാണരുതെന്നും നിയമമുണ്ട്. അവിചാരിതമായി നേർക്കുനേർ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ കൂടെയുള്ളവർക്കു രസകരമായ ചില രംഗങ്ങൾക്കു സാക്ഷ്യം വഹിയ്ക്കാം. ടോറസ് ദ്വീപിലൊരു യുവാവ് അറിയാതെ ഭാര്യ സഹോദരന്റെ പേരുച്ചരിച്ചതിനു പ്രായശ്ചിത്തമായി അതേ പേരുള്ള മറ്റൊരാൾക്കു നല്ലൊരു പാരിതോഷികം കൊടുക്കേണ്ടിവന്നു!

അൽബേനിയക്കാർ പൂർവികരുടെ പേരു യാതൊരു കാരണവശാലും ഉച്ചരിയ്ക്കരുതെന്ന നിയമം കർശനമായി പാലിച്ചിരുന്നു. ഓർമ്മകളുണർത്തുന്ന ദുഃഖത്തേക്കാൾ അവരുടെ പ്രേതങ്ങൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റുവന്നു കുടുംബത്തിൽ നാശം വിതയ്ക്കുമെന്ന ഭയാശങ്കയായിരുന്നു പ്രധാനമായും ആ വിലക്കിനു കാരണം. വിക്ടോറിയയിലെ ആദിവാസികൾ മരിച്ചവരെക്കുറിച്ച് താഴ്ന്ന സ്വരത്തിൽ 'കഴിഞ്ഞുപോയ സാധു'വെന്നു മാത്രമേ പറയൂ. പിൻതലമുറക്കാർ തങ്ങളുടെ പേരു ശബ്ദമുയർത്തി പറയുന്നതു തികഞ്ഞ അനാദരവായി കാണുന്ന പ്രേതങ്ങളെ സത്യത്തിൽ അവർക്കു ഭയമായിരുന്നു. കൊളംബിയയിലെ ഗോജിറോവർഗക്കാർ ബന്ധുക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ പേരു പറയുന്നവരെ തൽക്ഷണം വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധേയരാക്കി. പഴയ പേരുകൾ അബദ്ധത്തിൽ പറയാതിരിയ്ക്കാൻ കുടുംബത്തിലെ പുതിയ അംഗങ്ങൾക്കു പൂർവികരുടെ പേരിടുന്നതുപോലും ചിലർ അവസാനിപ്പിച്ചു. വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ഒരേ പേരുള്ള ആരെങ്കിലും മരിച്ചെന്നു കേട്ടാൽ ഉടനെ സ്വന്തം പേരു മാറ്റുന്ന പതിവും നിലനിന്നിരുന്നു. മരണദേവൻ പരസരങ്ങളിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി സകല പേരുകളും കുറിച്ചെടുത്തെന്നും അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ തിരിച്ചെത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കാനാണു തങ്ങളിങ്ങനെ പേരു മാറ്റുന്നതെന്നും അവർ വിശദീകരിയ്ക്കുന്നു. നിക്കോബാറിലെ ആദിവാസികൾ പേരു മാത്രമല്ല, താടിയും മുടിയും വടിച്ചു രൂപവും മാറ്റാറുണ്ട്! ചിലപ്പോൾ സംഭാഷണത്തിനുപയോഗിയ്ക്കുന്ന ഒരു വാക്കും മരിച്ചയാളുടെ പേരും ഒന്നായി വന്നാൽ മരണദിനമുതൽ അവർ ആ വാക്കിനു പകരം മറ്റൊരു വാക്കു പ്രയോഗിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ

ഭാഷയിൽ ഒരേ വാക്കിനു നിരവധി പര്യായങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലായി. കാലഹരണപ്പെട്ട പഴയ വാക്കുകൾക്കു പകരം പുതിയവ പ്രചാരത്തിൽ വന്നു. പരാഗ്വേയിലും മറ്റും സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷ അങ്ങനെ നിരന്തരപരിണാമത്തിനു വിധേയമായി. കുടുംബത്തിലെ പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീകളാണു പുതിയ വാക്കുകളുടെ കമ്മട്ടങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചത്. അവർ അംഗീകാരം നൽകി മുദ്ര പതിയ്ക്കുന്ന വാക്കുകൾ യാതൊരേ തീർപ്പും കൂടാതെ സ്വീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടു. ഈ പ്രത്യേകതകൊണ്ടു മതപ്രചാരകന്മാർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു ശേഖരിച്ച ഗോത്രവർഗങ്ങളുടെ ശബ്ദാവലി പലപ്പോഴും പാടേ മാറ്റിയെഴുതേണ്ടി വന്നു. വിചിത്രമായ ഈ സമ്പ്രദായം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭാഷയുടെ സ്ഥിരത തകർക്കുകയും ചരിത്രത്തിന്റെ നൈരന്തര്യം നശിപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു വിവരങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം അസാധ്യമാക്കി. ഇവയിൽനിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായൊരു രീതിയാണു ലാപ്സർഗക്കാർ സ്വീകരിയ്ക്കുന്നത്. ഗർഭിണി പിറക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ രൂപത്തിൽ മരിച്ചുപോയ പൂർവികരിലൊരാളെ സ്വപ്നം കാണും; അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുതന്നെ കുഞ്ഞിനിടണമെന്നാണവരുടെ നിയമം; അഥവാ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾ മന്ത്രവാദിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി കുഞ്ഞിനൊരു പേരു നിർദ്ദേശിയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും. ഖോന്വർഗക്കാർ പ്രസവത്തിന്റെ ഏഴാം ദിനം പുരോഹിതനേയും ചില ബന്ധുക്കളേയും ക്ഷണിച്ചു സദ്യ നൽകി സൽക്കരിയ്ക്കും. കുഞ്ഞിന്റെ പേരു നിശ്ചയിയ്ക്കാൻവേണ്ടി പുരോഹിതൻ പൂർവികരുടെ പേരുച്ചരിച്ച് ഒരു കപ്പ വെള്ളത്തിൽ അരിമണികളിട്ട് ഓരോന്നിന്റേയും ചലനം ശ്രദ്ധിയ്ക്കും. പിന്നീട് കുഞ്ഞിന്റെ സവിശേഷതകൾകൂടി നിരീക്ഷിച്ചശേഷം അദ്ദേഹം കുറച്ചുനേരം ധ്യാനിച്ചിരുന്നു പൂർവികരിലൊരാളുടെ പേരു പ്രഖ്യാപിയ്ക്കും.

ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുകയും മരിച്ചവരുമായ സാധാരണക്കാരുടെ പേരുകൾക്കു നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം നോക്കുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാരുടേയും പുരോഹിതന്മാരുടേയും കാര്യത്തിൽ സമൂഹം എത്ര ഉൽക്കണ്ഠാകുലരാണെന്ന് ഊഹിയ്ക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ദുഷ്ടബുദ്ധികളുടെ ശല്യം ഭയന്നു ദ

ഹോമിയിലെ രാജാവിന്റെ പേര് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ്. 'അധികാരി', 'ചക്രവർത്തി', തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്കറിയാവൂ. മദ്ധ്യാഹ്നത്തിൽ ബഹിമയിൽ മരിച്ചുപോയ രാജാവിന്റെ പേരു കറിയുന്ന വാക്കുതന്നെ ഭാഷയിൽനിന്നു പിന്നീട് നീക്കം. ദ്വാന്ദേസ്വർഗ്ഗക്കാരിൽ ഒരുകാലത്തു സൂര്യദേവന്റെ പര്യായമായ 'ഗാല'യെന്ന പേരിലൊരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു നാട്ടുകാർ സൂര്യനെ 'ലാഗ'യെന്നു പറയാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ, 'ഗാല' രാജാവ് മരിച്ചു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും സൂര്യന്റെ പേരിനു മാറ്റമുണ്ടായില്ല! മധ്യാഹ്നത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മാത്രമല്ല മൺമറഞ്ഞ രാജാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾക്കും വിലക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു. രാജാവ് മരിയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രഭുക്കളും പ്രമാണിമാരും ശവശരീരത്തിനു ചുറ്റും നിന്നു പരേതനു പുതിയൊരു പേരു നിർദ്ദേശിയ്ക്കും. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ പേരു രാജ്യത്താലും ഉച്ചരിയ്ക്കാൻ പാടില്ല. പോളിനേഷ്യയിൽ രാജാവിനുള്ള പ്രാധാന്യം പേരിനും ജനങ്ങൾ നൽകി. ന്യൂസിലണ്ടിൽ സാധാരണ പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഒരു വാക്ക് രാജാവിന്റെ പേരായി വന്നാൽ ജനങ്ങൾ ആ വാക്കിനു പകരം മറ്റൊരു വാക്കുപയോഗിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. ക്രമേണ ഒരേ വസ്തുവിനു നിരവധി വാക്കുകൾ പ്രചാരത്തിൽ വന്നതു സഞ്ചാരികളെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്നു. മരണശിക്ഷ നേരിടേണ്ടിവന്നാലും ജനങ്ങൾ വാക്കുകൾക്കും പേരുകൾക്കുമുള്ള വിലക്കുകൾ കണിശമായി അനുസരിച്ചുപോന്നു. ഗ്രീസിൽ മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലെ രഹസ്യക്രിയകൾക്കു നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന മതാധ്യക്ഷന്മാരുടെ പേരുകൾ പരസ്യമായി ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നതു നിയമലംഘനമായി കരുതിയിരുന്നു. മരണശേഷം അവരുടെ പേരുള്ള ഫലകങ്ങൾ ആരുമറിയാതെ കടലിന്റെ അഗാധതയിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയുകയാണ് പതിവെന്ന് എലേസിസിലെ ശിലാശാസനങ്ങളിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേരിനു വ്യക്തിയോടും ആത്മാവിനു ദേഹത്തോടുമുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പ്രാകൃതർക്കങ്ങളായ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളിൽനിന്നു പരിഷ്കൃതരായ ഗ്രീക്കുകാർക്കുപോലും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായില്ലെന്നതാണ് ഈ ഉദാഹരണം തെളിയിയ്ക്കുന്നത്.

പ്രാകൃതമനുഷ്യർ സ്വന്തം രൂപത്തിലാണ് ദൈവത്തേയും സൃഷ്ടിച്ചത്. നീഗ്രോദൈവങ്ങൾക്കു കറുത്ത നിറവും പരന്ന മൂക്കും യൂറേഷ്യാ ദൈവങ്ങൾക്കു ചുവന്ന നിറവും നീലക്കണ്ണുകളുമാണെന്നു സെനോഫെനിസ് പറയുന്നു. സ്വന്തം പേരുപോലും ദുർമ്മന്ത്രവാദികളെ ഭയന്നു വെളിപ്പെടുത്താതെ ജീവിച്ച അവർ സ്വാഭാവികമായി ദൈവനാമങ്ങളും രഹസ്യമാക്കിവെച്ചതിൽ അതുതപ്പെടാനില്ല. ഈജിപ്തിലായിരുന്നു അത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കൂടുതലും വളർന്നു വന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണു സൂര്യദേവന്റെ യഥാർത്ഥനാമം മനസ്സിലാക്കാൻ സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയായ ഐസിസ്ദേവത സ്വീകരിച്ച തന്ത്രം: പുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു മടുത്തു ദേവലോകത്തേയ്ക്കു പോകാനാഗ്രഹിച്ച ഐസിസ് ധ്യാനത്തിലിരുന്നു ചിന്തിച്ചു: “എനിയ്ക്കെന്തുകൊണ്ട് സൂര്യദേവനെപ്പോലെ ഭൂമിയും സ്വർഗവും ഭരിയ്ക്കുന്ന ദേവതയായി കൂടാ?”. സൂര്യദേവനു നിരവധി പേരുകൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനു ശക്തി പകരുന്ന യഥാർത്ഥനാമം പക്ഷേ ആർക്കുമറിയാമായിരുന്നില്ല. ധ്യാനത്തിലിരുന്ന ഐസിസിന്റെ മുമ്പിൽ പെട്ടെന്നു സൂര്യദേവന്റെ വായിൽനിന്നൊഴുകിയ ഉമിനീരു വന്നു വീണു. മണ്ണിൽ കഴഞ്ഞ ആ ഉമിനീരു കൈയിലെടുത്തു മന്ത്രം ചൊല്ലി അവളോടു സർപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ സൂര്യദേവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴിയിൽ ചെന്നു കിടന്നു. പരിവാരങ്ങളുമായി പതിവു തെറ്റാതെ ആ വഴി വന്ന സൂര്യദേവന്റെ കാലിൽ ഐസിസൊരു കടി കൊടുത്തു. പെട്ടെന്നു പരിഭ്രമിച്ച സൂര്യദേവന്റെ നിലവിളി സ്വർഗത്തോളമെത്തി. ദേവന്മാർ ഓടിവന്ന് അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിച്ചു: “അങ്ങയ്ക്കെന്തു പറ്റി?”. സൂര്യദേവനു സംസാരിയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരലുകൾ വിറയ്ക്കുകയും താടി കൂട്ടിയിടിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. സർപ്പവിഷം സാവധാനം ദേഹമാകെ വ്യാപിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ മനസ്സാന്നിദ്ധ്യം വീണ്ടെടുത്ത സൂര്യദേവൻ ദേവന്മാരോടു പറഞ്ഞു: “ശിഷ്യരേ, അടുത്തു വരൂ, ദേവനായിത്തീർന്ന ഒരു രാജകുമാരനാണു ഞാൻ. മാതാപിതാക്കൾ എനിയ്ക്കു നൽകിയ യഥാർത്ഥനാമം ഇത്ര കാലവും എന്റെ ശരീരത്തി

ൽത്തന്നെ ഒളിഞ്ഞുകിടന്നു. ഒരു മന്ത്രവാദിയ്ക്കും എന്റെമേൽ ആഭിചാരം ചെയ്യാനാവില്ല. സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച ലോകങ്ങളിൽ സ്വച്ഛന്ദസഞ്ചാരം നടത്തുന്നവനാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ, ഇന്നെന്നോ ഒരു ജന്തു എന്റെ കാലിൽ വന്നു കടിച്ചു. എന്താണെന്നെനിയ്ക്കറിയില്ല, തീയോ വെള്ളമോ? തീയേക്കാൾ ചൂടും വെള്ളത്തേക്കാൾ തണുപ്പും എനിയ്ക്കനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഹൃദയം പൊള്ളകയും ശരീരം തണുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു! എന്റെ കളങ്കമില്ലാത്ത ഈ ചുണ്ടുകൾകൊണ്ടു വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാൻ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരൂ!“. അപ്പോൾ സ്വന്തം കുട്ടികളേയും കൂട്ടി സംഭവസ്ഥലത്തേയ്ക്ക് ഓടിക്കിതച്ചെത്തിയ ഐസിസ് ചോദിച്ചു: “എന്താണിത്, ദേവപിതാവേ? അങ്ങയ്ക്കെന്തു പറ്റി?“. സൂര്യദേവൻ ശിഷ്യന്മാരോടു പറഞ്ഞതുതന്നെ ആവർത്തിച്ചു. അതുകേട്ട് ഐസിസ് പറഞ്ഞു: “ദേവപിതാവേ, പേരു പറഞ്ഞു വിളിച്ചാൽ ഏതു മരിച്ചവനും ഉയിർത്തെഴുന്നേക്കുമെന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥനാമം എനിയ്ക്കു പറഞ്ഞു തരൂ!“. മറുപടിയായി സൂര്യൻ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ഭൂമിയും സ്വർഗവും സൃഷ്ടിച്ചു, പർവതങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനത്തു സ്ഥാപിച്ചു, വിശാലമായ സമുദ്രങ്ങൾക്കു രൂപം നൽകി, ചക്രവാളങ്ങൾ തിരശ്ശീലപോലെ പകർത്തിട്ടു. എന്റെ കണ്ണടത്താൽ രാത്രിയും കണ്ണു തുറന്നാൽ പകൽമുണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ, ഒരാൾക്കും എന്റെ പേരു മാത്രമറിയില്ല. ഉഷസ്സിൽ 'ഖൈപേര'യാണു ഞാൻ, ഉച്ചയ്ക്കു 'രാ'യും സന്ധ്യയ്ക്കു 'തമ'വും!“. അപ്പോഴേയ്ക്കും ആന്തരാവയവങ്ങളെ ബാധിച്ച വിഷത്തിന്റെ വീര്യം മൂലം അദ്ദേഹത്തിനു സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതായി. അതു കണ്ട് ഐസിസ് അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു: “ഇപ്പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥനാമം. വിഷം നിർവീര്യമാകണമെങ്കിൽ എനിയ്ക്കതു പറഞ്ഞുതന്നേ തീരൂ!“. തീനാളങ്ങളേക്കാൾ ചൂടുള്ള വിഷമേറ്റു ശരീരം പുകയാൻ തുടങ്ങിയ സൂര്യദേവൻ പറഞ്ഞു: “എന്റെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു പേരു വലിച്ചെടുക്കാൻ ഞാനിതാനിനക്കനുവാദം തരുന്നു!“. തുടർന്നു കാലത്തിന്റെ കപ്പലിൽ സ്വസ്ഥനും ശൂന്യമാക്കി അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു തീർത്തും അപ്രത്യക്ഷനായി. അങ്ങനെ സൂര്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എവിടെയോ

സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന യഥാർത്ഥനാമം ഒരുതരം ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഐസി സ് വലിച്ചെടുത്തു സ്വയം ഉൾക്കൊണ്ടു. ഈ കഥ കാരണമാണു ശരിയായ പേരു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെപ്പോലും അടിമകളാക്കാമെന്ന ധാരണ ഈജിപ്തിലെ മന്ത്രവാദികളിൽ രൂഢമൂലമായത്. ദൈവനാമങ്ങളുടെ മാന്ത്രികശക്തിയിൽ റോമാക്കാരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ കീഴടക്കിയ നഗരത്തിനു മുമ്പിൽ ചെന്നു നിന്നു പുരോഹിതന്മാർ അവിടത്തെ രക്ഷാദേവതയെ റോമിലേയ്ക്ക് ആവാഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. അതേ സമയം റോമിന്റെ രക്ഷാദേവതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശത്രുക്കളുടെ പക്കലെത്താതെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. അസ്സീറിയക്കാർ രക്ഷാദേവതയുടെ മാത്രമല്ല നഗരത്തിന്റെപോലും യഥാർത്ഥനാമം മറ്റുള്ളവർക്കു വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാറില്ല. ഈ അന്ധവിശ്വാസം പിന്തുടരുന്ന കാക്കസസ്സിലെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇന്നും വിദേശസഞ്ചാരികൾക്ക് അജ്ഞാതമാണ്.

13. പ്രാകൃതമനുഷ്യരോടുള്ള കടപ്പാട്

പ്രാചീനസമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിവിധവിലക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങളിൽനിന്നു പൊതുവായ ചില നിഗമനങ്ങളിലേയ്ക്കു നമുക്കിനി കടക്കാം. പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവികഗതി അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുന്നവരെ പ്രാകൃതമനുഷ്യർ ദൈവമായി കരുതി ആരാധിച്ചു പോന്നതായി നാം മനസ്സിലാക്കി. വ്യക്തിപരമായ ഗുണങ്ങളേക്കാൾ രാജാവും പുരോഹിതനുമെന്ന അവരുടെ ദിവ്യപരിവേഷമാണു ജനങ്ങളുടെ ആദരവിനു കാരണമായത്. നാടിന്റെ സ്വസ്ഥതയ്ക്കും പുരോഗതിയ്ക്കും ആധാരഭൂതരായ അവരെ അപകടങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുന്നതിനു കർശനമായ വിലക്കുകൾ വേണ്ടിവരുമെന്നു സ്വാഭാവികമായും അവർക്കു ബോദ്ധ്യമായി. നിയമങ്ങൾ അനുസരിയ്ക്കാത്തവരെ വധിയ്ക്കാനും സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കാനും അവർ മടിച്ചില്ല. അങ്ങനെ വിചിത്രമായ ചില വിശ്വാസങ്ങളുടെ ചിലന്തിവലയിൽപ്പെട്ടു പിടയുന്ന ജീവി

യായി ചെറുവിലനക്കാൻപോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരുമായ ദിവ്യപുരുഷന്മാർ ജീവിച്ചു. അവരുടെ ജീവിതരീതിയിൽ പക്ഷേ മനുഷ്യരാശി അതുവരെ നേടിയ അറിവുകൾ സകലതും സമഗ്രമായി സമന്വയിക്കുന്നതു ചരിത്രവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു നേരിട്ടു കാണാം. അപക്വവും അബദ്ധജടിലവുമാണെങ്കിലും അക്കാലത്തെ ചിന്തകൾക്കു യുക്തിഭദ്രതയില്ലെന്നു നമുക്കൊരിക്കലും തെളിയിക്കാനാവില്ല. യുക്തിയിലല്ല, നിഗമനങ്ങളിലായിരുന്നു അഥവാ, ജീവപ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിലാണവർക്കു പിഴവു പറ്റിയത്. പക്ഷേ, ആ അടിത്തറയിൽനിന്നു തലമുറകൾ പിന്നിട്ടു പോന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ അവയെല്ലാം തീർത്തും അപഹാസ്യമായി മുദ്ര കുത്തുന്നതു തീർച്ചയായും അവരോടു കാണിക്കുന്ന കടുത്ത കൃതഘ്നതയായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ചില വ്യക്തികളുടെ മൗലികമായ നേട്ടങ്ങളാണു വിജ്ഞാനവിസ്ഫോടനത്തിനുതന്നെ വഴി തെളിച്ചതെന്നു വസ്തുത തീരെ മറക്കുന്നതു ശരിയല്ല. മനുഷ്യരാശിയുടെ പുരോഗതിയ്ക്കു പ്രാകൃതമനുഷ്യരെല്ലാ, ആധുനികരായവർ സമർപ്പിച്ച സംഭാവനകൾപോലും നിസ്സാരമാക്കിയതു കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വരാനില്ല. പക്ഷേ, പരിധിയില്ലാത്ത പരിഹാസവും പുച്ഛവും നിന്ദയും വെറുപ്പുമാണു നാമെന്നും പ്രാകൃതമനുഷ്യരോടു പുലർത്തുന്നത്. അതേസമയം, അത്യധികമായ ആദരവോടെ നാം മനസ്സിൽ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന മിക്കവരും ആ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളാണെന്നതാണു സത്യം. ആധുനികരായ നമുക്കു പ്രാകൃതമനുഷ്യരിൽനിന്നു ഭിന്നതകളേക്കാൾ കൂടുതൽ സാമ്യങ്ങളാണുള്ളത്. ദേശകാലങ്ങളുടെ മൂല്യശോഷണത്തിനു വിധേയമാക്കാതെ ഈട്ടുംകൂട്ടിവെച്ചു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മൗലികതകൾ തലമുറകളിലൂടെ പകർന്നുതന്നതിനു നമുക്കവരോടു തീർത്താൽ തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ട്. ജനവിതാക്കളുടെ ഓർമ്മപോലും മാഞ്ഞുപോകത്തക്ക വിധം അനന്തമായ കാലത്തിലൂടെ കൈമാറിപ്പോന്ന അമൂല്യമായൊരു നിധിയുടെ അവകാശികളാണു നാം. പക്ഷേ നമുക്കു മാത്രമായി ലഭിച്ച അസുലഭമായ വരദാനമാണെന്നു നിലയ്ക്കാണു നാമതെല്ലാം ഇന്നു കൈകാര്യം

13. പ്രാകൃതമനുഷ്യരോടുള്ള കടപ്പാട്

ചെയ്യുന്നത്. ഭാവനാദാരിദ്ര്യമോ ബുദ്ധിമാന്ദ്യമോ അല്ല, അനുഭവങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയാണു പ്രാകൃതമനുഷ്യരുടെ പരികൽപ്പനകൾക്കുണ്ടായ അബദ്ധങ്ങൾക്കു മുഖ്യകാരണം. ആ പരികൽപ്പനകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥവും കണ്ടെത്താനാവൂ. ഏറ്റവും മികച്ച പരികൽപ്പനയെ നാം സത്യമെന്നു വിളിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രാചീനരുടെ ചിന്തകളും പ്രയോഗങ്ങളും പുനരവലോകനം ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യാന്വേഷണമാർഗത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന തെറ്റുകളും അനിവാര്യമായ പാളിച്ചകളും സൗമ്യതയോടെ പരിഗണിക്കുകയും അത്തരമൊരു ആനുകൂല്യം സമീപഭാവവിധിയിൽ നമുക്കുതന്നെ വേണ്ടിവരുമെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സത്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകിയ മനുഷ്യനാണു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയത്. അതുകൊണ്ടു പ്രാകൃതമനുഷ്യരെ അനുഭാവപൂർവ്വം ആദരവോടെ നാം പരിഗണിച്ചേ മതിയാകൂ.

14. ബലിയർപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ

14.1. ദിവ്യരാജാക്കന്മാർ: സ്വാഭാവികമായ ഒരു മരണം മനുഷ്യസൃഷ്ടികളായ ദൈവങ്ങൾക്കുമുണ്ടെന്നു പ്രാചീനമനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ശക്തനായ ദൈവവംപോലും കൊടുങ്കാറ്റിനടിപ്പെടുമെന്നു ഗ്രീൻലണ്ടുകാർ കരുതി. സൃഷ്ടിദേവന്റെ ശവമാടം കാബൂണിയയിലൊരു മലയിലാണെന്നു സ്പാനിഷ് സൈന്യാധിപർക്കു ഫിലിപ്പൈൻസുകാർ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ഗ്രീക്കുകാരുടെ സിയൂസ് ദേവന്റെ ശവകുടീരം സന്ദർശകർക്കു കാണാവുന്നവിധം ക്രീറ്റിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഡെൽഫിയിൽ അപ്പോളോയുടെ പ്രതിമയ്ക്കു സമീപമാണു ഡയോണിസസിനെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സുഗന്ധതൈലം പൂശി മൃതദേഹം വളരെക്കാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള വിദ്യ വന്നതോടെ ദേവന്മാരുടെ അമരത്വത്തിനു സാധ്യത വർദ്ധിച്ചു. മണ്ണറഞ്ഞ ദൈവങ്ങളുടെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കുന്ന കല്ലറകൾ ഈ

ജീപ്പിലെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിനു പൊങ്ങിവന്നു. ഹീലി യോപ്പോലിസ് തൗമൗവിലും ഓസിരിസ് മെൻഡെസിലും തിനിസ് അൻഹൗരിയിലും അന്ത്യവിശ്രമംകൊണ്ടു. സ്വപ്നത്തിലും ധ്യാനത്തിലും മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ള ബാബിലോണിലെ ദൈവങ്ങളും മനുഷ്യരെപ്പോലെ ജനിയ്ക്കുകയും വളരുകയും മരിയ്ക്കുകയും ചെയ്തുപോന്നു.

ലൌകികജീവിതത്തിന്റെ മഞ്ഞും വെയിലുമേൽക്കാതെ സ്വർഗത്തിൽ കഴിയുന്ന ദൈവങ്ങൾക്കു മരണം സുനിശ്ചിതമാണെന്നു വന്നപ്പോൾ അവരുടെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായി നാടു വാണ രാജാക്കന്മാരും മരണത്തിനു വിധേയരാകാതെ വയ്ക്കു. പ്രജകളുടെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും രാജാവിന്റെ ആരോഗ്യം അനിവാര്യമാണെന്നു വിശ്വസിച്ച പ്രാചീനസമൂഹം സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ ജീവൻ പരിപാലിയ്ക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തി. പക്ഷേ, എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഒരു ദിവസം അനിവാര്യമായ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയേ തീരൂ. രാജാവിന്റെ ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥതപോലും പ്രകൃതിയിൽ പ്രകടമായി കാണാമെങ്കിൽ വാർദ്ധക്യം മൂലം ശക്തി ക്ഷയിച്ചുള്ള സ്വാഭാവികമരണം നാടിനും നാട്ടാർക്കും എന്തു ദുരന്തങ്ങളായിരിയ്ക്കും ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുകയെന്നവർ ഭയപ്പെട്ടു. മാർകമായ ആ ദുരന്തമൊഴിവാക്കാൻ ഒരൊറ്റ മാർഗമേയുള്ളൂ; ദിവ്യശക്തി ക്ഷയിയ്ക്കുന്ന രാജാവിനെ വധിച്ചു, ശരീരത്തിൽനിന്നു ജീവനുള്ള ആത്മാവിനെ അനന്തരാവകാശിയിലേയ്ക്കു മാറ്റുക! കംബോധിയയിലെ രാജാവിനു ഗുരുതരമായ അസുഖം ബാധിച്ചതായി അറിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തെ പ്രമാണിമാർ ഒത്തുചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കുന്തംകൊണ്ടു കുത്തിക്കൊല്ലുകയാണു പതിവ്. കോൺഗോയിൽ മഹാചാര്യനായ ചിതോബേ രാജാവിന്റെ ഉറക്കറയിലേയ്ക്കു രഹസ്യമായി കടന്നു ചെല്ലുന്ന അനന്തരാവകാശി അദ്ദേഹത്തെ കഴുത്തിൽ കയറിന്റെ കുരുക്കിട്ടാണു വധിയ്ക്കുന്നത്. എത്യോപ്യയിൽ സുവർണ്ണക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ കൊടുത്തയയ്ക്കുന്ന ദിവ്യവെളിപാടു വായിയ്ക്കുന്ന നിമിഷം ദേഹത്യാഗം ചെയ്യണമെന്നാണു രാജാവിനുള്ള നിർദ്ദേശം. പക്ഷേ, ഗ്രീസിൽ ചെന്നു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടി തിരിച്ചുവന്ന എർഗമെനെസ് രാജാവ് അത്തരം വിശ്വാസ

14. ബലിയർപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ

ങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കി. ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം ലഭിച്ചയുടനെ അദ്ദേഹം വിശ്വസ്തരായ ചില ഭടന്മാരുമായി നേരേ സുവർണക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നു പുരോഹിതന്മാരെ മുഴുവൻ വധിച്ചുകളഞ്ഞു. ആഫ്രിയ്യയിലെ ഫസോക്വർഗക്കാരുടെ രാജാവ് ദിവസേന ഒരു പ്രത്യേകവൃക്ഷത്തിന്റെ തണലിലിരുന്നു നീതിന്യായം നിർവഹിക്കുന്നതെന്നു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അസുഖം മൂലമോ മറ്റോ മൂന്നു ദിവസം തുടർച്ചയായി രാജാവ് സ്ഥലത്തു ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുദ്ദേഹത്തെ ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി വധിക്കും. നൈൽനദീതീരത്തെ ഷിപ്ലക്കിൽ ശക്തി ക്ഷയിച്ച രാജാക്കന്മാരെ വധിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച രീതി സെലിഗ്മാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. രാജവംശസ്ഥാപകനായ ന്യോകാങ്ദേവന്റെ അവതാരമായി ഭയഭക്ത്യാദരവോടെയാണു നാട്ടുകാർ രാജാവിനെ കണ്ടത്. പക്ഷേ, രാജാവിനു രോഗമോ ബലക്ഷയമോ വന്നാൽ നാട്ടിലെ സസ്യവിളവുകൾ നശിക്കാനും കന്നുകാലികൾ ചത്തൊടുങ്ങാനും സാധ്യതയുണ്ട്; അതുകൊണ്ട് ഗുരുതരമായ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടനെതന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാമെന്നാണു നിയമം; ഭാര്യമാരുടെ ലൈംഗികാസക്തി ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ വരുന്നതാണു ബലക്ഷയത്തിനു നിശ്ചയിച്ച മുഖ്യമാനദണ്ഡം; രാജഭാര്യമാരിൽനിന്നു വിവരം മനസ്സിലാക്കുന്ന നാട്ടുപ്രമാണിമാർ രാജാവിനെ ചെന്നു കണ്ടു ശിക്ഷാവിധിയുടെ സൂചനയായി വെളുത്ത തുണികൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം മൂടും; തുടർന്നു പ്രത്യേകമായൊരു കൂടിൽ കെട്ടിയുണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ഒരു കന്യകയുടെ മടിയിലിരുത്തി വാതിലടയ്ക്കും; വിശപ്പും ദാഹവും സഹിക്കാതെ കൂടിലിൽക്കിടന്നു മരിക്കാനാണു രണ്ടുപേർക്കും വിധി. നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ കഴിയുമ്പോഴും രാജാധികാരം മോഹിച്ചു വരുന്ന എതിരാളിയെ തോൽപ്പിച്ചു പദവി നിലനിർത്തേണ്ടതു രാജാവിന്റെ ബാധ്യതയാണ്. ഷിപ്ലക്കിലെ ആചാരപ്രകാരം രാജാവിനു നിരവധി ഭാര്യമാരും അനവധി മക്കളുമുണ്ട്; സ്വന്തം പിതാവിനെ ഏതു രാജകുമാരനുവേണമെങ്കിലും കൈക്കരുത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു പദവി കൈയെ

ടക്കാം. പക്ഷേ, പകൽ മുഴുവൻ രാജാവിനു ചുറ്റും അംഗരക്ഷകരും മന്ത്രിമാരുമുണ്ടാകും; അതുകൊണ്ട് രാത്രി ഭാര്യമാരോടൊത്തു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ നേരിടാൻ കഴിയൂ; ഈ വസ്തുത നന്നായറിയാവുന്ന രാജാവ് കട്ടിലിനു തൊട്ടടുത്തുതന്നെ ഒരു വാൾ സൂക്ഷിക്കും; മറ്റാരേയും സഹായത്തിനു വിളിക്കാതെ എതിരാളിയെ ഒറ്റയ്ക്കു നേരിടുന്നതാണു മാന്യതയെന്ന വിചാരവും രാജാവിനുണ്ട്. മരണശേഷം ഓരോ രാജാവിനും ദേവാലയങ്ങൾ പണിതു ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കും. വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതിലൂടെ രാജാവിനെ നിന്ദിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് നാടിനു നന്മ നൽകുന്ന ശക്തിയ്ക്കു ക്ഷയം തട്ടാതെ ആദരിക്കുക മാത്രമാണു ജനങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഷിപ്ലക്കിലെ ദൈവാവതാരമായ രാജാവിനു പ്രകൃതത്തിലും പ്രയോഗത്തിലും നേമിയിലെ വൃക്ഷരാജാവുമായുള്ള സാദൃശ്യംകൂടി നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭൂമിയുടെ ഫലസമൃദ്ധിയും ജനങ്ങളുടെ വംശവർദ്ധനയും ഉറപ്പാക്കുകയാണു രണ്ടു പേരുടേയും നിയോഗം. അതിന്റെ സാഫല്യത്തിനു ദൈവികമായി ലഭിച്ച ഓജസ്സും ഊർജ്ജവും അണുവിട ചോർന്നുപോകാതെ അനന്തരാവകാശിയ്ക്കു കൈമാറി രണ്ടുപേരും മരണം വരിയ്ക്കുന്നു.

കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്ന ഇടയന്മാരാണ് നൈൽനദീതീരത്തെ ദിക്കാവർഗക്കാർ. സ്ത്രീകൾ ചെറിയ തോതിൽ എളുപ്പം ചാമയും കൃഷി ചെയ്യും. മഴ കൃത്യമായി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതമാകെ താറുമാറാകും. അതുകൊണ്ടു മഴ പെയ്യിയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് രാജാവാകുന്നത്. വളരെ ആദരവോടെയാണു ജനങ്ങൾ പെരുമാറുന്നതെങ്കിലും രോഗമോ പ്രായാധിക്യമോ മൂലമുള്ള രാജാവിന്റെ മരണം നാടിനു നാശം വിതയ്ക്കുമെന്നവർ ഭയപ്പെട്ടു. വാർദ്ധക്യം മൂലം മനസ്സു ക്ഷീണിച്ചെന്നു ബോധ്യമായാൽ രാജാവ് മക്കളെ വിളിച്ചുവരുത്തി മരിയ്ക്കാനുള്ള മോഹമറിയിക്കും; അവരുടനെ പിതാവിനുവേണ്ടി ഒരു ശവക്കുഴി തയ്യാറാക്കും. ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും നോക്കിനിൽക്കെ രാജാവ് ശവക്കുഴിയിലിറങ്ങി നിവർന്നു കിടന്നു ഭരണകാലത്തെ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കി മക്കളോടു ഭാവിയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി എണ്ണിയെണ്ണിപ്പറയും. അവസാനം തന്റെമേൽ മണ്ണിട്ടു മൂ

14. ബലിയർപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ

ടാൻ അദ്ദേഹം അവരോട് ആവശ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ മണ്ണിനടിയിൽ കിടന്നു ശ്വാസം മുട്ടി അദ്ദേഹം മരിയ്ക്കും. അങ്കോളയിലെ രാജാവിനു യുദ്ധത്തിൽ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെടാനാണു വിധി. രാജാവിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചെന്നു കണ്ടാൽ രാജ്യത്തെ പ്രമാണിമാർ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് അയൽരാജ്യവുമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും. അൽപ്പസ്വൽപ്പം നാശമുണ്ടായാലും യുദ്ധത്തിൽ രാജാവിന്റെ കൂടെ ജനങ്ങളും പങ്കെടുക്കും; പക്ഷേ, യുദ്ധക്കളത്തിൽ രാജാവിനേയും കുടുംബത്തേയും ഒറ്റയ്ക്കാക്കി മറ്റുള്ളവരെല്ലാം പിൻവാങ്ങും. ഏകാകിയായ രാജാവ് ശിരസ്സിൽ നിന്നു കിരീടമഴിയ്ക്കാതെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയായി അടുത്തേയ്ക്കു വിളിയ്ക്കും; ആദ്യം വന്നു കാൽക്കൽ വീഴുന്ന അമ്മയെ അദ്ദേഹം വാളെടുത്തു വെട്ടിക്കൊല്ലും; തുടർന്നു മക്കളേയും ഭാര്യമാരേയും അവസാനം പ്രിയപതിയേയും രാജാവ് വധിയ്ക്കും; അവസാനം അന്ത്യവിധി നേരിടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ അയൽരാജ്യത്തെ ഒരു യോദ്ധാവ് കൂടാരത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിച്ചു രാജാവിന്റെ തലയും കൈകാലുകളും അറുത്തുമാറ്റും. മുഖത്തു ചുളിവോ തലയിൽ നരച്ച മുടിയോ കണ്ടാൽ രാജാവിനെ വധിയ്ക്കാമെന്നാണു സുലുവിലെ നിയമം പ്രഖ്യാപിയ്ക്കുന്നത്. വ്യക്തിപരമായ വീഴ്ചകൾ പ്രകടമാകുന്നതോടെ രാജാക്കന്മാരെ വധിയ്ക്കുന്ന രീതി രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പുവരെ സൊഫോലയിൽ നില നിന്നിരുന്നു. ദൈവത്തെപ്പോലെ ആരാധിച്ചുപോന്ന രാജാവിനു ചെറിയ പോറലേൽക്കുന്നതുപോലും ജനങ്ങൾക്കു സഹിയ്ക്കാനാവില്ല. അങ്ങനെയെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ രാജാവ് വിഷം കുടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നാണു സൊഫോലയിലെ ജനത വിധിച്ചത്. ഒരിയ്ക്കൽ മുൻവശത്തെ പല്ലു പൊഴിഞ്ഞ രാജാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലെന്നും മുൻഗാമികൾ ചെയ്തതു ശുദ്ധവർക്കത്തമാണെന്നും രാജ്യമൊട്ടാകെ വിളംബരം ചെയ്ത് ആ അന്ധവിശ്വാസം അവസാനിപ്പിച്ചു. എയിയോരാജ്യത്തു രാജഭരണം കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പ്രതിനിധി

സംഘം രാജാവിനെ സന്ദർശിച്ചു കുറച്ച കാലം വിശ്രമിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കും. അകൈതവസ്സേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പ്രജകളോടു നന്ദി പറഞ്ഞശേഷം അദ്ദേഹം അന്തഃപുരത്തിൽ ചെന്നു ഭാര്യമാരോടു തന്നെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊല്ലാനാവശ്യപ്പെടും. വിധി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നന്തരാവകാശിയായൊരു മകൻ അധികാരമേൽക്കുകയും ചെയ്യും. 1774-ൽ എയിയോ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവ്, പ്രതിനിധിസംഘത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം നിരാകരിച്ച് പ്രജാക്ഷേമത്തിനു തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മർക്കടമുഷ്ടിയിൽ നിരാശയും കോപവും പൂണ്ട മന്ത്രിമാർ ഒരു വിപ്ലവത്തിനു പുറപ്പെട്ടു. പക്ഷേ രാജാവ് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ അവരുടെ ഉപജാപകഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് പുതിയൊരു പിതൃടർച്ചാരീതിയ്ക്കു തുടക്കം കുറിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ വക്താക്കളെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രഷ്യയിലെ രാജാക്കന്മാർ മരിയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പായി വൈയ്ക്കോലും ഉണങ്ങിയ മുൾച്ചെടികളും വിരിച്ച മഞ്ചത്തിൽ കിടന്നു ജനങ്ങളോടു ദൈവഹിതത്തെക്കുറിച്ച് ദീർഘമായി പ്രഭാഷണം നടത്തും. ഒടുവിൽ ഓക്കമരച്ചില്ലുകൾ എരിയുന്ന ഹോമകണ്ഡത്തിൽനിന്നൊരു തീക്കൊള്ളിയെടുത്തു സ്വയം മഞ്ചം കത്തിച്ച് അദ്ദേഹം ചാമ്പലാകും.

കായികവും മാനസികവുമായ ശക്തിയ്ക്കു യാതൊരു ക്ഷീണവുമില്ലാത്ത നല്ല കാലത്തുതന്നെ വയിയ്ക്കപ്പെടുന്ന രാജാക്കന്മാരേയും ചിലയിടങ്ങളിൽ കാണാം. വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ഭീഷണി നേരിടാൻ രാജാധികാരത്തിനു നിശ്ചിതമായൊരു കാലാവധി തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും അവർ കരുതി. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മലബാർതീരത്തെ കോഴിക്കോടു സാമൂതിരിയെന്നു പേരുള്ള രാജാവിന്റെ ഭരണം പന്ത്രണ്ടു വർഷമായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിനു തൊട്ടു താഴെയാണ് തന്റെ പദവിയെന്നു കരുതുന്ന അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണരേക്കാൾ മേലെയാണെന്നു സ്വയം അഭിമാനിച്ചിരുന്നു. പ്രജകൾക്കു വിരോധമില്ലെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണർ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ശുഭ്രനായാണു കണ്ടത്. പന്ത്രണ്ടുവർഷത്തെ ഭരണശേഷം സാമൂതിരി പരസ്യമായി കഴുത്തറുത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു പഴയ കാലത്തെ പതിവ്.

14. ബലിയർപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ

ബന്ധുക്കൾക്കും സാമന്തന്മാർക്കും വിഭവസമൃദ്ധമായൊരു വിരുന്നു നൽകി പ്രത്യേകം അലങ്കരിച്ചൊരുക്കിയ പന്തലിൽ കയറിനിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം സ്വയം കഴുത്തറക്കും. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമുതൽ ആ സമ്പ്രദായത്തിനു മാറ്റം വന്നു. നിളാനദീതീരത്തെ വിശാലമായൊരു പന്തലിൽ സൽക്കാരവും വാദ്യമേളവുമായി ഇരുപത്തെട്ടു ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉത്സവാഘോഷത്തിന്റെ അവസാനദിവസം നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ഭടന്മാർക്കിടയിൽ കടന്നുകയറി സാമൂതിരിയെ വധിയ്ക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന യോദ്ധാവ് അടുത്ത സാമൂതിരിയായി വാഴിയ്ക്കപ്പെട്ടു. പന്ത്രണ്ടുവർഷം കൂടുമ്പോൾ വ്യാഴഗ്രഹം വൃശ്ചികരാശിയിൽനിന്നു മകരത്തിലേയ്ക്കു കടക്കുന്ന സമയം ഭാരതപ്പഴയുടെ തീരത്തു തിരുനാവായ ക്ഷേത്രപരിസരത്തു വെച്ചു നടക്കുന്ന ആ ഉത്സവം 'മാമാങ്ക'മെന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. 1695-ലെ മാമാങ്കത്തിൽ മൂന്നു വീരയോദ്ധാക്കൾ വാൾ വീശി അംഗരക്ഷകരെ തട്ടി മാറ്റി സാമൂതിരിയുടെ സമീപമെത്തിയെങ്കിലും ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനുമുമ്പേ ഭടന്മാരുടെ വെട്ടേറ്റു മരിച്ചു വീണു; പെട്ടെന്നു ചാവേർപ്പടയിലൊരാളുടെ മരുമകനായി പതിനാറു വയസ്സുള്ള ഒരു യുവാവ് അത്യാവേശത്തോടെ മുന്നോട്ടു കുതിച്ചു ചെന്ന രാജാവിന്റെ കഴുത്തിനു നേരേ വാൾ വീശി; പക്ഷേ, വാൾ സാമൂതിരിയുടെ ശിരസ്സിനു മേലേ തൂങ്ങിക്കിടന്ന ഓട്ടുവിളക്കിൽ തട്ടിയതുമൂലം ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു. ഒരിയ്ക്കൽക്കൂടി വാളോങ്ങാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ രാജഭടന്മാർ അയാളെ കീഴടക്കി. ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സാമൂതിരികുടുംബത്തിലെ രേഖകൾ ആധാരമാക്കി ചരിത്രകാരനായ വില്യം ലോഗൻ വിശദമായൊരു വിവരണം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബംഗാളിൽ പാരമ്പര്യത്തോടെ രാജപദവി ലഭിയ്ക്കുന്ന പതിവ് ഒരിയ്ക്കലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിലവിലെ രാജാവിനെ വധിച്ചു സിംഹാസനം കരസ്ഥമാക്കുന്നവർക്ക് അടുത്ത രാജാവാകാം. ജനങ്ങൾ അന്നുമുതൽ അദ്ദേഹത്തെ രാജാവായി അംഗീകരിയ്ക്കും. സുമാത്രയുടെ വടക്കുഭാഗത്തെ പാസിയറിലും ഇതേ രീതിയാണു തുടരുന്നത്. പക്ഷേ, പ്രജകൾ രാ

ജാവിനെ അധികകാലം ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വിവേകികളാൽ രാജപദവി കൈയേൽക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ഇടയ്ക്കിടെ ആവേശം മൂത്ത ജനങ്ങൾ തെരുവു തോറും ജാഥ നടത്തി “രാജാവ് മരിയ്ക്കട്ടെ”യെന്നാർത്തു വിളിയ്ക്കും. ആ മരണഗീതം കേൾക്കുന്നതോടെ അന്ത്യനിമിഷം വന്നെത്തിയതായി രാജാവ് മനസ്സിലാക്കും. നിശ്ചിതകാലാവധിയ്ക്കുശേഷം ആത്മഹത്യയോ കൊലപാതകമോ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന രാജാക്കന്മാർ വേദനാകരമായ ആ ബാധ്യത, ചില ചിലപ്പോൾ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി മറ്റൊരാൾക്കു കൈമാറാനും ശ്രമിയ്ക്കാറുണ്ട്. അത്തരമൊരു ധാരണയുടെ ഉദാഹരണമാണ് മലബാറിൽ ഒരു കാലത്തു നിലനിന്നിരുന്ന ‘തലവെട്ടിപാർവത്യം’. അഞ്ചുവർഷത്തേയ്ക്കു നാട്ടുപ്രമാണിമാർക്കു രാജപദവി അനുവദിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണത്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്യമായി അയാളുടെ കഴുത്തറുത്തു ചുറ്റും കൂടിനിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മുകളിലേയ്ക്കു തല വലിച്ചെറിയും. ആ തല കൈക്കലാക്കുന്നവർ അടുത്ത പ്രമാണിയായി പ്രഖ്യാപിയ്ക്കപ്പെടും. സ്വീഡനിലെ രാജാവ് ഒൻപതുവർഷത്തെ നിശ്ചിതകാലാവധി പൂർത്തിയായപ്പോൾ മരിയ്ക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി. ഒൻപതു വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഓരോ മക്കളെപ്പറ്റി ബലിയർപ്പിച്ചാൽ എത്രകാലം വേണമെങ്കിലും രാജാവായി തുടരാമെന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു വെളിപാട് ലഭിച്ചു; അങ്ങനെ ഒൻപതു മക്കളെ അദ്ദേഹം കൊന്നൊടുക്കി. അവസാനം പത്താമത്തെ മകനേയും കൊല്ലാനൊരുങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങൾ തടയുകയാണുണ്ടായത്.

ഗ്രീക്കുരാജാക്കന്മാരുടെ കാലാവധി എട്ടുവർഷമായി നിശ്ചയിച്ചതിനു നിരവധി തെളിവുകളുണ്ട്. പുതിയ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിലും നിലവിലെ രാജാവിനു ഭരണം തുടരാൻ ദൈവികമായ അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കണം. എട്ടു വർഷം പൂർത്തിയായാൽ രാജാവ് നിലാവുള്ള ഒരു ദിവസം ആകാശത്തേയ്ക്കു ജാഗ്രതയോടെ നോക്കി ധ്യാനിയ്ക്കും. ഒരു നക്ഷത്രം പെട്ടെന്നു താഴോട്ടു വീഴുന്നതു കണ്ടാൽ അദ്ദേഹം ദൈവഹിതം എതിരാണെന്നു മനസ്സിലാക്കും. ഡെൽഫിയിൽ നിന്നു

14. ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ

ഈ വെളിപാടുകൊണ്ടുമാത്രമേ പിന്നീടദ്ദേഹത്തിനു പദവി തിരിച്ചു ലഭിക്കൂ. ഓരോ കാലാവധി കഴിയുമ്പോഴും ദൈവവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തി സ്വയം നവീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന സന്ദേശംകൂടി ഈ രീതിയിൽ കാണാം. ഏതൻസിൽ എട്ടു വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഏഴു യുവാക്കളേയും ഏഴു കന്യകളേയും മിനോസിലേക്കു ബലിയർപ്പിക്കണമെന്ന നിബന്ധനയ്ക്കു രാജാവിന്റെ നവീകരണനിയോഗവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. മിനോസിലെത്തുന്ന യുവതീയുവാക്കൾക്കു പിന്നീടെന്നാണു സംഭവിക്കുന്നതെന്നു പക്ഷേ വ്യക്തതയില്ല. സൂര്യാവതാരമായ രാജാവിനു ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവരെ കാളയുടെ ഓട്ടുപ്രതിമയിൽ ഇരുത്തി ജീവനോടെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതായാണു വിശ്വാസം. ബാബിലോണിൽ രാജാവിന്റെ ഭരണകാലാവധി ആജീവനാന്തമാണെന്നു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വർഷത്തോറും സാഗ്മക്കുഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉത്സവത്തിൽ മാർദക്ദേവന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങണമെന്നു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അസ്സീറിയയ്ക്കു കീഴിലായ ബാബിലോണിലെ രാജാക്കന്മാർ ആ കടപ്പാടിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ സ്വയം രാജപദവി ഉപേക്ഷിച്ച് ഗവർണ്ണറുടെ അധികാരംകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെട്ടു. പക്ഷേ, അവരുടെ പൂർവികർ ഓരോ വർഷവും കിരീടം മാത്രമല്ല ജീവനുംകൂടി മാർദക്ദേവനു സമർപ്പിച്ചിരുന്നതായി ചരിത്രകാരനായ ബെറോസസ് പറയുന്നുണ്ട്. ലൗസ്മാസത്തിലെ പതിനാറാം തീയതി തുടങ്ങി അഞ്ചുദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഉത്സവകാലത്തു പ്രഭുക്കളും ദൂതൃരും പരസ്പരം ആജ്ഞാപിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു സ്ഥാനം മാറ്റും; മാത്രമല്ല, ജയിലിൽ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു കുറ്റവാളിയെ രാജാവിന്റെ വേഷം ധരിപ്പിച്ചു സൽക്കാരത്തിനുശേഷം രാജപത്നിമാരുടെ കൂടെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കും; ഉത്സവത്തിന്റെ അവസാനദിവസം പക്ഷേ, അയാളെ വിവസ്ത്രനാക്കി കഴുവിലേറ്റുകയാണു പതിവ്. ആഘോഷത്തിനു പൊലിമ കൂട്ടാൻ വെറുമൊരു സാധുവിനെ കരുവാക്കുന്നതു മാത്രമല്ല, രാജാവിനു പകരമാണയാൾ കഴുമരത്തിൽ കയറുന്നതെന്ന മറ്റൊരർത്ഥവും ഈ ചടങ്ങി

നണ്ട്. രാജകീയതയ്ക്കു പൂർണത വരുത്താനാകാം ഒരുപക്ഷേ അയാളെ അഞ്ചുദിവസം രാജപത്നിമാരുടെ കൂടെ കിടക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത്. ഹവായിൽ വർഷത്തിലെ അവസാനത്തെ മാസം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉത്സവഘോഷത്തിനിടയിൽ ഒരു കൊല്ലത്തെ ഭരണം പൂർത്തിയായ രാജാവിനെ വധിക്കുന്ന ചടങ്ങു നടക്കും; ക്രിസ്തുമസ്കാലംപോലെ അന്നൊക്കെ ജനങ്ങൾ പാട്ടും കൂത്തും നാടകവുമായി ആഘോഷലഹരിയിൽ ആറാടും; ഉത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനദിവസം സൂര്യനുദിക്കുന്നതോടെ കിരീടം ധരിച്ച രാജാവ് വലിയൊരു വള്ളത്തിൽ കയറി പ്രജകളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഹീവു ക്ഷേത്രത്തിനു മുമ്പിലെത്തും; വള്ളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ രാജാവിനെ സ്വീകരിയ്ക്കാൻ സൈന്യത്തിലെ ശക്തനായൊരു യോദ്ധാവ് സശ്രദ്ധം പരിസരം വീക്ഷിച്ചു തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും. വള്ളം കരയ്ക്കടുത്തു രാജാവ് താഴെയിറങ്ങി മേലങ്കി മാറ്റുന്ന നിമിഷം അയാൾ മുന്നോട്ടു കുതിച്ചു ചെന്നു കൈയിലിരുന്ന കുന്തം ഉന്നം നോക്കി വലിച്ചെറിയും; കുന്തം പിടിച്ചെടുക്കുകയോ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതെ രാജാവിനു ഗത്യന്തരമില്ല. പക്ഷേ, അസാധാരണമായ മെയ്‌വഴക്കത്തോടെ രാജാവ് കുന്തം പിടിച്ചെടുത്തു യാതൊന്നും സംഭവിയ്ക്കാത്തതുപോലെ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേയ്ക്കു കടക്കും. അതേസമയം ക്ഷേത്രഗോപുരത്തിൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾ പരസ്പരം തമാശയ്ക്കു കുന്തമെറിഞ്ഞു ശബ്ദമുണ്ടാക്കും. ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്നവിധം വർഷത്തോറും അരങ്ങേറുന്ന പരിഹാസ്യമായ ഈ ചടങ്ങ് നിർത്താൻ പക്ഷേ രാജാവ് ഒരിയ്ക്കലും ഒരുമ്പെട്ടില്ല. ഒരു വർഷക്കാലത്തെ ഭരണമല്ല, ഒരു ദിവസത്തെ രാജവാഴ്ച നിലനിന്ന രാജ്യമാണു കോങ്ഗോയിലെ എങ്ഗോയോ. കിരീടധാരണദിനത്തിന്റെ അന്നു രാത്രിതന്നെ കൊല്ലപ്പെടാനാണു രാജാവിനു വിധി; അതുകൊണ്ട് രാജ്യം ഭരിയ്ക്കാൻ അധികാരമുള്ള മുസുരോങ്ഗോയിലെ രാജാവ് ഒരിയ്ക്കലും അവകാശം ഉന്നയിയ്ക്കാതെ ആ സിംഹാസനം സദാ ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നു. ക്ഷണികമായ ആനന്ദത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം ആരും സ്വജീവിതം ഹോമിയ്ക്കാറില്ലല്ലോ!

14.2. താൽക്കാലികരാജാക്കന്മാർ: പഴയ കാലത്തു നിലനിന്നുപോ

14. ബലിയർപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ

ന്ന രാജഹത്യയുടെ കാർക്കശ്യം ബാബിലോണിൽ പിന്നീടു പരിഷ്കരിയ്ക്കുകയും മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ ലഘൂകരിയ്ക്കുകയും ചെയ്തതായി കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വർഷത്തിൽ കുറച്ചു കാലം രാജാവ് അധികാരത്തിൽനിന്നു മാറി മറ്റൊരാളെ വാഴിയ്ക്കുന്ന പതിവു തുടങ്ങി. ചിലപ്പോൾ രാജഹത്യയുടെ ഒരു ഹാസ്യാനുകരണം നടക്കുമെങ്കിലും ആ ചെറിയ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ അധികാരം രാജാവിനുതന്നെ തിരിച്ചുകിട്ടും. കംബോധിയയിലെ രാജാവ് വർഷത്തോറും ഫെബ്രുവരിയിൽ മൂന്നുദിവസം കടുംബത്തിലെ ഒരകന്ന ബന്ധുവിനു രാജാധികാരം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും. ജ്യോത്സ്യന്മാർ നിശ്ചയിയ്ക്കുന്ന ശുഭദിവസം നിയുക്തരാജാവ് വെളുത്ത തലപ്പാവ് ധരിച്ച് വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഘോഷയാത്രയായി ആനപ്പുറത്തു കയറി കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നു രാജാവിൽനിന്ന് അധികാരം ഏറ്റെടുക്കും. അടുത്ത മൂന്നുദിവസം നഗരത്തിലെ തെരുവുകളിൽ അനുചരന്മാരുമായി അദ്ദേഹം ചുറ്റിനടക്കും; ആ ദിവസങ്ങളിൽ കൊട്ടാരത്തിലേയ്ക്കു ലഭിയ്ക്കുന്ന വരുമാനം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിനു സ്വന്തമാക്കാം; രണ്ടാം ദിവസം യാത്ര കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുന്ന അദ്ദേഹം മൈതാനത്തു കൂട്ടിയിട്ട നെൽക്കുറുകൾ ആനകളെക്കൊണ്ടു ചവിട്ടി മെതിപ്പിയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിടും; ജനങ്ങൾ അതിലോരോ പിടി കതിരെടുത്തു നല്ല വിളവു ലഭിയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ വീട്ടിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകും. സയാമിൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണു താൽക്കാലികരാജാവ് ചുമതലയേൽക്കുന്നത്; പിറ്റേന്ന് അദ്ദേഹം അനുചരന്മാരെ നാലു ദിക്കിലേയ്ക്കും പറഞ്ഞയച്ചു കടകളും ചന്തകളും കപ്പലുകളും കൊള്ളയടിച്ചു പണം മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കും; മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നഗരമദ്ധ്യത്തിലെ വയലിൽ ചെന്നു കാളകളെ കൊണ്ടു കലപ്പ പൂട്ടി ഒൻപതു ചാൽ നടത്തും; അപ്പോൾ രാജവധൂക്കൾ നിരനിരയായി നിന്നു വയലിൽ വിത്തു വിതയ്ക്കും; വരമ്പത്തു കാത്തുനിന്ന ജനങ്ങൾ വയലിലേയ്ക്കു ചാടി ചിതറിക്കിടന്ന വിത്തുകൾ പെറുക്കിയെടുക്കും; അരി, ചോളം, ചാമ, തിന, പഴവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരത്തിവെച്ചിരിയ്ക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളതെടുത്ത് അവർ ഭ

ക്ഷിപ്രം. ആദ്യമായി കൈവെയ്ക്കുന്ന ധാന്യത്തിനു തൊട്ടടുത്ത വർഷം ക്ഷാമം വരാനിടയുണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു; അപ്പോഴൊക്കെ രാജാവ് കരയ്ക്കൊരു മരത്തിൽ ചാരി വലതുകാൽ ഇടതുകാൽമുട്ടിൽ ചേർത്തു നിൽക്കണമെന്നാണു നിയമം. പുതുവത്സരദിനത്തിൽ സമർവ്വണ്ഡിലെ രാജാവും പ്രജകളും പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് മുടിയും താടിയും ചികിയാതുകുടി നഗരത്തോടു ചേർന്നുള്ള കാട്ടിൽ ഏഴു ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അമ്പെയ്ത്തിനു പുറപ്പെട്ടു; നായാട്ടിന്റെ അവസാനദിനം നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ വിജയിയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ രാജപദവിയാണു സമ്മാനം. ഈജിപ്റ്റിൽ നൈൽനദി നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന സെപ്തംബർ പത്താംതീയതി മുതൽ മൂന്നു ദിവസം നിലവിലെ രാജാവിനു പകരം ഓരോ നഗരത്തിനും അവരവർക്കുവേണ്ട ഭരണാധികാരിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ആ താൽക്കാലികരാജാവ് തലയിലൊരു വിഡ്ഢിത്തൊപ്പി ധരിച്ച് അനുചരന്മാരെ കൂട്ടി കോടതിയിൽ ചെന്നു ന്യായാധിപന്റെ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് തർക്കവാദങ്ങൾ കേട്ടു പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിധി പിന്നീടു മാറ്റാൻ പാടുള്ളതല്ല; മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ ജീവനോടെ ചുട്ടു കൊല്ലുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരുപക്ഷേ, പഴയ രാജഹത്യയുടെ ഒരോർമ്മ പുതുക്കൽ മാത്രമായിരിക്കാം. മൊറോക്കോയിൽ ചില ആഴ്ചകളുടെ അധികാരം നിശ്ചയിച്ചു യുവാക്കളിൽനിന്നൊരു 'ഗുമസ്തന്മാരുടെ സുൽത്താ'നെ നിയമിക്കാൻ ലേലം വിളിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. വിജയികൾക്കു കരമൊഴിവാകുക മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥസുൽത്താനിൽനിന്നു ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം; പുതിയ സുൽത്താന്റെ കൂട്ടുകാർ വീട്ടുകാരിൽനിന്നും കടയുടമകളിൽ നിന്നും കനത്ത ഒരു തുക കരമായി വാങ്ങും; ആ പണം അവർ സൽക്കാരങ്ങൾക്കായി ചിലവഴിയും. 1664-ൽ നാട്ടു വാണിജ്യം റഷീദ് രണ്ടാമനെ പുറത്താക്കാനായി ഒരു ജൂതൻ നടത്തിയ വിപ്ലവശ്രമം അട്ടിമറിച്ചതു യുവാക്കളായിരുന്നു; അതിനു നന്ദിസൂചകമായി അവരിലൊരാളെ വർഷത്തോറും താൽക്കാലികരാജാവായി വാഴിക്കാണെന്നു സുൽത്താൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ് ഈ സംവിധാനത്തിനു പിന്നിലെ കഥ. ഓരോ

14. ബലിയർപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ

വർഷവും അധികാരം കൈമാറുന്നതിനപകരം പുതിയ രാജാവ് ഭരണമേൽക്കുന്ന ഇടവേളയിൽ താൽക്കാലികരാജാവിനെ നിയമിയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും ചിലയിടങ്ങളിലുണ്ട്. ബിലാസ്‌പൂരിൽ മരിച്ചുപോയ രാജാവിന്റെ കൈയിൽനിന്ന് അവസാനമായി അന്നം വാങ്ങി കഴിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു വർഷം കിരീടാവകാശിയായിത്തീരും. കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ സമ്മാനം നൽകി ഒരിയ്ക്കലും തിരിച്ചുവരാനാകാത്ത ദിക്കിലേയ്ക്കു നാടു കടത്തും; മരിച്ച രാജാവ് നൽകിയ അന്നം വഴി ബ്രാഹ്മണന്റെ ഉള്ളിലേയ്ക്കു കടന്ന ആത്മാവിനെ പുറത്തു പോകാൻ അനുവദിയ്ക്കാതെ അധികാരക്കൈമാറ്റത്തിനു വഴിയൊരുക്കി ഒരു വർഷം തടവിൽ താമസിപ്പിയ്ക്കുകയാണു സത്യത്തിൽ അവർ ചെയ്തത്; ബ്രാഹ്മണനെ നാടുകടത്തുന്നതൊരുപക്ഷേ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ രാജാവിനെ വധിയ്ക്കുന്നതിനു തുല്യവുമായി കാണാം. അധികാരത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം പങ്കുവെയ്ക്കുന്നതിലേറെ ദൈവികവും മാത്രികവുമായ കഴിവുകൾ താൽക്കാലികമായി കൈമാറാനുള്ള സംവിധാനമാണു മുൻപറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. ആനയെക്കൊണ്ടു നെൽക്കുറ്റ മെതിപ്പിയ്ക്കുന്നതും നിലമുഴുതു വിത്തു വിതയ്ക്കുന്നതും വിളവെടുപ്പിനുള്ള മാത്രികപ്രയോഗങ്ങൾ മാത്രമായേ കാണാവൂ. വരമ്പത്തു നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾ നിലമുഴുന്ന രാജാവിന്റെ കാലുറ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിയ്ക്കും; കാലുറ കാൽമുട്ടിനു മീതെ കിടന്നിഴഞ്ഞാൽ ആ വർഷം അതിവൃഷ്ടിയും പാദം തൊടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനാവൃഷ്ടിയുമാണു ഫലം. വലതുകാൽ ഇടതുകാൽമുട്ടിൽ ചവിട്ടി ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുന്നതു നെൽച്ചെടികൾക്കു ശക്തി പകരാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രയോഗവുമാകാം. വർഷത്തോറുമുള്ള നിയമനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു വ്യാഖ്യാനം നൽകാമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവ അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള അടവുകളാണെന്നു കരുതേണ്ടി വരും. 1591-ൽ പേർഷ്യയിലെ മഹാനായ ഷാ അബ്ബാസിനു ഗുരുതരരോഗം പ്രവചിച്ച ജ്യോത്സ്യന്മാർ അവിശ്വാസിയായ യൂസഫിനെ ഇടക്കാലരാജാവായി നിയമിയ്ക്കാനാണു പ്രതിവിധി നിർദ്ദേശിച്ചത്. മൂന്നു ദിവസത്തെ ഹ്രസ്വമായ കാലം

വധിയ്ക്കുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തി, അബ്ബാസിനു നേർക്കു വന്ന രോഗത്തെ തുടച്ചുനീക്കുക മാത്രമല്ല, സമ്പത്സമൃദ്ധമായൊരു സു ദീർഘഭരണത്തിനു വഴിയൊരുക്കുകയുംകൂടി ചെയ്തു, അവർ.

14.3. രാജപുത്രന്മാർ: കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ രാജാവിനെ വധിയ്ക്കുന്നതിനു പകരം ദിവ്യത്വം താൽക്കാലികമായി വെച്ചുമാറിയ മറ്റൊരാളെ ബലിയാടാക്കിയാൽ മതിയെന്ന കീഴ്വഴക്കത്തിനു സാധുത വന്നപ്പോൾ ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ രാജപുത്രന്മാരേക്കാൾ യോഗ്യരായി മറ്റാരുമില്ലെന്നു വന്നു. സ്വീഡനിലെ രാജാവ് അധികാരം നിലനിർത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ഒൻപതു വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഓരോ മക്കളെ വീതം ബലിയർപ്പിച്ചു കഥ നാം കേട്ടു. പണ്ടുകാലത്തു ഗ്രീസിൽ പിതാവിനുവേണ്ടി മൂത്ത മകനെ കൊല്ലുന്നതു പതിവാക്കിയ ചില രാജകുടുംബങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നതായി തെളിവുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടയെ ആക്രമിക്കാൻ തെസ്സാലിയിലൂടെ കടന്നുപോയ സെർക്ലസ് വഴിമദ്ധ്യേ സിയൂസ്ദേവന്റെ ഒരു ദേവാലയം കണ്ടെത്തി. അതിനെക്കുറിച്ച് വിചിത്രമായൊരു കഥയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകേട്ടത്: അതമാസ് രാജാവിന് ആദ്യത്തെ ഭാര്യയിൽ ഹ്രിക്ലസെന്ന മകനും ഹെല്ലെയെന്ന മകളും രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയായ ഇനോയിൽ രണ്ട് ആൺമക്കളും ജനിച്ചു; സ്വാഭാവികമായും ഹ്രിക്ലസിനു വന്നുചേരേണ്ട രാജാധികാരത്തിനെതിരെ ഇനോ ഗുഡാലോചന നടത്തി നാട്ടിൽ വരൾച്ചയും ക്ഷാമവും സൃഷ്ടിച്ചു; മാത്രമല്ല, രാജാവിന്റെ ആദ്യഭാര്യയിലുണ്ടായ മക്കളെ സിയൂസ്ദേവനു ബലിയർപ്പിക്കാതെ നാട്ടിലെ ദുരിതം മാറിയെന്ന ഡെൽഫിയിലെ വെളിപാടും അവർ പരസ്യമാക്കി; ആ സമയം ആട്ടുകളെ മേച്ചുനടക്കുകയായിരുന്ന ഹ്രിക്ലസിനേയും ഹെല്ലെയേയും സ്വർണരോമങ്ങളുള്ള ഒരു മുട്ടനാടു വന്നു സ്വന്തം മുതുകിലേറ്റി രക്ഷപ്പെടുത്തി. ആകാശത്തുകൂടി പറന്നുപോകുമ്പോൾ ഹെല്ലെ മുട്ടനാടിന്റെ മുതുകത്തുനിന്നു താഴെ സമുദ്രത്തിൽ വീണു മുങ്ങിമരിച്ചു. ഹ്രിക്ലസ് സുരക്ഷിതനായി കോൽക്കസിലെത്തി രാജാവിന്റെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തു സൈറ്റിസോറസെന്ന പുത്രനെ ജനിപ്പിച്ചു; അതിനിടയിൽ കാണാതായ മക്കൾക്കു പകരം അതമാസ് രാജാവിനെത്ത-

14. ബലിയർപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ

ഒന്നെ ബലിയർപ്പിയ്ക്കണമെന്നു ഡെൽഫിയിൽനിന്നു വെളിപാടുണ്ടായി. ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ചുവന്ന മാലയണിയിച്ചു ബലിപീഠത്തിലേയ്ക്കു കൈപിടിച്ച് ആനയിയ്ക്കുമ്പോൾ പൗത്രനായ സൈറ്റിസോറസ് കുതിരപ്പുറത്തു വന്നു ഫ്രിക്സസ് ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന വിവരമറിയിച്ചു. വധശിക്ഷയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട രാജാവ് സ്വയം ചെയ്ത ദുഷ്കൃത്യങ്ങളിൽ പശ്ചാത്തപിച്ച് ഇനോയേയും മക്കളേയും രാജ്യത്തുനിന്നു നിഷ്കാസിതരാക്കി. ദ്രാന്നനെപ്പോലെ അലഞ്ഞു നടന്ന അദ്ദേഹം കുറച്ചുകാലം വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കേതത്തിൽ താമസിച്ചു. രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിയ്ക്കാത്തതിനു ശിക്ഷയായി ഓരോ തലമുറയിലും ആദ്യത്തെ മകൻ നഗരകവാടത്തിൽ കാലെടുത്തു വെച്ചാൽ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധേയനാകണമെന്നൊരു ശാപവും രാജകുടുംബത്തിനു വന്നു. പിന്നീടുണ്ടായവർ പലരും ദൈവശിക്ഷ ഭയന്നു മറുനാട്ടിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു; മടങ്ങിവന്നവർ ബലിയർപ്പിയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഓർക്കോമെനസ് നഗരത്തിൽ പൂട്ടാർക്കിന്റെ കാലത്തുതന്നെ നരബലി നടന്നിരുന്നതായി തെളിവുണ്ട്. ഓർക്കോമെനസിലെ രാജാവായിരുന്നു മിന്യാസ്; മദ്യലഹരിയിൽ മയങ്ങി പാട്ടും പാടി നടക്കുന്ന നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തരായി വീട്ടിലിരുന്നു ചർക്കയിൽ നൂൽ നൂൽക്കാനായിരുന്നു മിന്യാസിന്റെ മൂന്നു പെൺമക്കൾക്കും താൽപ്പര്യം; പക്ഷേ, കലിദോഷം ബാധിച്ച അവർക്കു പെട്ടെന്നു നരമാംസം ഭക്ഷിയ്ക്കണമെന്ന മോഹം ജനിച്ചു; സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ച അവരതിനു നറുക്കിട്ടു; നറുക്കുവീണ ലൂസിപ്പെ സ്വന്തം മകനെ കൊന്നു പൊരിച്ചെടുത്ത മാംസം മൂന്നു പേർക്കുമായി പങ്കുവെച്ചു; അതിനെ തുടർന്നു വർഷത്തോറും ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉത്സവത്തിനു ഡയോണിസിന്റെ പുരോഹിതൻ ഊരിപ്പിടിച്ച് വാളുമായി ചെന്നു രാജകുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളിൽ ഒരാളെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ ബലിയർപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. മിന്യാസിന്റെ അനന്തരാവകാശികളെപ്പോലെ ബലിയർപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ വേറേയും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടവർ ഭാ

രമേറിയ ആ ചുമതല മക്കളുടെ പേരിൽ നീക്കിവെച്ചിരിയ്ക്കാം. കാലാനുരത്തിൽ ക്രൂരമായ നരബലിയ്ക്കു പകരം മൃതനാടിനെ കൊന്നാലും മതിയെന്ന വിധി നിലവിൽ വന്നു. ദുരന്തങ്ങൾക്കു പരിഹാരമായി രാജാവ് മക്കളെ ദൈവത്തിനു ബലിയർപ്പിയ്ക്കുന്ന പതിവ് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സെമെറ്റിക് വർഗക്കാരുടെ പ്രാചീനകാലത്തു സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

14.4. ആത്മാവിന്റെ കൂട്ടമാറ്റം: കാലാവസ്ഥയ്ക്കുശേഷം രാജാക്കന്മാരെ വധിയ്ക്കുന്നതു നിരന്തരം തുടർന്നാൽ അവസാനം രാജകുടുംബംതന്നെ സമൂലം നശിയ്ക്കാനിടയുണ്ട്. പക്ഷേ, അക്കാലത്തു ഭരണാധികാരം പ്രത്യേകിച്ചൊരു കുടുംബത്തിനാത്രമായി അവകാശപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് രാജാവിനെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച രാജകുമാരിയെ വിവാഹം ചെയ്താൽ വിദേശികൾക്കുപോലും രാജപദവി ലഭ്യമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇന്നത്തെപ്പോലെ അവർ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ ഭാവിയിൽക്കുറിച്ചു വല്ലാതെ വ്യാകുലപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ല. പല ഗോത്രവർഗങ്ങളും അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങളിൽ കൂട്ടമായി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിനും തെളിവുകളുണ്ട്. മൂന്നിലൊന്നു കുട്ടികളെ നിലനിർത്തി ബാക്കിയായവരെ കൊല്ലുകയാണു പോളിനേഷ്യയിലെ പതിവ്. അങ്കോളയിലെ ജഗാവർഗക്കാർ പുതിയ സ്ഥലത്തേയ്ക്കു കുടിയേറുന്നതിനുമുമ്പ് സ്ത്രീകളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം കൊന്നുകളയാറുണ്ട്. തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആദിവാസികൾ അവസാനത്തെ കുഞ്ഞിനെ മാത്രമേ വളർത്തുക പതിവുള്ളൂ. ലെൻഗ്വാവർഗക്കാർ ആസൂത്രിതമായ വിഷപ്രയോഗം വഴി ഗർഭഭാഗം നടത്തി വംശവർദ്ധന തടഞ്ഞിരുന്നു. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു രാജകുടുംബം വേരറ്റുപോകുന്നതിൽ ആർക്കുമൊരു മനസ്സാക്ഷിക്കത്തുമുണ്ടാകാനിടയില്ല. ആധുനികരുടെ അതേ ചിന്താഗതിയാണു പ്രാചീനരും പുലർത്തിയിരുന്നതെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഈ വിശ്വാസാനുഷ്ഠാനങ്ങൾകൊണ്ടു മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

മാന്ത്രികശക്തിയുള്ള ആത്മാവിനെ കായികശക്തിയുള്ള മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിലേയ്ക്കു മാറ്റുന്ന രീതിയാണു ദിവ്യത്വമുള്ള വ്യക്തികളുടെ വധത്തിൽ നമുക്കു കാണാവുന്നത്. ഷില്ലക്കിലെ ആചാരങ്ങളൊ

14. ബലിയർപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ

ഴിച്ചാൽ മറ്റിടങ്ങളിലൊന്നും നമുക്കതിനു വ്യക്തമായ തെളിവില്ല. പക്ഷേ, ദിവ്യാത്മാവ് മരണശേഷം ചിലപ്പോൾ പരകായപ്രവേശം നടത്താറുണ്ടെന്നു നാം കണ്ടു. നിയോസിലെ ഭരണാധികാരം പൊതുവെ പിതാവിൽ നിന്നു മൂത്ത മകനാണു ലഭിക്കേണ്ടത്; പക്ഷേ, എന്തെങ്കിലുമൊരു കാരണവശാൽ അധികാരം മറ്റൊരു മകനു നൽകേണ്ടി വന്നാൽ പിതാവിന്റെ അവസാനശ്വാസം സ്വന്തം വായ്ക്കുകത്തോ സഞ്ചിയിലോ അയാൾ ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്നു വിധിയുണ്ട്; അതിനായി മരിയ്ക്കാൻ കിടക്കുന്ന രാജാവിനു ചുറ്റും മക്കളെല്ലാവരും കൂടിനിൽക്കും; നിയോസിലെ വീടുകൾ മണ്ണിൽനിന്ന് ഉയർത്തിക്കെട്ടിയതായതുകൊണ്ട് ചിലർ പുറത്തുനിന്നൊരു കഴൽ നീട്ടി മരിയ്ക്കുന്നവരുടെ അന്ത്യശ്വാസം രഹസ്യമായി വലിച്ചെടുക്കാൻപോലും ശ്രമിയ്ക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ മരിച്ചുപോയ രാജാവിന്റെ ശാരീരികാവശിഷ്ടങ്ങൾവഴിയായി രിയ്ക്കും അനന്തരാവകാശികൾ ആത്മബന്ധം സ്ഥാപിയ്ക്കുന്നത്. മധഗാസ്ക്കറിലുള്ളവർ രാജാവിന്റെ മുടിയും നഖവും കഴുത്തിലെ എല്ലും ചീങ്കണ്ണിയുടെ പല്ലിൽ അടക്കം ചെയ്തു വീട്ടിൽ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിയ്ക്കും. അതിന്റെ കൈവശാവകാശമാണു പിന്നീടു രാജാധികാരത്തിലേയ്ക്കു നയിയ്ക്കുന്നത്. അവയെങ്ങാനും ഉപജാപകരുടെ കൈയിലെത്തിയാൽ സിംഹാസനം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ തരമില്ല. മാന്ത്രികസിദ്ധികൾ പകരുന്നതു പ്രകടമായി വേണമെന്നു ശഠിയ്ക്കുന്നവർ മുൻഗാമിയുടെ അവശിഷ്ടം ഭക്ഷിയ്ക്കാനും നിർബന്ധിതരാകും. അബേക്കുടയിൽ അനന്തരാവകാശിയായി വരുന്നവർ മുൻഗാമിയുടെ തല കൈയിൽ സ്വീകരിച്ചു നാവ് ഭക്ഷിയ്ക്കണം; പിന്നീട് 'രാജാവിനെ തിന്നവ'െന്നാണു നാട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെ വിളിയ്ക്കുക! വയിയ്ക്കപ്പെട്ട രാജാവിന്റെ ആത്മാവ് അനന്തരാവകാശിയിലേയ്ക്കു നേരേ കുടിയേറിയതായി അവർ പരിശോധിച്ചുറപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

15. വൃക്ഷാത്മാക്കളും വസന്തോത്സവങ്ങളും

ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായ രാജാവിനേയും പുരോഹിത

നേയും നിശ്ചിതകാലാവധിയ്ക്കുശേഷം നിഷ്കരമായി വധിയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിനു നമ്മുടെ വിഷയവുമായുള്ള ബന്ധം ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാം. നേമിയിലെ വൃക്ഷരാജാവ് വനദേവന്റെ പൂർണാവതാരമാണെന്നും നാട്ടിൽ സസ്യസമൃദ്ധി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിയ്ക്കുന്നതെന്നും നാം കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനു നാശമില്ലാതെ കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കേണ്ട ബാധ്യതയുടെ പേരിൽ അവർ നിരവധി വിലക്കുകളും നിയമങ്ങളും നടപ്പാക്കി. ദിവ്യസിദ്ധിയുള്ള ആ ആത്മാവിനു ജീർണത ബാധിയ്ക്കാതെ മറ്റൊരാളിലേയ്ക്കു പകരുന്നതോടൊപ്പം ഓജസ്സുറ്റ നിലയിൽ അദ്ദേഹം വധിയ്ക്കപ്പെടണമെന്നും അവർ തീരുമാനിച്ചു. ഈ അനിവാര്യതയാണ് നേമിയിലെ വൃക്ഷരാജാവിനു നേരിടേണ്ടിവന്നത്. ശക്തനായ എതിരാളിയുടെ കൈയ്ക്കിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതു തീർച്ചയായും സ്വന്തം ശക്തിയ്ക്കു ക്ഷയം വന്നതുകൊണ്ടാകാതെ തരമില്ല. ഈയൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ കോഴിക്കോട്ടെ സാമൂതിരി നേരിട്ട അനുഭവമാണ് നേമിയിലെ പുരോഹിതനും സംഭവിച്ചത്. സാമൂതിരിയ്ക്കു പന്ത്രണ്ടുവർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ജീവനു ഭീഷണി നേരിട്ടതെങ്കിൽ നേമിയിലെ പുരോഹിതനു പ്രതിയോഗിയുടെ വെല്ലുവിളി ഏതു നിമിഷവും ഉയർന്നു വന്നു. നിശ്ചിതകാലാവധിയ്ക്കു ശേഷമുള്ള അനിവാര്യമരണത്തിൽനിന്നു പക്ഷേ പിന്നീടു രണ്ടുപേരും രക്ഷപ്പെട്ടു; ജനങ്ങൾ ആ മാറ്റവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതുപോലെ വൃക്ഷദേവന്റെ അവതാരമായി മറ്റിടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചവരും കാലാവധിയ്ക്കുശേഷം വധിയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നു കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ നിഗമനത്തിനു കൂടുതൽ സാധൂകരണം ലഭിയ്ക്കുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല.

ബവേറിയയിൽ ഈസ്റ്ററിനു ശേഷമുള്ള ഞായറാഴ്ച (Whitsunday), ശരീരം പച്ചിലകൊണ്ടു മൂടി തലയിൽ ജലപുഷ്പങ്ങളുടെ കൂമ്പൻ തൊപ്പി ധരിച്ച ഒരു ബാലൻ, കൈയിൽ വാളേന്തിയ രണ്ടുപേരുടെ അകമ്പടിയോടെ ജാഥയായി ഗ്രാമത്തിലെ വീടുകളിൽ കയറിയിറങ്ങുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്. വീട്ടുകാർ ഒളിച്ചുനിന്ന് അവന്റെ മേൽ വെള്ളം കോരിയൊഴിയ്ക്കും; അപ്പോൾ കുട്ടികളൊന്നാകെ ആർത്തു ചിരിച്ച് അ

ടുത്ത വീട്ടിലേയ്ക്കു നടക്കും. അവസാനം ചെറിയൊരു തോട്ടു കടക്കാൻ പാടുപെടുന്ന നേതാവിന്റെ ശിരസ്സ് മറ്റുള്ളവർ പാലത്തിനു മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടു വെട്ടി മാറ്റുന്നതായി ഭാവിയിൽ. സാക്സോണിയിൽ ഇതേ ചടങ്ങ് 'കാട്ടിൽനിന്നു കാട്ടാളനെ പിടിയ്ക്കുന്ന' പേരിലാണു നടക്കുന്നത്. പച്ചിലകളും പൂക്കളുംകൊണ്ടു ദേഹം മൂടി കാട്ടിൽ ചെന്ന് ഒളിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ബാലനെ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടുപിടിച്ചു ബലാൽക്കാരേണു വലിച്ചിഴച്ചു നാടാകെ കൊണ്ടുനടക്കും. ചിലപ്പോൾ പ്രഹരമേറ്റു മരിച്ചുവീഴുന്നതായി ഭാവിയ്ക്കുന്ന അവനെ വൈദ്യവേഷത്തിൽ മറ്റൊരു കുട്ടി ചെന്നു ജീവിപ്പിയ്ക്കും. ബൊഹീമിയയിലെ രീതിയനുസരിച്ച് തെരുവിലൂടെ ഓടുന്ന കാട്ടാളൻ ചെറിയൊരു ഇടവഴിയിൽവെച്ചു കുറുകെ കെട്ടിയ ചരടിൽ കാലുക്കി താഴെ വീഴും. അപ്പോൾ ആരാച്ചാരായി അഭിനയിയ്ക്കുന്ന കുട്ടി ചെന്നു കാട്ടാളനെ വാളുകൊണ്ടു വെട്ടിക്കൊന്നു നിലത്തു രക്തമൊഴുക്കും. പിറ്റേന്നു വൈയ്ക്കോലിൽ പണിത ഒരു കിരാതരൂപം നദിയിൽ വലിച്ചെറിയുന്നതോടെ 'ഉത്സവബലി' അവസാനിയ്ക്കും. കോനിഗ്രാസ് ജില്ലയിൽ ഈസ്റ്ററിനെ തുടർന്നു തികളാഴ്ചദിവസം ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും നന്നായി വേഷം ധരിച്ചു നാരകമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി രാജാവിനേയും രാജ്ഞിയേയും തിരഞ്ഞെടുക്കും; തുടർന്നു രണ്ടുപേരേയും മുന്നിൽ നടത്തി കുട്ടികളുടെ സംഘം മദ്യശാലയിലേയ്ക്കു നീങ്ങും; സേവകവേഷം ധരിച്ച ഒരു ബാലൻ രാജാവിന്റേയും രാജ്ഞിയുടേയും പേരുകൾ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിയ്ക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ചെന്ന് അവരെ ഹാരമണിയിച്ച് അനുമോദിയ്ക്കും; മറ്റൊരാൾ വേദിയിൽ കയറിനിന്നു കന്നുകാലികൾ ചത്തൊടുങ്ങുന്ന തൂൾപ്പെടെ രാജാവിന്റെ ദോഷങ്ങൾ ഓരോന്നായി വിവരിയ്ക്കും; തുടർന്നു സാക്ഷിവിചാരണ നടക്കും; കൈയിലൊരു ദണ്ഡുമായി ന്യായാധിപൻ രാജാവിനെ 'അപരാധി'യെന്നോ 'നിരപരാധി'യെന്നോ വിധി കൽപ്പിയ്ക്കും. 'അപരാധി'യാണെങ്കിൽ നിലത്തു വിരിച്ച വസ്ത്രത്തിൽ തല മുട്ടുന്നവിധം രാജാവ് മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കണം. ന്യായാധിപൻ 'അപരാധി'യെന്നു മൂന്നുതവണ പറയുമ്പോൾ ആരാച്ചാർ മുന്നോട്ടു വ

ന്നു വാളെടുത്ത രാജാവിന്റെ കിരീടം തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കും. പിൽസെൻ ജില്ലക്കാർ രാജാവിനെ കുതിരപ്പുറത്താണു കൊണ്ടുവരുന്നത്. മാത്രമല്ല, വിചാരണ നേരിടുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരവസരംകൂടി അവർ രാജാവിനു നൽകും; അങ്ങനെ ജാഥയായി മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്നു രാജാവ് കുതിരയെ ആഞ്ഞു ചവിട്ടി വേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ആ രെങ്കിലും പിന്തുടർന്നു ചെന്നു പിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനു വിചാരണ നേരിടേണ്ടതുള്ളൂ.

കോമാളിവേഷം ധരിച്ചു വധശിക്ഷ നേരിടുന്ന ഇവർ വൃക്ഷദേവന്റെ പ്രതിനിധികളാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയിക്കാനില്ല. പച്ചില കൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരങ്ങളും മഴ പെയ്യിയ്ക്കാനുള്ള അനുഷ്ഠാനവിധികളും വർഷാരംഭത്തിലെ കാലാവസ്ഥയും ഈ അനുമാനം സാധൂകരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, സസ്യസമൃദ്ധിയുടെ ദേവസ്വർഗ്ഗം അവശ്യം ആവശ്യമായ അവസരത്തിൽത്തന്നെ അവരെത്തിനു വധിയ്ക്കപ്പെടണമെന്ന ചോദ്യം അപ്രസക്തമല്ല. രാജഹത്യയ്ക്കു നിദാനമായി നാം നേരത്തേക്കുണ്ട അതേ കാരണമാണിതിലും പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നത്. നശ്വരമായൊരു ശരീരത്തിലേയ്ക്കു കുടിയേറിക്കഴിഞ്ഞ ദിവ്യാത്മാവ് യാതൊരു കാരണവശാലും പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ദുർബലമാകാൻ പാടില്ല. അതായത്, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനി സംഭവിച്ച ആത്മാവ് ഉടനെ അരോഗദൃഢമായ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേയ്ക്കു മാറിയേ തീരൂ. മനുഷ്യനായവതരിച്ച ദൈവത്തെ വധിയ്ക്കുന്നതു സമൂലനാശമല്ല; പൂർവാധികം ഊർജ്ജസ്വലമായൊരു സജീവത്വത്തിലേയ്ക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റമാണത്. അതുകൊണ്ടു വടക്കൻ യൂറോപ്പിലെ കോമാളികളായ രാജാക്കന്മാരും നേമിയിലെ വൃക്ഷരാജാവും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യത്തിനു മറ്റൊരു പുനരാലോചന ആവശ്യമില്ല. രാജപദവി നില നിർത്തണമെങ്കിൽ മാതൃകയായൊരു പരീക്ഷണമോ പലായനമോ സ്വീകരിച്ചേ തീരൂ. 'കൈയുക്കും കാലുറപ്പുമുള്ളവനെന്നാണു പ്രാചീനരേഖകളിൽ വൃക്ഷരാജാവ് വിശേഷിപ്പിയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. സാക്സണിയിലെ ആഘോഷങ്ങളിൽ മരിച്ചുവീഴുന്ന രാജാവിനെ വൈദ്യൻ ജീവിപ്പിയ്ക്കുന്നതും കുതിരകളുടെ ചവിട്ടേറ്റു ദാരു

15. വൃക്ഷാത്മാക്കളും വസന്തോത്സവങ്ങളും

ണമരണം നേരിട്ട ഹിപ്പൊലിറ്റസിനെ ദേവഭിഷഗ്വരനായ ഏസുലാപ്പിയസ് രക്ഷിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പക്ഷേ അന്യാദൃശമെന്നതന്നെ പറയണം! പിൻഗാമിയുടെ വാളിനിരയായി ഒട്ടങ്ങാനുള്ളതാണ് നേമിയിലെ പുരോഹിതന്റെ ജീവിതമെന്ന വിചിത്രമായ നിയമത്തിൽനിന്നാണ് നാമിതുവരെ വന്നെത്തിയത്. വിവരങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തമൂലം നിഗമനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വെറും അനുമാനങ്ങൾമാത്രമായി തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ പ്രാചീനസമൂഹത്തിൽ അവയ്ക്കു പ്രചോദനമായി നിന്ന ചിന്താഗതികൾക്കു പരിശോധിച്ചാൽ ഈ അനുമാനങ്ങളുടെ സാധുത കരേളക്കുടി വർദ്ധിക്കാനിടയുണ്ട്. വൃക്ഷദേവന്റെ മരണവും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പുമാണ് നാം അവസാനമായി ചർച്ച ചെയ്തത്. നായാട്ടുകാരും ഇടയന്മാരും വധിക്കുന്നതു മൃഗരൂപിയായ ഒരു ദൈവത്തെയാണെന്നും പിന്നീടു വന്ന കാർഷികസമൂഹം ദൈവത്തിനു ധാന്യദേവന്റെ രൂപം നൽകിയതാണെന്നും തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായ വഴിയ്ക്കാണ് നാം പോകുന്നതെന്നു തീർച്ചയാക്കാം. ദിവ്യാത്മാവിന്റെ മരണം അനുകരിക്കുന്ന രണ്ടുതരം രീതികളാണ് നാം കണ്ടത്: ഒന്നാമത്തേതിൽ വധിക്കപ്പെടുന്നയാൾ ഉത്സവത്തിന്റെ മുർത്തരൂപമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ; പക്ഷേ രണ്ടാമത്തേതിൽ മരണവുംകൂടി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ഇറ്റലിയിലെ ഹ്രാസിനോണിൽ വർഷത്തോറും ആഘോഷിക്കുന്ന 'റാഡിക്ക'യുടെ സമാപനദിവസം വൈകുന്നേരം നാലുമണിയ്ക്കു പട്ടണത്തിലെ ഗായകസംഘം വമ്പിച്ച ജനാവലിയുടെ അകമ്പടിയോടെ പാട്ടു പാടി ജില്ലാതലസ്ഥാനത്തേയ്ക്കു നീങ്ങും. മൈതാനത്തിനു നടുവിൽ പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ ആയിരക്കണക്കിനു കണ്ണുകൾക്കു വിരുന്നേകി നാലു കതിരുകളെ പൂട്ടിയ ഒരു രഥം വർണശബളമായ നാടകം കൊണ്ട് ആകർഷകമായി അലങ്കരിച്ചു നിർത്തിയിരിയ്ക്കും. രഥത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ഉന്നതമായ സിംഹാസനത്തിൽ ഒൻപതടിയോളം ഉയരമുള്ള മന്ദഹസിയ്ക്കുന്ന ഉത്സവമുർത്തിയുടെ രൂപം പ്രൗഢമായ വേഷവിധാനത്തോടെ വലതുകൈ ഉയർത്തി ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹി

ചുനിൽക്കുന്നതു കാണാം. ആഹ്ലാദാരവം മുഴക്കി ജനങ്ങൾ കൈയിലൊരു വാഴയിലയുമായി രഥത്തിനടുത്തേയ്ക്കു തിരിക്കിത്തീർക്കി ചെല്ലും. വളരെ പതുക്കെ നീങ്ങുന്ന രഥവും ജനക്കൂട്ടവും ജില്ലാതലസ്ഥാനത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ ചെന്നുനിൽക്കുമ്പോൾ ആഹ്ലാദാരവം കടലിരമ്പംപോലെ ഒട്ടങ്ങും; രമാരൂഢനായ വീരപുരുഷനെ മുമ്പിൽ പ്രണാമമർപ്പിയാൻ പുറത്തേയ്ക്കു വരുന്ന ജില്ലാധ്യക്ഷനെ പ്രതീക്ഷാപൂർവ്വം നോക്കി സകല കണ്ണുകളും കവാടത്തിലേയ്ക്കു നീണ്ടു ചെല്ലും. നിമിഷനേരത്തെ അനിശ്ചിതത്വത്തിനുശേഷം കരഘോഷങ്ങളുടെ ഇടിമുഴക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഓരോരുത്തരായി കോണിയിറങ്ങിവന്നു ജനങ്ങളുടെയുടെ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കുചേരും. അന്തരീക്ഷത്തിൽ വാഴയിലകൾ പാറിപ്പറക്കുമ്പോൾ ഗീതവാദ്യമേളങ്ങളോടെ ജനങ്ങൾ പരസ്പരം കൈകോർത്തു നീങ്ങും. ജനക്കൂട്ടത്തിനു പിന്നിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന വണ്ടിയിലെ വലിയ വീപ്പുകളിൽനിന്നു രാജഭടന്മാർ ആവശ്യമുള്ളവർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ മധുരവീഞ്ഞു പകർന്നുകൊടുക്കും. രാജാവിന്റെ ചിലവിൽ കുടിച്ചു കൂത്താടാൻ ലഭിച്ച അസുലഭാവസരത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഉറക്കെയുറക്കെ ആർത്തുവിളിയ്ക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട തെരുവുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഘോഷയാത്ര അവസാനം മൈതാനത്തുതന്നെ തിരിച്ചെത്തും. രഥത്തിലെഴുന്നള്ളിച്ച വീരപുരുഷന്റെ രൂപം താഴെയിറക്കി വേഷങ്ങളുഴിച്ചു വിറകുക്കിയ തീക്കണ്ഡത്തിൽ ജനസഹസ്രങ്ങളെ സാക്ഷിനിർത്തി ബലിയർപ്പിയ്ക്കുന്ന ചടങ്ങാണു പിന്നീടു നടക്കുന്നത്. തീജ്വാലകൾ കത്തിയുയരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ നൃത്തച്ചുവടുകളുടെ ലഹരിയിൽ മതിമറന്നു രാത്രി കഴിയ്ക്കും. അബ്ദുസയിലിലെ ഉത്സവത്തിൽ നാലു ശവക്കുഴി വെട്ടുകാർ തോളിൽ വീഞ്ഞുകുപ്പി തൂക്കി വായിൽ പുകക്കുഴലുമായി വീഞ്ഞുപലകയിൽ പണിതീർത്ത ഉത്സവമൂർത്തിയുടെ രൂപം ചുമന്നു നടക്കും. കറുത്ത വേഷത്തിൽ കഥാപുരുഷന്റെ ഭാര്യയും കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചു കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടാകും. അവർ ഇടയ്ക്കിടെ സഹതാപം വർഷിയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങളോടു പരാതികളോരോന്നു വിസ്തരിച്ചു പറയും. അവസാനം മൈതാനത്തിനു നടുവിലൊരുക്കിയ ചിതയിൽ ഇറക്കി കിടത്തിയ ശവത്തി

15. വ്യക്ഷാത്മാക്കളും വസന്തോത്സവങ്ങളും

ന പെരുമ്പറകളുടേയും ഉച്ചത്തിൽ കരയുന്ന സ്ത്രീകളുടേയും ശബ്ദഘോഷങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ അവർ തീ കൊളുത്തും. നോർമന്റീയിൽ ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയിലെ ഉത്സവത്തിനായി വിഷയലമ്പടനായൊരു വൃദ്ധനെ അനുകരിച്ചു മുഷിഞ്ഞുനാറിയ കീറത്തുണി ധരിച്ചു വൃത്തികെട്ടൊരു പേക്കോലം ജനങ്ങൾ വെയ്ക്കോൽ നിറച്ചുണ്ടാക്കും. ജീവിതകാലത്തു ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ് അന്നയാൾക്കു ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. കരുത്തനായ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കു ചുമക്കുന്ന പേക്കോലവുമായി ജനങ്ങൾ പെരുമ്പറ കൊട്ടി ആർത്തുവിളിച്ച് തെരുവുതോറും ഘോഷയാത്രയായി നടക്കും. യാത്രയ്ക്കിടയിലൊരു പ്രബോധകൻ വൃദ്ധന്റെ പാപങ്ങൾ ഓരോന്നായി എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് ജീവനോടെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള അന്ത്യവിധി പുറപ്പെടുവിയ്ക്കും. അപരാധിയ്ക്കു പ്രതിരോധിയ്ക്കാൻ യാതൊരവസരവും നൽകാതെ ജനക്കൂട്ടം ആ ആൾരൂപത്തെ കത്തുന്ന ചിതയിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയും. ഉയരുന്ന തീനാളങ്ങൾക്കു ചുറ്റും കൂടിയ കുട്ടികൾ ആഹ്ലാദത്തോടെ ആർത്തു വിളിച്ചു സന്ദർഭത്തിനു ചേർന്ന ചില പാട്ടുകൾ പാടും. ചിലപ്പോൾ കഥാപുരുഷന്റെ മരണം മാത്രമല്ല ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പും നടക്കാറുണ്ട്. സ്വാബിയയിലെ ജനങ്ങൾ കൈയേറ്റം നടത്തുന്ന ആൾരൂപം രക്തമൊലിപ്പിച്ചു തെരുവിൽ മരിച്ചവീഴുമ്പോൾ വൈദ്യൻ വന്നു കഴലിലൂടെ കാറ്റടിച്ചു താഴെ കഴഞ്ഞുവീണ രൂപത്തിനു ജീവൻ നൽകും. ഹാർസ് മലയിലെ രീതിയനുസരിച്ച് ശവമാടത്തിലൊരു വീഞ്ഞുകുപ്പി കൂടി ജനങ്ങൾ കുഴിച്ചിടും. അടുത്ത വർഷത്തെ ഉത്സവത്തിനു മുമ്പ് അവർ ആ കുപ്പി കുഴിച്ചെടുത്തു വീഞ്ഞ് പരസ്പരം പങ്കുവെച്ചു കുടിയ്ക്കും.

'ഉത്സവബലി'യുടെ ആചാരങ്ങൾക്കുപുറമേ ജീവനെ ആവാഹിയ്ക്കുന്ന ചടങ്ങും ചിലർ നടത്താറുണ്ട്. ബവേറിയയിലെ ഫ്രാങ്കനിൽ ഈസ്റ്ററിനുശേഷം നാലാമത്തെ ഞായറാഴ്ച ഗ്രാമത്തിലെ വികൃതിക്കുട്ടികൾ വൈയ്ക്കോൽകൊണ്ടു മരണദേവന്റെ വലിയൊരു രൂപമുണ്ടാക്കി തെരുവുകൾതോറും പ്രദർശിപ്പിച്ചു നടക്കും. ചില വീട്ടുകാർ അവർക്കു പാലും പഴവും നൽകും; ചിലരവരെ വെറുംകൈയോടെ പറഞ്ഞയ

യ്ക്കും. മരണദേവനെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതൊരു അശുഭമാണെന്നു കരുതി കട്ടികളെ ആട്ടിയോടിയ്ക്കുന്നവരും അവർക്കിടയിലുണ്ട്. യാത്രയുടെ അവസാനം മൈതാനത്തിൽവെച്ചു കട്ടികളുടെ ആർപ്പുവിളിയോടെ മരണദേവന്റെ രൂപം തീനാളങ്ങൾക്കു സമർപ്പിയ്ക്കും. എരിയാൻ ഗൻ ഗ്രാമത്തിൽ പെൺകട്ടികളാണ് ഈ ദൗത്യമേറ്റെടുക്കുന്നത്. ഉടുത്തൊരുങ്ങി മുടിയിൽ പൂക്കൾ ചൂടിയ അവർ പച്ചിലയിൽ മെന്നഞ്ഞു വെള്ളവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച പാവകളും കൈയിലേന്തി വീടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങും. ഓരോ വീടിന്റെ വാതിൽക്കല്പം മരണദേവനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിത്താഴ്ത്തുകയാണെന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവർ പാട്ടുകൾ പാടും. വീട്ടുകാരുടെ സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു സന്ധ്യയോടെ ബാലികമാർ റെഗ്നിസ്നദിയിൽ ചെന്നു പാവകളെ വെള്ളത്തിലൊഴുക്കും. നല്ലൊരു വർഷം പ്രതീക്ഷിച്ചു നടത്തുന്ന ഈ ചടങ്ങു വഴി അകാരണമായ പകർച്ചവ്യാധികളും മരണങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമെന്നവർ വിശ്വസിച്ചു. ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾ യഥാവിധി നടക്കാതെ പോയാൽ മാരകമായ ദുരന്തങ്ങൾക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ബവേറിയക്കാർക്കു ഭിപ്രായമുണ്ട്. വോളുജിലയിൽ മരണദേവന്റെ കോലം കത്തിച്ചുകളയുന്നതിനു പകരം അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയുകയാണു പതിവ്. അതൊരു ദുർന്നിമിത്തമായി കാണുന്ന അയൽക്കാർ പലപ്പോഴും അതേപടി തിരിച്ചടിയ്ക്കും. മൊറോവിയയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പേക്കോലവുമായി നടക്കുന്ന കട്ടികൾ മരണത്തെ ആട്ടിയകറ്റുന്ന ഭാവത്തിൽ ചില പാട്ടുകൾ പാടും. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്തെത്തുന്ന അവർ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷം ഓടിച്ചെന്നു പേക്കോലം പിടിച്ചിഴിന്തി കഷണങ്ങളാക്കി ആളിക്കത്തുന്ന തീയിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയും. മരണദേവന്റെ കോലം കത്തിയെരിയുമ്പോൾ ബാലന്മാർ, ചെയ്ക്കു ജോലിയ്ക്കു നാട്ടുകാരോടു പ്രതിഫലം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ്ക്കും. മരണക്കോലത്തെ അതിർത്തിക്കപ്പാറത്തേയ്ക്കു തള്ളിയിടാനുള്ള വ്യഗ്രതയും ദുർന്നിമിത്തങ്ങളുമായി വരുന്ന അതിഥിയെ സ്വീകരിയ്ക്കാനുള്ള വൈമനസ്യവും പൊതുവേ മരണത്തോടു ജനങ്ങൾക്കുള്ള വെറുപ്പും ഭയവുമാണു കാണിയ്ക്കുന്നത്. മരണത്തി

15. വൃക്ഷാത്മാക്കളും വസന്തോത്സവങ്ങളും

ന്റെ പ്രതീകമായി നദിയിലൊഴുകുന്ന പാവകളെ വീട്ടിലെ ജനാലവഴി കാണുന്നവർ ആ വർഷം മരിയ്ക്കുമെന്നാണു സിലേഷ്യയിലുള്ളവർ കരുതുന്നത്. കോലം നദിയിലൊഴുകിയ ശേഷം തിരിച്ചുപോകുന്ന വഴി കാൽ തട്ടി താഴെ വീണാലും മരണം സംഭവിയ്ക്കാം. ബൊഹീമിയയിൽ കുരിശിനു മുകളിലൊരു തൊപ്പിയും കൈയുറകളുള്ള ഉടുപ്പും ധരിപ്പിച്ചാണു കോലമുണ്ടാക്കുന്നത്. ആസ്ത്രിയയിൽ ചടങ്ങു നടക്കുന്നതിന്റെ തലേന്നുതന്നെ പഞ്ഞിയും വൈയ്ക്കോലും നിറച്ചു മരണക്കോലമുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പിറ്റേന്നു കാലത്ത് ജനങ്ങൾ കയറും വടികളുമായി വന്നു കോലം പുറത്തേയ്ക്കു വലിച്ചിഴച്ചു പതിവു ചടങ്ങുകൾക്കുശേഷം തീയിലിടും. 'മരണനിർവഹണം' നടന്ന ഗ്രാമത്തിൽ അടുത്ത വർഷം വ്യാധികളൊന്നും പടർന്നുപിടിയ്ക്കില്ലെന്നു ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു.

ഇതുവരെ വിവരിച്ച ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ മരണത്തെ ആട്ടിയിറക്കി ജീവനെ അഥവാ വസന്തത്തെ ആനയിയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു സൂചിപ്പിയ്ക്കുകമാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ, ചിലയിടങ്ങളിൽ ആ ചടങ്ങു പ്രത്യക്ഷമായിത്തന്നെ ആചരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ബൊഹീമിയയിൽ മരണക്കോലം നദിയിലൊഴുകിയശേഷം സൂര്യാസ്തമയത്തോടെ പെൺകുട്ടികൾ കാട്ടിൽ തഴച്ചുവളരുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചില്ലു വെട്ടിയെടുത്തു വർണനാടകൊണ്ടു മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ചു പാട്ടുകൾ പാടി ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്കു മടങ്ങും. മരണത്തെ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു തള്ളിപ്പുറത്താക്കി വസന്തത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന അവരെ വീട്ടുകാർ പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകി സ്വീകരിയ്ക്കും. ലുസേഷ്യക്കാർ വൈയ്ക്കോലും കീറത്തുണിയുംകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച മരണക്കോലത്തെ മണവാട്ടിയുടെ മന്ത്രകോടി ഉടുപ്പിച്ചു ശവക്കച്ച പുതപ്പിയ്ക്കും. നീളമുള്ള ദണ്ഡിൽ കുത്തി നിർത്തിയ കോലവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പെൺകുട്ടി നദിക്കരയിലേയ്ക്കു അതിവേഗം കുതിയ്ക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ മരണക്കോലത്തിനു നേരേ കല്ലുകളും വടികളും വലിച്ചെറിയും. കോലം നദിയിലൊഴുകി തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ അവർ കാട്ടിൽനിന്നൊരു പച്ചിലച്ചില്ലു പറിച്ചെടുത്തു നവജാതശിശുവിനെപ്പോലെ ശ്ര

ദ്ധാപൂർവ്വം ലാളിച്ച ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്കു മടങ്ങും. ട്രാൻസിൽവേനിയയിലെ പെൺകുട്ടികൾ ചോളക്കുറ്റുകൊണ്ടൊരു സ്ത്രീരൂപം മെന്നെന്ത് ആടയാഭരണങ്ങളണിയിച്ച് തെരുവിലൂടെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നവർക്കു കാണാവുന്നവിധം ജനാലയ്ക്കൽ പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കും. സന്ധ്യയോടെ അവർ ജാഥയായി ആ സ്ത്രീരൂപത്തെ പുറത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരും. ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത ആൺകുട്ടികൾ തെരുവിന്റെ ഇരുവശവും നിരന്നു നിന്ന് 'മനോഹരിയായ മരണ'ത്തെ കണ്ണിമയ്ക്കാതെ നോക്കും. തെരുവുകളിലൂടെ മുന്നേറുന്ന ജാഥ ഒടുവിലൊരു വീടിനു മുമ്പിൽ ചെന്നുനിൽക്കും. പെൺകുട്ടികൾ സ്ത്രീരൂപവുമായി വീട്ടിലേയ്ക്കു കടന്നശേഷം പിന്നിൽനിന്ന് എത്തിനോക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾക്കു മുമ്പിൽ വാതിലടച്ച സാക്ഷ്യമിട്ടും; തുടർന്നു സ്ത്രീരൂപത്തിന്റെ വസ്ത്രങ്ങളുരിഞ്ഞ ചട്ടക്കൂട് തിരിച്ചുപോകുന്ന ആൺകുട്ടികളുടെ മുമ്പിലേയ്ക്ക് അവർ വലിച്ചെറിയും. ആൺകുട്ടികൾ ഉടനെ ആ ചട്ടക്കൂടെടുത്തു കൊണ്ടുപോയി നദിയിലൊഴുക്കുമ്പോൾ ചടങ്ങിന്റെ അടുത്ത രംഗം തുടങ്ങുകയായി. വീട്ടിനകത്തു തങ്ങിയ ബാലികമാർ 'മരണമനോഹരി'യുടെ അഴിച്ചെടുത്ത വേഷം സുന്ദരിയായൊരു പെൺകുട്ടിയെ ധരിപ്പിച്ചു വീണ്ടും ജാഥയായി തെരുവിലൂടെ കറങ്ങി അവളുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലും. വിഭവസമൃദ്ധമായൊരു സൽക്കാരമാണു പിന്നീട് നടക്കുന്നത്. ഈ സദ്യയിലും യുവാക്കൾക്കു പ്രവേശനമില്ല. മരണത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമുള്ളതുമൂലം അതുവരെ വിലക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നെല്ലിയ്ക്കു അവർ അന്നുമുതൽ കുട്ടികൾക്കു തിന്നാൻ കൊടുക്കും. ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ മരണദേവന്റെ രൂപമെടുക്കുമ്പോൾ ധരിയ്ക്കുന്ന അതേ വേഷം പിന്നീട് വസന്തകാലത്തെ ആനയിച്ച ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്കു വരുമ്പോഴും പെൺകുട്ടി അണിയുന്നുണ്ട്. അതായത്, മരണാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചു നാം പൊതുവേ സങ്കല്പിയ്ക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണനാശം ഈ ചടങ്ങിലില്ല; ഒന്നിനെ നശിപ്പിച്ചു മറ്റൊന്നു സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്ന സൂചനകളും ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിലില്ല. മരണക്കോലത്തിൽനിന്നു വലിച്ചെടുക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വിളമ്പുവർദ്ധിപ്പിയ്ക്കാൻവേണ്ടി പലരും വയലുകളിൽ കഴിച്ചിടാറുള്ളതുകൊണ്ട് ജീവനത്തേജനം പകരുന്ന ഒരത്ഭുതശക്തി അവയിൽ സജീവമാ

15. വൃക്ഷാത്മാക്കളും വസന്തോത്സവങ്ങളും

ഒന്നു തെളിയുന്നു. സിലേഷ്യയിലെ ഗ്രാമത്തിൽ മരക്കൊമ്പുകളും വൈയ്ക്കാലംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മരണക്കോലം കത്തിക്കരിയുന്നതിനിടയിൽ ചിതറുന്ന കഷണങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കാൻ ഗ്രാമീണർ തിക്കിത്തീരക്കുന്നതു കാണാം. എസ്തോണിയയിലെ വെയ്ക്കോൽരൂപത്തെ ജനങ്ങൾ മരണക്കോലമെന്നല്ല വൃക്ഷാത്മാവെന്നാണ് വിളിക്കുക പതിവ്. കത്തിയ്ക്കുകയോ ഒഴുക്കിക്കളയുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു പകരം അവരതിനെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖയിൽ തൂക്കിയിടുകയാണ് പതിവ്. അടുത്ത വർഷംവരെ കാണാവുന്ന ആ കോലത്തിനു മുമ്പിൽ ചെന്നു നിന്നു ചില ഗ്രാമീണർ പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുകയും കാണിയ്ക്കയർപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈസ്റ്ററിനുശേഷം നടക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങുകളുടെ 'ഉത്സവബലി', 'മരണക്കോലം', 'വസന്തോത്സവം', തുടങ്ങി താരതമ്യേന ആധുനികമായ പേരുകൾ മിക്കതും അവയിലടങ്ങിയ മരണവും ജീവിതവുംപോലുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമല്ല. പക്ഷേ, ചടങ്ങുകൾക്കു ചരിത്രാതീതമായ ഛായാഭേദങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രാചീനകാലത്തെ ആശയങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായി കരുതുന്നതിലും തെറ്റില്ല. ഒരു വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ചുമാത്രമുള്ള ധാരണ, സസ്യസമൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന ഒരാത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സാമാന്യവൽക്കരണമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ ശാഖകളുണ്ടങ്ങി നശിയ്ക്കുന്ന വൃക്ഷം മരണത്തിന്റെ പ്രതീകവുമാകാം. വസന്തത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനു മുന്നോടിയായി നശിച്ചു പുറന്തള്ളുന്ന ചടങ്ങാണ് 'മരണനിർവഹണം'വും 'വസന്തോത്സവം'വും നൽകുന്ന സൂചന. വിളഞ്ഞ ധാന്യം 'മരിച്ചെ'ന്നല്ല, 'പാക'മായെന്നാണ് പൊതുവെ പറയുക പതിവ്. പക്ഷേ, ചിലയിടങ്ങളിൽ അവസാനമായി കൊയ്തെടുത്ത ധാന്യക്കുറയ്ക്ക 'ജീവനിലെ'ന്നും പറയും. ട്രാൻസിൽവേനിയയിലെ ആഘോഷത്തിൽ ഉണങ്ങിയ വൈയ്ക്കാൽകൊണ്ടു മുടിയ ഒരു കുട്ടിയാണ് മരണത്തെ പ്രതിനിധീകരിയ്ക്കുന്നത്.

സസ്യസമൃദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ വസന്തത്തിന്റെ ഉന്മേഷഭരിതമായ ഊർജ്ജസ്വലതയും ശിശിരത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയും

യും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ചില മത്സരങ്ങൾ ഗ്രാമീണരുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ രസകരമാക്കാറുണ്ട്. സ്വീഡനിൽ മെയ്ദിനത്തിനു രണ്ടു സംഘം യുവാക്കൾ നേരിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിനു തയ്യാറായി അണിനിരക്കും. രോമക്കുപ്പായം ധരിച്ച ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടർ തണുത്ത കാലാവസ്ഥ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു നാലുപാടും മഞ്ഞുപാളികളും ഹിമഗോളങ്ങളും വലിച്ചെറിയും. പച്ചിലകളും പൂക്കളുംകൊണ്ടു ദേഹം മൂടിയാണു രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരുടെ വരവ്. യുദ്ധത്തിൽ ആരു ജയിച്ചാലും വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയോടെ മത്സരം അവസാനിക്കും. ആസ്ത്രിയയിൽ വസന്തത്തിന്റേയും ശിശിരത്തിന്റേയും പ്രതിനിധികളായി രണ്ടുപേർ ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞുള്ള ചൊവ്വാഴ്ച വീടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങുന്ന പതിവുണ്ട്. വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച കൈയിൽ അരിവാളുമായി വരുന്ന വസന്തത്തേയും രോമത്തൊപ്പി ധരിച്ച കൈകാലുകൾ വെള്ളോൽകൊണ്ടു മൂടിയ ശിശിരത്തേയും സ്വീകരിയ്ക്കാൻ കുട്ടികൾ വീടിനു മുമ്പിൽ കാത്തുനിൽക്കും. ബ്രൺസ്വിക്കിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും രണ്ടു സംഘമായാണു മത്സരം നടക്കുന്നത്. ആൺകുട്ടികൾ ആർത്തു വിളിച്ചും പാട്ടു പാടിയും ശിശിരത്തെ ആട്ടിയോടിയ്ക്കാൻ നോക്കും; പക്ഷേ പുഷ്പഹാരങ്ങളണിഞ്ഞു വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ വസന്തത്തെ മധുരഗാനാലാപനത്തോടെ വരവേൽക്കും. എസ്ക്വിമാക്സിൽ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിയ്ക്കുന്ന മാന്ത്രികാനുഷ്ഠാനമായാണു വസന്തവും ശിശിരവുമായുള്ള മത്സരം നടക്കുന്നത്. ശിശിരത്തിനു മുന്നോടിയായി കാറ്റു വീശാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ രണ്ടു ചേരിയായി പിരിയും. ശിശിരത്തിൽ ജനിച്ചവർ കോഴികളും വസന്തത്തിൽ പിറന്നവർ താറാവുകളുമായി ശക്തമായ വടംവലി നടക്കും. താറാവുകളാണു വടംവലിയിൽ ജയിയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വർഷം പ്രസന്നമായ നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥ ലഭിയ്ക്കുമെന്നവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു.

റഷ്യയിൽ പുരാണപുരുഷന്മാരുടെ പേരിലാണു 'മരണനിർവഹണ'വും 'ഉത്സവബലി'യും ആഘോഷിയ്ക്കുന്നത്. ഈസ്റ്ററിനോടനുബന്ധിച്ചു നടക്കാറുള്ള 'കോസ്റ്റ്ബങ്കോയുടെ ശവഭാഹ'മാണ് അവയിൽ പ്രധാനം. മരിച്ചതുപോലെ നിലത്തു കമിഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന പെൺ

കുട്ടിയ്ക്കു ചുറ്റും കൂട്ടുകാർ കൂടിയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പാടും: “കോസ്ട്രബ കോ മരിച്ചുപോയി! നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ പിരിഞ്ഞു പോയി!”. പെട്ടെന്നു പെൺകുട്ടി ചാടിയെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ആർത്തു വിളിയ്ക്കും: “ഇതാ കോസ്ട്രബക്കോയ്ക്കു ജീവൻ വന്നു! നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ തിരിച്ചുവന്നു!”. മദ്ധ്യവേനലിൽ ജോൺപുണ്യവാളന്റെ ജന്മദിനത്തിനൊരു സുന്ദരിവേഷത്തിൽ വൈശ്ണോലിൽ തീർത്ത 'കുപാലോ'യുടെ രൂപം അവരൊരു വൃക്ഷത്തണലിൽ സ്ഥാപിയ്ക്കും; തൊട്ടരികെ തീക്കുണ്ഡമൊരുക്കി വീഞ്ഞും വിഭവങ്ങളും തയ്യാറാക്കി വെയ്ക്കും; തുടർന്ന് ആണങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ജോടികളായി ആശ്വരൂപവുമെടുത്തു തീക്കുണ്ഡം ചാടിക്കടക്കുന്ന ചടങ്ങാണു നടക്കുന്നത്; പിറ്റേന്നു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചില ചില്ലുകളടർത്തി അലങ്കരിയ്ക്കുന്ന കോലം സമീപത്തെ നദിയിൽ ഒഴുക്കുന്നതോടെ പരിപാടി സമാപിയ്ക്കും. പീറ്റൂടെ ജന്മദിനമായ ജൂൺ ഇരുപത്തൊമ്പതിനാണു 'കോസ്ട്രമോയുടെ ശവദാഹം' കൊണ്ടാടുന്നത്. ഒരു കന്യക കോസ്ട്രമോയുടെ വേഷം ധരിയ്ക്കും; കൂട്ടുകാർ അവളെ ആദരവോടെ അടുത്തുള്ള നദീതീരത്തേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും; നദിയിലിറങ്ങി വിസ്തരിച്ചു കളി കഴിഞ്ഞ് അവർ പാട്ടു പാടി വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി രാവു മുഴുവൻ കളികളും നൃത്തനാടകങ്ങളുമായി ചിലവഴിയ്ക്കും. പിറ്റേന്നു കോസ്ട്രമോയുടെ വൈക്കോൽരൂപമാണു നദീതീരത്തേയ്ക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്; അവിടെവെച്ചു ജനക്കൂട്ടം രണ്ടു ചേരിയായി തിരിയും; ഒരു കൂട്ടർ ആശ്വരൂപത്തെ നശിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ മറ്റേ കൂട്ടർ രക്ഷിയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കും; വിജയിയ്ക്കുന്നവർ ആരായാലും ആശ്വരൂപത്തിന്റെ വേഷവിധാനങ്ങൾ പിടിച്ചിറിഞ്ഞി കാൽച്ചുവട്ടിലിട്ടുറച്ചു നദിയിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയും. അതേ സമയം കോസ്ട്രമോയുടെ ദാരുണമരണം നേരിട്ടു കാണാൻ ധൈര്യമില്ലാതെ മറുപക്ഷത്തുള്ളവർ കൈപ്പടംകൊണ്ടു മുഖം പൊത്തി നിൽക്കും. 'യാരിലോയുടെ ശവദാഹം' ജൂൺ മുപ്പതിനാണു പതിവ്. യാരിലോയുടെ ശവപ്പെട്ടി ചുമക്കുന്ന വൃദ്ധനപിന്നിൽ കണ്ണീരൊഴുക്കി കരയുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ജാഥ തെരുവുതോറും നടന്നു തുറസ്സായൊരു മൈതാനത്തു

ചെന്നു നിൽക്കും. വലിയൊരു കഴിയിലേയ്ക്കു ശവപ്പെട്ടി സാവധാനം താഴ്ത്തുമ്പോൾ കൂടി നിൽക്കുന്നവർ സങ്കടം സഹിക്കാതെ പൊട്ടിക്കരയും. പക്ഷേ, നിമിഷങ്ങൾക്കകം കരച്ചിലവസാനിപ്പിച്ച് അവർ പാട്ടു പാടി ശവമാടത്തിനു ചുറ്റും നൃത്തച്ചുവടുകൾ വെയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും.

യൂറോപ്പിലെ 'ഉത്സവബലി'യ്ക്കു സമാനമായി റഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന ഈ ശവദാഹങ്ങൾ ഒരുകാലത്തു സസ്യസമൃദ്ധിയുടെ മൂർത്തരൂപമായി ജീവിച്ചവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിരുന്നെന്നു കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനു മുന്നോടിയായി അവശ്യം നടക്കേണ്ട ഒരു ചടങ്ങുമാത്രമാണു മരണമെന്നു വരുന്നു. വസന്തത്തിന്റെ അവസാനമായതുകൊണ്ടാകാം സസ്യാത്മാവിന്റെ മരണത്തിനു മദ്ധ്യവേനൽതന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. വേനലിലും വസന്തത്തിലുമായി നടക്കുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ 'മരണനിർവഹണ'മൊരു പൊതുഘടകമാണെങ്കിലും എന്തിനാണു ചിലയിടങ്ങളിൽ വസന്തോത്സവവുംകൂടി ആചരിച്ചുപോന്നതെന്നു വ്യക്തമല്ല. അതുപോലെ സസ്യസമൃദ്ധിയുടെ അനുഗ്രഹദായകത്വം കണക്കാക്കുമ്പോൾ മരണാനന്തരക്രിയകളുടെ ദുഃഖാചരണം സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും മരണക്കോലത്തെ നിന്ദിക്കുകയും ശപിക്കുകയും കല്ലെറിയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ജനങ്ങളനുഭവിക്കുന്ന ആത്മസംതൃപ്തിയുടെ കാരണവും വ്യക്തമല്ല. മരണക്കോലം നദിയിലൊഴുക്കിയ ഉടനെ പെട്ടെന്നു പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ജനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വ്യഗ്രതയുടെ കാരണവും അജ്ഞാതമാണ്. ജീവൻ വെടിഞ്ഞ സസ്യാത്മാവുമായി അടുത്തു ബന്ധപ്പെടുന്നതു ദോഷകരമാണെന്ന ചിന്തയും ഒരുപക്ഷേ അവരെ ബാധിച്ചിരിക്കാം. പക്ഷേ, തുടർന്നു നടക്കുന്നതു സന്തോഷപ്രകടനങ്ങളാണെന്നും നാമോർക്കണം. ഈ വസ്തുതകളൊരോന്നും സമഗ്രമായി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആ ചടങ്ങുകളിൽ വിഭിന്നവും വിരുദ്ധവുമായ രണ്ടു ഭാവങ്ങളാണു കാണുന്നത്: ഒന്നാമതു മരണത്തിലുള്ള ദുഃഖവും മരിച്ചയാളോടുള്ള സ്നേഹവും; രണ്ടാമതു മരണത്തിലുള്ള ആഹ്ലാദവും മരിച്ചയാളോടുള്ള ഭയവും. ഒന്നാമത്തേതിന്റെ തുടർച്ചയായി രണ്ടാമത്തെ വികാരം എങ്ങനെയുണ്ടായെന്ന കാര്യമാണു നാമിനി ചിന്തിക്കേണ്ടത്.

15. വൃക്ഷാത്മാക്കളും വസന്തോത്സവങ്ങളും

ഇന്ത്യയിലെ പെൺകുട്ടികൾ ചൈത്രമാസത്തിൽ ശിവപാർവതിമാരുടെ മൺരൂപങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്. ഒരുദിവസം രാവിലെ അവരൊരു കൈട്ട നിറയെ ദർഭപ്പല്ലം പൂക്കളും ശേഖരിച്ചു ക്ഷേത്രമൈതാനത്തു കൊണ്ടുചെന്നു കുന്നുകൂട്ടി ചുറ്റും നടന്നു പാട്ടു പാടി നൃത്തം ചെയ്യും. പത്തുദിവസവും ഈ ചടങ്ങ് ആവർത്തിക്കുന്നതോടെ പൂല്പൂക്കളും പൂക്കളും നല്ലൊരു മലയായിക്കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കും. അടുത്തതായി അവർ കാട്ടിൽ ചെന്നു മൂക്കാലിരൂപത്തിൽ രണ്ടു മരക്കൊമ്പുകൾ വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു പൂമലയ്ക്കു മീതേവെച്ചു ശിവപാർവതിമാരുടെ മൺരൂപം പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കും. പിന്നീടു ശിവനും പാർവതിയുമായി രണ്ടു ചേരിയായി പിരിയുന്ന അവർ പൂർണാചാരങ്ങളോടെതന്നെ ആ മൺരൂപങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്തും. വിവാഹത്തിനു മാതാപിതാക്കളുടെ ചിലവിൽ വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയുമുണ്ടാകും. അടുത്ത മാസം, അതായതു വൈശാഖത്തിലെ സംക്രാന്തിദിനം, പെൺകുട്ടികൾ ശിവപാർവതിമാരുടെ രൂപങ്ങൾ കൈയിലെടുത്തു സമീപത്തെ നദിയിലാഴ്ത്തി ശവസംസ്കാരം നടന്നു ദുഃഖത്തോടെ വിലപിയ്ക്കും. ഗ്രാമത്തിലെ ആൺകുട്ടികൾ അപ്പോൾ നദിയിൽ മുങ്ങി മൺരൂപം പുറത്തെടുത്തു കരയുന്ന പെൺകുട്ടികളെ നോക്കി പരിഹസിച്ചു ചിരിയ്ക്കും. പെൺകുട്ടികൾക്കു സുമംഗലീഭാഗ്യം ലഭിയ്ക്കാൻ നടത്തുന്ന ഒരാചാരമാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. പൂല്പൂ പൂക്കളും കൂട്ടിയിട്ടതിനു മീതെ മൺരൂപങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശിവപാർവതിമാരെ സന്ധ്യസമൃദ്ധിയുടെ ആത്മാക്കളായാണു കരുതുന്നതെന്നു വ്യക്തം. ചൈത്രമാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ വിവാഹോത്സവം മെയ്മാസകാലത്തു യൂറോപ്പിൽ വൃക്ഷരാജാവും രാജ്ഞിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടാടുന്ന വസന്തോത്സവങ്ങളുമായി നല്ല സാമ്യമുണ്ട്. മൺരൂപങ്ങൾ നദിയിലാഴ്ത്തുന്നതിനും കൂടിനിന്നു കരയുന്നതിനും 'മരണനിർവഹണ'വുമായുള്ള സാദൃശ്യം പറയേണ്ടതില്ല. യൂറോപ്പിലെപ്പോലെ ഇന്ത്യയിലും പെൺകുട്ടികളുടെ കത്തകയാണ് ഇത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ. ഈ ചടങ്ങുകൊണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ ദീർഘസുമംഗലിയായിരിയ്ക്കുമെന്ന ധാരണ സന്ധ്യസമൃദ്ധിയു

ടെ ആത്മാക്കൾക്കു മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യുൽപ്പാദനശേഷിയേയും സ്വാധീനിക്കാമെന്ന വിശ്വാസംകൊണ്ടു വിശദീകരിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

സസ്യജീവജാലങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയ്ക്കു പ്രാചീനമനുഷ്യർ സ്വീകരിച്ചു പോന്ന മാന്ത്രികപ്രയോഗങ്ങളുടെ രൂപഭേദങ്ങളാണു വാസ്തവത്തിൽ ഇതുവരെ നാം കണ്ട അനുഷ്ഠാനരീതികൾ. സാമ്യാത്മകതയും അനുഭവവും തരാതരംപോലെ അവരതിനു തിരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രകൃതിപ്രതിഭാസങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പിടിപാടുമില്ലാതിരുന്ന അവർ ചിലറ്റ അനുഭവങ്ങളും ദുർഗ്രഹമായ സ്വാധീനങ്ങളും കൊണ്ടു പ്രകൃതിയുടെ മഹാശക്തിയെ തട്ടിയുണർത്താമെന്നു വിശ്വസിച്ചു. എത്ര കൃത്യവും സമഗ്രവുമായാണു പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ കൃത്യവും നടക്കുന്നതെന്നു പൂർണബോധ്യമുള്ള നമുക്കു പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷം ആ പ്രബലശക്തികളൊന്നാകെ നിർവീര്യമാകുമെന്നു കരുതാനുള്ള അവിവേകമില്ല. പ്രകൃതിയുടെ പ്രകൃതങ്ങൾ വളരെക്കാലത്തെ നിരീക്ഷണാനുഭവങ്ങളിൽനിന്നാണു മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഒരു ഗ്രഹണം കണ്ടതോടെ സൂര്യനു മരണമുണ്ടെന്നു പ്രാചീനമനുഷ്യർ സംശയിച്ചതിൽ അതുതപ്പെടാനില്ല. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങൾ, കൃത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത മൂലം, അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണു ചെയ്തത്. വികലമായ സമയബോധവും ഹ്രസ്വമായ ഓർമ്മയുമുള്ള അവർക്കു കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതുപോലും തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത വിധം ഒരു വർഷത്തെ കാലയളവുതന്നെ സുദീർഘമായി തോന്നിയിരിയ്ക്കാം. ഭയാശങ്കമായ ചിന്തകളിൽനിന്നു തങ്ങളാൽ കഴിയുന്നവിധം വരണ്ടുണങ്ങിയ വയലുകൾ തളിരണിയിയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ആ നിഷ്പഫലവ്യായാമങ്ങളുടെ നിരർത്ഥകത കണ്ടറിഞ്ഞു നമുക്കവരെ വേണമെങ്കിൽ പരിഹസിക്കുകയോ നിന്ദിക്കുകയോ ചെയ്യാം; പക്ഷേ പരാജയപ്പെട്ട അത്തരം നൂറുകണക്കിനു പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണു മനുഷ്യനിന്നത്തെ അനുഭവജ്ഞാനം നേടിയെടുത്തത്. അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങളിലൊന്നു മാത്രമാണു മന്ത്രവാദം; പരാജയപ്പെട്ടമെന്നു ബോധമില്ലാത്തവരിൽ ഇന്നുമതാവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരി

15. വ്യക്ഷാത്മാക്കളും വസന്തോത്സവങ്ങളും

യ്ക്കുന്നു. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തോടെ യുക്തിരഹിതമായ അത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മിക്കതും നാമാവശേഷമാകുകയോ യഥാർത്ഥലക്ഷ്യം മറന്നു പതിവുചര്യകളായി മാറുകയോ ചെയ്തു. കാലക്രമേണ കെട്ടുകാഴ്ചകളായും കോമാളിനാടകങ്ങളായും രൂപഭേദം വന്ന അവ മുതിർന്നവരുടെ ഗൗരവതരമായ പരിഗണനയിൽനിന്നു മാറി വെറും നേരമ്പോക്കുകളായിത്തീർന്നു. ഇന്നു സാമൂഹ്യവും ബൗദ്ധികവുമായ തലങ്ങളിൽ ബഹുമുഖവികാസം നേരിടുന്ന പുരോഗതിയുടെ പ്രവാഹത്തിൽ അവ ഒരിയ്ക്കലും തിരിച്ചുവരാത്തവണ്ണം മാഞ്ഞുപോയേക്കാം. പക്ഷേ, ചരിത്രപൈതൃകങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന അത്തരം ആചാരങ്ങൾ പാടേ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിൽ സ്വാഭാവികമായ ഗൃഹാതുരത്വവും നമ്മെ ബാധിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും, അജ്ഞതയും അന്ധവിശ്വാസവുമായിരുന്നു നിഷ്കളങ്കമായ ആ വഴിത്തിരിവിനു കാരണമെന്നു കാണുമ്പോൾ, വർണ്ണശബളമായ കെട്ടുകാഴ്ചകൾക്കും ഹരം കൊള്ളിയ്ക്കുന്ന വാദ്യമേളങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ വന്ധ്യമായ ഭാവനകളും വിഫലാദ്ധ്വാനവുമാണെന്നു കാണുമ്പോൾ, അവ പ്രഹസനങ്ങളേക്കാൾ ദുരന്തനാടകങ്ങളുടെ അനുഭവമാണു നമുക്കു നൽകുന്നത്. ആസ്ത്രേലിയയുടെ മദ്ധ്യഭാഗത്തു താമസിച്ചുപോന്ന ചില ആദിവാസിവർഗക്കാരുടെ അനുഷ്ഠാനരീതികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണു മാന്ത്രികപ്രയോഗങ്ങൾക്കു നാമിതുവരെ നൽകിപ്പോന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളെന്നുകൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിയ്ക്കാതെ വയ്യ! നീണ്ട കാലത്തെ വരൾച്ചയ്ക്കുശേഷം ശുദ്ധശുന്യവും മൗനസാന്ദ്രവുമായൊരു മണൽപ്പരപ്പായി മാറിപ്പോയ പ്രദേശങ്ങൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വർഷപാതത്തോടെ ദിവസങ്ങൾക്കകം പച്ച പിടിച്ചു പൂക്കളും വണ്ടുകളും കിളികളും സജീവമാകുന്ന മായക്കാഴ്ച മാന്ത്രികപ്രയോഗംകൊണ്ടാണു സംഭവിച്ചതെന്നു പറഞ്ഞാൽ താരതമ്യേന ആധുനികരായ നമുക്കുപോലും മതിഭ്രമമുണ്ടാകാം. ദൈനന്ദിനജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ ലഭിയ്ക്കുന്ന താൽക്കാലികമായ നേട്ടങ്ങളേക്കാൾ ഒരുപക്ഷേ സന്ധ്യജീവജാലങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ജീവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരി

യ്ക്കുവെന്ന ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ പ്രായോഗികതയാകാം ഒരുപക്ഷേ അന്നത്തെ പൂർവികർ ലക്ഷ്യമാക്കിയിരുന്നത്.

16. അഡോണിസ് പുരാണം

16.1. അഡോണിസ് ഈജിപ്തും ഗ്രീസിലും: ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കു നിരന്തരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന പ്രകൃതിശക്തികളെ മന്ത്രവാദംകൊണ്ടുമാത്രം സ്വാധീനിക്കാനാവില്ലെന്ന മനസ്സിലാക്കിയ മനുഷ്യർ പിന്നീടവയെ ദിവ്യമായൊരു പരിവേഷത്തിലാണു കാണാൻ തുടങ്ങിയത്. മനുഷ്യരെപ്പോലെ ജനിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ അമാനുഷികശക്തിയ്ക്കു സംഭവിക്കുന്ന വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങളാണു വിവിധതരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥകളെന്ന് അവർ കരുതി. മന്ത്രവാദത്തിനു പകരം മതസിദ്ധാന്തങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും ദേവന്മാരുടെ ശക്തിക്ഷയങ്ങൾ മാന്ത്രികശക്തികൊണ്ടുതന്നെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. അതുകൊണ്ടു മന്ത്രവാദത്തിന്റെ കരുക്കിരുന്നിരുന്ന രക്ഷപ്പെടാൻ ലോകത്തൊരു മതത്തിനും കഴിഞ്ഞില്ല. പരസ്പരവിരുദ്ധമായ രണ്ടു സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഒരേസമയം പ്രയോഗിക്കുന്നതിലെ യുക്തിരാഹിത്യം സാധാരണക്കാരായ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചുവെങ്കിലും, യുക്തിയും വിവേകവുമാണു മനുഷ്യരെ നയിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ യുദ്ധങ്ങളുടെ തത്സമയവിവരണങ്ങളായി ചരിത്രം ഒരിയ്ക്കലും തരംതാഴുമായിരുന്നില്ലല്ലോ! കാലക്രമേണ ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ജീവജാലങ്ങളേക്കാൾ സസ്യങ്ങളെയാണു സാരമായി ബാധിക്കുന്നതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. അതോടെ പ്രതികൂലകാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നു സസ്യജീവജാലങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു ഫലസമൃദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയായിത്തീർന്നു മാന്ത്രികവും മതപരവുമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പ്രധാനലക്ഷ്യം. ഭൗതികജീവിതം സുഖകരമാക്കാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഭക്ഷണവും പ്രത്യുൽപ്പാദനവും പോലുള്ള പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശി ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ ആർക്കും സംശയമുണ്ടായില്ല.

16. അഡോണിസ് പുരാണം

സസ്യസമൃദ്ധിയുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളായി ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചുവരുന്ന സമ്പ്രദായം ഈജിപ്തിലും പശ്ചിമേഷ്യയിലും പൗരാണികകാലത്തുതന്നെ തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. പേരിലും രീതിയിലും പ്രാദേശികഭേദങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വർഷത്തോറും ജനിച്ചുമരിയ്ക്കുകയെന്നതായിരുന്നു, ദേവന്മാരുടെ പൊതുവായ പ്രകൃതം. അവരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന അഡോണിസിന്റെ കഥ നമുക്കൊന്നു നോക്കാം. ബാബിലോണിയയിലും സിറിയയിലും ജീവിച്ചിരുന്ന സെമെറ്റിക് ജനവർഗം ഹൃദയത്തോടു ചേർത്തുവെച്ച അഡോണിസിനെ ക്രിസ്തുവിനുമുമ്പ് ഏഴാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഗ്രീക്കുകാർ ദത്തെടുത്തത്. 'താമസെ'ന്നു പേരുള്ള അദ്ദേഹത്തെ അവർ അഡോണിസെന്നു ഭക്ത്യാദരവോടെ വിളിച്ചു. പ്രത്യുൽപ്പാദനത്തിന്റെ പ്രതീകവും ലോകമാതാവുമായ ഇഷ്താർദേവിയുടെ പ്രിയകാമുകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ദേവപാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് വർഷത്തോറും മരണം വരിച്ചു നരകത്തിൽ പോകുന്ന താമസിന്റെ കൂടെ ഇഷ്താറും പോയതോടെ മനുഷ്യർക്കും ജന്തുക്കൾക്കും കാമവികാരമില്ലാതെ ലോകത്തു വംശനാശഭീഷണി ഉയർന്നു. അതിനു പരിഹാരമായി മഹാദേവനായ ഇയായുടെ ഭൃത്യൻ ഇഷ്താറിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ നരകത്തിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. പക്ഷേ നിഷ്ഠൂരയായ നരകരാജ്ഞി അല്ലാതെ, താമസിനേയും ഇഷ്താറിനേയും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ബാബിലോണിയയിലെ പല നാടോടിപ്പാട്ടുകളിലും ഇഷ്താറിൽനിന്നു വേർപിരിഞ്ഞുപോകുന്ന താമസിനെക്കുറിച്ച് ഹൃദയഭേദകമായ വിലാപങ്ങളുണ്ട്. മരിച്ചുപോയെന്നു കരുതിയ താമസിന്റെ പ്രതിരൂപമുണ്ടാക്കി ശുദ്ധജലത്തിൽ കുളിപ്പിച്ചു ചുവന്ന വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു സുഗന്ധധൂമം പുകയുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരുന്നു ജനങ്ങൾ പാട്ടു പാടി. ഗ്രീക്കുപുരാണങ്ങളിലെ അഡോണിസ് പക്ഷേ അഹ്രോഡൈറ്റിന്റെ കാമുകനായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അഹ്രോഡൈറ്റ് കൈക്കുഞ്ഞായ അഡോണിസിനെ ചെറിയൊരു പെട്ടിയിലാക്കി നരകദേവതയായ പെരെസ്ഫോണിന്റെ പക്കൽ സൂക്ഷിയ്ക്കാനേൽപ്പിച്ചു. പെട്ടി തുറന്നു നോക്കിയ പെരെസ്ഫോൺ അഡോണിസി

ന്റെ അലൗകികമായ സൗന്ദര്യം കണ്ടു ഭൂമിച്ചു കഞ്ഞിനെ അഹ്ലോ ഡൈറ്റിനു തിരിച്ചുകൊടുത്തില്ല. അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കം പരിഹാരത്തിനു സിയൂസിന്റെ മുമ്പിലെത്തി. അഡോണിസ് വർഷത്തിൽ പകുതി അഹ്ലോഡൈറ്റിന്റെകൂടെ ഭൂമിയിലും ബാക്കി പെരെസ്ഫോണിന്റെകൂടെ നരകത്തിലും കഴിയട്ടെയെന്നു സിയൂസ് നിർദ്ദേശിച്ചു. പക്ഷേ, അപ്രതീക്ഷിതമായി പെട്ടെന്നൊരു കാടുപന്നിയുടെ കത്തേറ്റു മരിയ്ക്കാനായിരുന്നു അഡോണിസിന്റെ വിധി. പ്രിയതമന്റെ വേർപാടിൽ അഹ്ലോഡൈറ്റ് മനം നൊന്തു കരഞ്ഞു. ഗ്രീക്കുകാർ പറഞ്ഞുപോരുന്ന ഈ കഥ ഇഷ്ടതാറും അല്ലാത്തതും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

16.2. അഡോണിസ് സിരിയയിൽ: സിരിയയിലെ ബൈബ്ളസ് ദേവാലയത്തിൽ അഡോണിസിനെ ആരാധിയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായം പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കുതന്നെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. കടൽത്തീരത്തു കത്തനെ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന ഒരു മലയുടെ നാലുപാടായാണു വിശുദ്ധനഗരമായ ബൈബ്ളസ് പരന്നു കിടക്കുന്നത്. മലമുകളിലെ വിശാലമായ മൈതാനത്തിനു സമീപം കന്യാമാത്തോടു ചേർന്നു പിരമിഡാകൃതിയിൽ പണിതീർത്ത ശ്രീകോവിലിൽ അഹ്ലോഡൈറ്റിന്റെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്തു തെക്കുവശത്തായി കടലിൽ പതിയ്ക്കുന്ന നഹർനദി പൗരാണികകാലത്ത് അഡോണിസിന്റെ പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ബൈബ്ളസിലെ അവസാനത്തെ രാജാവായിരുന്ന സിനിരാസിനെ മഹാനായ പോമ്പേ ഏകാധിപത്യപരമായ പ്രവണത ആരോപിച്ചു വധിച്ചു. നഹർനദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ ബാൽബെക്കിനും ബൈബ്ളസിനുമിടയിൽ അഹ്കായെന്ന സ്ഥലത്തു സിനിരാസ് സ്ഥാപിച്ച അഹ്ലോഡൈറ്റിന്റെ ദേവാലയം അക്കാലത്തു സുപ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. പക്ഷേ നിന്ദ്യമായ ചില ആരാധനാരീതികൾ പിന്തുടർന്നതു മൂലം പിന്നീടു ദേവാലയം തീരെ നാമാവശേഷമായി. കടൽത്തീരത്തു നിരന്നുനിൽക്കുന്ന പർവതപ്രദേശങ്ങളിൽ ദേവാലയത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കടന്ന് ഉള്ളിലേയ്ക്കു പോകത്തോറും ഇടതൂർന്നു നിബിഡമായ വനഭംഗിയാണു കാണപ്പെടുന്നത്.

16. അഡോണിസ് പുരാണം

നദിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പരിശുദ്ധമായ ജലവും ഹരിതാഭമായ സസ്യ സമൃദ്ധിയും സുഖശീതളമായ മന്ദമാതൃതനും അന്തരീക്ഷത്തിനു സ്വർഗീയമായൊരു അനുഭൂതി പകരുന്നുണ്ട്. കൊടുമുടിയിലെ വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ കടിച്ചുതിന്നുന്ന ആടുകൾ താഴെ നിൽക്കുന്നവർക്കു വെറും ഉറമ്പുകളെപ്പോലെ തോന്നും. മുകളിൽനിന്നു താഴോട്ടു കടലിലേയ്ക്കുള്ള വിസ്തൃതഭൂമിയിൽ സൂര്യോദയത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം പൂർണ്ണമായി സന്ദർശകർക്ക് ആസ്വദിക്കാം. അത്യപൂർവമായ പ്രണയത്തിനും അതിദാരുണമായ മരണത്തിനും ദുഷ്ടസാക്ഷിയായ ആ ഭൂമിയിൽവെച്ചാണ് ആദ്യവും അവസാനവുമായി അഡോണിസ് അഹ്രോഡൈറ്റിനെ നേരിട്ടു കണ്ടത്. മനുഷ്യർക്കു കടന്നുചെല്ലാൻ അസാധ്യമായ ആ താഴ്വരയിൽ അവിടവിടെ ചില ഗ്രാമങ്ങളോ കന്യാമാങ്ങളോ ചിലപ്പോൾ കണ്ടെന്നുവരാം. ഘിനേയിലെ വലിയൊരു പാറപ്പുറത്ത് ആലേഖനം ചെയ്ത അഡോണിസിന്റേയും അഹ്രോഡൈറ്റിന്റേയും ചിത്രങ്ങളിൽനിന്നു പണ്ട് ആ പ്രദേശം അഡോണിസിനുവേണ്ടി സമർപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ടതായി കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പന്നിയുടെ ആക്രമണം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൈയിൽ കുത്തുമായി നിൽക്കുന്ന അഡോണിസും വിഷാദഭാവത്തിൽ തലകനിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന അഹ്രോഡൈറ്റുമാണു ചിത്രത്തിലുള്ളത്. മലമുകളിൽവെച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ട അഡോണിസിന്റെ രക്തമാണു പ്രകൃതിയുടെ മുഖത്തു വർഷത്തോറും ചെഞ്ചായം പൂശുന്നതെന്നു ചിലർ വിശ്വസിച്ചു. ആരാധ്യദേവന്റെ അകാലമരണത്തിൽ ഹൃദയം തകർന്ന സിറിയയിലെ കന്യകമാർ നിത്യേന വിലാപഗീതങ്ങൾ പാടിപ്പോന്നു. ശക്തമായ വർഷപാതത്തിൽ കൂലം കുത്തിയൊഴുകുന്ന നദി ചെങ്കടലാകമ്പോൾ മലയിലെ ദേവദാരുക്കൾ ചുവന്ന പൂക്കൾ വിതറി അഡോണിസിന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ അന്ത്യോപചാരമർപ്പിക്കും.

16.3. അഡോണിസ് സൈപ്രസ്സിൽ: സിറിയയുടെ കടൽത്തീരത്തുള്ള ചെറിയൊരു ദ്വീപാണു സൈപ്രസ്. ചോളവും വീഞ്ഞും ഖനികളും ദേവദാരുക്കളുംകൊണ്ടു സമ്പന്നമായ ആ നാടു ഫിനീഷ്യക്കാരായ നാവികരുടേയും വ്യാപാരികളുടേയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു. പിന്നീട്

അലക്സാണ്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രീക്കുകാരുമെത്തി. വൈദേശികമായ മതവിശ്വാസങ്ങളും ആരാധനാരീതികളും സൈപ്രസിലെ ജനങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായും പ്രചാരം നേടി. നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ സമ്പത്സമൃദ്ധമായ പഫോസിൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പുതന്നെ അഡോണിസും അഹ്രോഡൈറ്റും ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിനു തക്ക തെളിവുണ്ട്. പഫോസിലെ അഹ്രോഡൈറ്റിന്റെ ദേവാലയം ഫീനിഷ്യാക്കാറാണു പണി കഴിപ്പിച്ചതെന്നു ഹെറോഡോട്ടസ് പറയുന്നു. എങ്കിലും പ്രാദേശികമായി ആരാധിച്ചുപോന്ന ഒരു ദേവിയ്ക്കു ഫിനിഷ്യാക്കാർ അഹ്രോഡൈറ്റിന്റെ പരിവേഷം നൽകിയതാണെന്നു കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പതിവനുസരിച്ച് പ്രായപൂർത്തിയായ സ്ത്രീകൾ വിവാഹത്തിനുമുമ്പ് ദേവാലയങ്ങളിൽ വൃടിചാരവൃത്തി ചെയ്യണമെന്ന ഒരു നിയമം സൈപ്രസിലുമുണ്ടായിരുന്നു. ലക്ഷ്യമെന്തായാലും പരിപാവനമായൊരു മതാനുഷ്ഠാനമായി മാത്രമാണതു പൊതുവേ കരുതിപ്പോന്നത്. ബാബിലോണിലെ സകല സ്ത്രീകളും ജീവിതത്തിലൊരിക്കൽ മീലിറ്റായിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് അപരിചിതനായൊരു പുരുഷനു സ്വമേധയാ വഴങ്ങി പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന പണം ഇഷ്ടാനിനു കാണിയ്ക്കു സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരക്കുമൂലം വഴിപാടിനുവേണ്ടി ചിലർക്കു വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരിയ്ക്കേണ്ടിവരും. അത്തരം അധർമ്മികമായ ചില ആചാരങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന ബാൽബെക്കിലെ ക്ഷേത്രം കോൺസ്റ്റന്റൈന്റെ കാലത്തു നശിച്ചു പുതിയൊരു പള്ളി അതേ സ്ഥാനത്തു സ്ഥാപിയ്ക്കപ്പെട്ടു. അഡോണിസിന്റെ വാർഷികോത്സവകാലത്തു ബൈബ്ളസിലെ ജനങ്ങൾ തല മുണ്ഡനം ചെയ്തു നടക്കാറുണ്ട്. മുടി മുറിയ്ക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ പകരം പരപുരുഷന്മാർക്കു സ്വമേധയാ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കണമെന്നാണു വ്യവസ്ഥ. പാപക്കുറുപ്പുരളാത്ത ഈ വേശ്യാവൃത്തി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽപ്പോലും നടന്നുപോന്നിരുന്നു. അർമീനിയയിലെ രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ പരദേവതയായ അനൈറ്റിസിനു സ്വന്തം പെൺമക്കളെ കാഴ്ചവെയ്ക്കാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല, അവരെ ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിയ്ക്കാൻ അക്കാലത്തെ അവിവാഹിതരായ യുവാക്കൾ മടി

കാണിച്ചതുമില്ല. സസൃജീവജാലങ്ങളുടെ പ്രത്യുൽപ്പാദനത്തിനു ദൈവികവും മാനുഷികവുമായ സംയോഗത്തിലൂടെ ഉത്തേജനം നൽകുകയായിരുന്നു മിക്കവാറും ഇത്തരം ആചാരങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.

പഫോസിലെ രാജാവായിരുന്ന സിനിരാസിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധേയമായ ചില കഥകൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. സ്വന്തം മകനായ അഡോണിസിനെ മകളുമായി ലൈംഗികബന്ധത്തിലേർപ്പെടാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ചു. മരുമക്കത്തായം നിലനിന്നുപോന്ന കുടുംബത്തിൽ രാജകുമാരിയെ വേൾക്കുന്ന അപരിചിതനായ പുരുഷനിലേയ്ക്കു രാജാവു കാശം കൈമാറുന്നതു തടയാൻവേണ്ടിയായിരിക്കണം രാജാവ് സ്വന്തം മകനെത്തന്നെ മകൾക്കു ഭർത്താവായി കണ്ടത്. അതുപോലെ ഭാര്യയുടെ മരണശേഷം രാജപദവി തുടരണമെങ്കിൽ രാജാവിനു സ്വന്തം മകളെ വേൾക്കുകയും വേണം. അക്കാലത്ത് അഹ്ലോഡൈറ്റിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഭ്രമിച്ച സൈപ്രസിലെ പിശാലിയൻ രാജാവ് അവരുടെ ഒരു ചിത്രം കിടപ്പുമുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു; രാജാവിന്റെ മരുമകനും സുന്ദരനുമായിരുന്ന സിനിരാസിനോട് അഹ്ലോഡൈറ്റ് നേരിട്ടു പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയതായും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിശാലിയനും സിനിറാസും അഡോണിസുമായി മൂന്നു തലമുറകളിൽ പെട്ടവരോട് അഹ്ലോഡൈറ്റ് ബന്ധം പുലർത്തിയതിൽനിന്നും പഫോസിലെ രാജാക്കന്മാർ പുരോഹിതന്മാർ മാത്രമല്ല, കാമുകന്മാരുമാണെന്നു വേണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സിനിറാസ് ആരാധിച്ച അഹ്ലോഡൈറ്റ് വെറുമൊരു വേശ്യയായിരുന്നുവെന്ന ക്രിസ്ത്യൻ സന്യാസിമാരുടെ വാദത്തിൽ ചെറിയ കഴമ്പുണ്ടെന്നും ഈ വസ്തുത വെളിവാക്കുന്നു. ദേവിയിൽനിന്നു പിറക്കുന്നവർക്കു സാധാരണ ദൈവസാന്നിധ്യം അവകാശപ്പെടാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പഫോസിൽ മാത്രമല്ല ഈജിപ്തിലും രാജാക്കന്മാരെ ദൈവമായും രാജാക്കന്മാരെ 'ദൈവപത്നി'യും 'ദൈവമാതാവു'മായി കണ്ടു ജനങ്ങൾ ആരാധിച്ചുപോന്നു. സിനിറാസെന്ന വാക്കിനു വീണയുമായി ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് സെമെറ്റിക് രാജാക്കന്മാർ ദാവീദിനെപ്പോലെ പൊതുവേ സംഗീതപ്രിയ

രാണെന്നും അനുമാനിക്കാം. പഫോസിൽ സംഗീതം വിനോദത്തിനല്ല, ദൈവാരാധനയ്ക്കാണ് പ്രയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നു കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ജെറുസലേമിലെ മതാചാര്യന്മാർ കൈമണിയും തന്ത്രീവാദ്യങ്ങളും അകമ്പടി ചേർത്താണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാറുള്ളത്. ശ്രോതാക്കളെ അതീന്ദ്രിയതലത്തിലേയ്ക്കു കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ നാടുനീളെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന പ്രവാചകന്മാരും ഒരു സംഗീതോപകരണം കൈയിൽ കരുതാറുണ്ട്. എഫ്രേമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യം ശത്രുക്കളെ പിന്തുടർന്നു വന്നതിൽ വെള്ളമില്ലാതെ വലഞ്ഞപ്പോൾ എലിഷാപ്രവാചകൻ ഗായകരോടു സങ്കീർത്തനം പാടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഗീതലഹരിയിൽ മതിമറന്ന സൈന്യം ക്ഷീണമറിയാതെ കാട്ടിലൊരു കിടങ്ങുണ്ടാക്കി. നേരം പുലർന്നപ്പോൾ മലകളിലെ ഉറവുചാലുകൾവഴി കിടങ്ങുകളിൽ ജലം നിറഞ്ഞു. ഉയർന്ന പാറക്കെട്ടിൽ നിന്നു താഴോട്ടു നോക്കിയ ശത്രുസൈന്യം സൂര്യന്റെ ശോണരശ്മികൾ പ്രതിഫലിക്കുന്ന വെള്ളം രക്തമാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഭയചകിതരായി ഓടിപ്പോകുകയും ചെയ്തു. ദാവീദിന്റെ വീണവായനയിൽ മനസ്സിലെ വിഷാദങ്ങൾ നീങ്ങി സ്വസ്ഥത വീണ്ടു കിട്ടിയ രാജാവ്, മാലാഖമാരുടെ മന്ത്രങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ വെളിപാടുകളുമാണു സംഗീതമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. മതങ്ങളുടെ പരിണാമചരിത്രത്തിൽ സംഗീതത്തിന്റെ സ്വാധീനം വളരെ നിർണായകമാണെന്നു തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും ഓരോ മതത്തിനും സ്വീകാര്യമായ സംഗീതഭേദങ്ങൾ ലോകത്തെങ്ങും നിലനിന്നുപോരുന്നുണ്ട്.

16.4. അഡോണിസിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ: പശ്ചിമേഷ്യയിലും ഗ്രീസിലും വർഷത്തോറും അഡോണിസിന്റെ വേർപാട് ഓർത്തെടുത്ത സ്ത്രീകൾ ഉള്ളഴിഞ്ഞു വിലപിടിക്കും. അലക്സാണ്ട്രിയക്കാർ മദ്ധ്യവേനലിൽ അഡോണിസിന്റേയും അഹ്രോഡൈറ്റിന്റേയും പ്രതിരൂപങ്ങളുണ്ടാക്കി മെത്തകളിൽ ചേർത്തു കിടത്തി സമീപത്തു പൂക്കളും പഴങ്ങളും ചെടികളും ചില്ലുകളും ഒരുക്കിവെയ്ക്കും. അവരുടെ വിവാഹം കൊണ്ടാടുന്നതിന്റെ പിറ്റേന്നുതന്നെ സ്ത്രീകൾ മുടിയഴിച്ചിട്ടു മാറിടം മറയ്ക്കാതെ വഴിനീളെ അലമുറയിട്ടു കരഞ്ഞ് അഡോണിസിന്റെ ശവശരീരം

16. അഡോണിസ് പുരാണം

കടലിൽ സമർപ്പിക്കാനായി ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകും. പിരിഞ്ഞുപോയ ആരാധ്യപുരുഷൻ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന പ്രത്യാശ ഹൃദയഭേദകമായ വിലാപങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നു. ബൈബിളസിലെ ദേവാലയത്തിൽ അഡോണിസിന്റെ മൃതദേഹം വഹിച്ചുള്ള വിലാപയാത്രയോടെയാണു ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം ഭക്തജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്വയം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു സ്വർഗത്തിലേയ്ക്കുള്ള പടവുകൾ ഓരോന്നായി നടന്നുകയറും. നേരിൽ കാണുന്നതു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾ തല മൂണ്ഡനം ചെയ്തു മുടി ദേവനു സമർപ്പിക്കും. നീണ്ടിരുണ്ട വാർകുന്തളം വിട്ടൊഴിയാൻ മനസ്സു വരാത്ത സ്ത്രീകൾ പ്രായശ്ചിത്തമായി അടുത്ത ദിവസം ഒരപരിചിതനു സ്വയം വഴങ്ങിക്കൊടുത്തു പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന പണം അഹോഡൈറ്റിനു കാണിക്കു സമർപ്പിക്കും. ആദ്യമഴയിൽ കളിമണ്ണൊഴുകി ചേർന്നു ജലത്തിനു ചുവപ്പുരാശി വരുന്ന വർഷകാലത്താണു ഫിനീഷ്യയിലെ ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മുറിവേറ്റ അഡോണിസിന്റെ രക്തമാണു നദിയിലെ ജലത്തിനു ശോണാഭ പകരുന്നതെന്നു ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. വ്യത്യസ്തസാഹചര്യങ്ങളിൽ നടന്ന ഈ ആഘോഷങ്ങളുടെ പൊതുവായ ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അഡോണിസിന്റെ മരണവും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പും സന്ധ്യസമൃദ്ധിയുടെ നാശവും ഉണർവും സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രമായ നാടകീയാവിഷ്കാരങ്ങളായി കാണാം. അഡോണിസിന്റെ ജനനകഥതന്നെ ഈ അനുമാനത്തിനു കരുത്തുപകരുന്നുണ്ട്. അഡോണിസിനെ ഗർഭം ധരിച്ച അമ്മ കുന്തിരിയ്ക്കും വളരുന്ന മിർവ്വക്ഷുമായി മാറി; പത്തുമാസത്തെ ഗർഭകാലം കഴിഞ്ഞു കാട്ടുപന്നിയുടെ തേറ്റു പ്രയോഗിച്ചു വൃക്ഷത്തിന്റെ പട്ടു പിളർന്നാണു ശിശു പുറത്തേയ്ക്കു വന്നത്. അഡോണിസിന്റെ ആരാധനയ്ക്കുപയോഗിക്കുന്ന കുന്തിരിയ്ക്കും ഒരുപക്ഷേ ഈ കഥയ്ക്കു വിശ്വാസ്യത പകർന്നിരിക്കാം. വർഷത്തിൽ പാതി ഭൂമിയിലും ബാക്കി നരകത്തിലും കഴിയുന്ന അഡോണിസിന്റെ ജീവിതംതന്നെയാണു വരണ്ടുണങ്ങിയ മണ്ണി

ൽ ആറുമാസം പുതഞ്ഞു കിടന്ന ധാന്യവിത്തുകൾ മഴപെയ്യുന്നതോടെ പെട്ടെന്നു മുളച്ചു തളിർത്ത് ആറുമാസംകൊണ്ടു വിളയുന്ന സസ്യജീവിതത്തിലുമുള്ളത്. പ്രകൃതി വർഷത്തോറും ആവർത്തിക്കുന്ന ജന്തുഭേദങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നതു സത്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനനമരണങ്ങളാണെന്ന ആശയം ഈ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ പ്രകടമായും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ക്രൂരമർദ്ദനമേറ്റു നറുങ്ങിത്തകർന്ന എല്ലുകൾ തിരികെപ്പിൻ പൊടിച്ചു കാറ്റിൽ പറത്തിയതുമൂലം ജനങ്ങളുടെ അനുകമ്പയ്ക്കു പാത്രമായ ഒരു ധാന്യാത്മാവാണ് അഡോണിസെന്നു പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു ചരിത്രകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടു സിറിയയിലെ ഉത്സവങ്ങളിൽ അഡോണിസിനെ ചൊല്ലി വിലപിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ പൊടിച്ച ധാന്യത്തിന്റെ പലഹാരം കഴിക്കാറില്ല. ധാന്യവിളകളുടെ രക്ഷകനായി അഡോണിസിനെ അവരോധിക്കുന്ന ആചാരം സംസ്കാരങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രത്യേകമായൊരു വഴിത്തിരിവാണു കറിയുന്നത്. നാടോടികളായ ഇടയന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നു മനുഷ്യർ കൃഷിയിലേയ്ക്കും കുടുംബവ്യവസ്ഥയിലേയ്ക്കും നീങ്ങി. സസ്യസമൃദ്ധി നൽകിപ്പോന്ന ദൈവങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം വന്നു. കാൽപ്പനികവികാരങ്ങളേക്കാൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പ്രായോഗികതയിലേയ്ക്കു മാറി. അതുകൊണ്ടു ധാന്യവിളകളുടെ അനിശ്ചിതത്വവും വിശപ്പിനോടുള്ള ഭയവുമാണു ജനങ്ങളെ അഡോണിസിന്റെ ആരാധനയ്ക്കു പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നു വ്യക്തം.

16.5. അഡോണിസിന്റെ ഉദ്യാനങ്ങൾ: സസ്യസമൃദ്ധിയുടെ, പ്രത്യേകിച്ചു ധാന്യവിളയുടെ, ദേവനായിരുന്നു അഡോണിസെന്ന വിശ്വാസത്തിനു തെളിവാണ് പലയിടങ്ങളിലും പ്രചാരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്യാനങ്ങൾ. മൺചട്ടികളിൽ മണ്ണു നിറച്ച ധാന്യവിത്തു പാകി മുളപ്പിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അത്തരം തോട്ടങ്ങൾ പ്രധാനമായും സ്ത്രീകളാണു തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. നല്ല സൂര്യപ്രകാശമേറ്റു വളരെ പെട്ടെന്നു വളരുമെങ്കിലും വേരോട്ടമില്ലാതെ വാടുന്ന ചെടികൾ എട്ടാമത്തെ ദിവസം അഡോണിസിന്റെ ചിത്രത്തോടു ചേർത്തുവെച്ച് അവർ നദിയിലൊഴുക്കും. അഡോണിസിന്റെ പേരിലുള്ള ഈ ആചാരം

16. അഡോണിസ് പുരാണം

സസ്യസമൃദ്ധി ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള ഒരു മന്ത്രവാദപ്രയോഗമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഭൂമിയുടേയും മനുഷ്യരുടേയും സർഗാത്മകതയ്ക്കായി ഹിന്ദുക്കൾ രാജസമാനിലെ ഉദയപ്പൂരിൽ ഇതുപോലെ തോട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. ചൈത്രമാസത്തിൽ ഗൗരിയുടേയും ഈ ശാനന്ദേയ്ക്കും മൺപ്രതിമകൾ ചേർത്തുവെച്ച് മണ്ണിലൊരു ചാലു കീറി അവർ ധാന്യങ്ങൾ വിതച്ചു വെള്ളം തളിക്കും. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വിത്തു മുളച്ച് ഇല വിരിയുമ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ചുറ്റും നടന്നു പാട്ടുപാടി ഭർത്താക്കന്മാർക്കു ഗൗരിയുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകാനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു പാട്ടുപാടി നൃത്തം ചെയ്യും; ഒടുവിൽ ചാലിൽനിന്നു പിഴുതെടുത്ത ധാന്യക്കതിരുകൾ അവർ ഭർത്താവിനു തലയിൽ ചൂടാൻ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ സസ്യസമൃദ്ധി മാത്രമല്ല, സന്താനലബ്ധിയും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു. മദ്രാസിലെ ബ്രാഹ്മണർ വിവാഹത്തിന്റെ ഭാഗമായും ഈ ചടങ്ങ് ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. മൺചട്ടിയിൽ മണ്ണു നിറച്ച് നവ ധാന്യങ്ങൾ വിതറി വെള്ളം തളിച്ചു നാലുദിവസം പരിപാലിക്കുന്ന ഉദ്യാനം അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം വരണം വധുവും ചേർന്നു സമീപത്തെ നദിയിൽ കൊണ്ടുചെന്നൊഴുക്കുകയാണു പതിവ്. സർദീനിയയിൽ അവിവാഹിതനായ യുവാവ് പ്രണയിനിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി പ്രേമാഭ്യർത്ഥന നടത്തും; മാതാപിതാക്കൾ അതൊരു സൗഭാഗ്യമായി കരുതി അയാളെ സ്വീകരിക്കും; മേയ്മാസം അവസാനത്തോടെ പെൺകുട്ടി മൺചട്ടിയിൽ വിത്തു വിതച്ചു ധാന്യങ്ങൾ വളർത്തും; യോഹന്നാന്റെ പെരുന്നാൾദിനമായ ജൂൺ ഇരുപത്തിമൂന്നിനു ചെടിച്ചട്ടിയുമായി കമിതാക്കൾ രണ്ടുപേരും നല്ല വേഷം ധരിച്ചു കൂട്ടുകാരുടെ അകമ്പടിയോടെ പള്ളിയിലെത്തും. ചെടിച്ചട്ടി പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ എറിഞ്ഞുടച്ചതിനുശേഷം എല്ലാവരും മുറ്റത്തു വട്ടമിട്ടിരുന്നു സംഗീതമേളങ്ങളുമായി വിരുന്നാസ്വദിക്കും. ഇതേ ചടങ്ങ് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളോടെ സിസിലിയിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രീസിൽ അഡോണിസിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ മെഴുകുപ്രതിമയിൽ

ആരാധകർ കണ്ണീരൊഴുക്കി ചുംബനമർപ്പിക്കും. വിഷാദമൂകമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പള്ളിമണികൾ ഇടതടവില്ലാതെ മുഴങ്ങുന്ന സന്ധ്യാസമയം പൂക്കളും ഇലകളുംകൊണ്ട് വർണാഭമായലങ്കരിച്ച പ്രതിമയുമായി പുരോഹിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം നഗരത്തിലെ തെരുവുകളിലൂടെ മൗനജാഥ നടത്തി പള്ളിയിൽ തിരിച്ചെത്തും. ഉപവാസവും വിലാപഗീതങ്ങളും ശനിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിവരെ നീണ്ടു നിൽക്കും. രാത്രി പന്ത്രണ്ടുമണി മുഴങ്ങുമ്പോൾ മുഖ്യപുരോഹിതൻ പുറത്തു വന്നു ക്രിസ്തു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ സന്തോഷവാർത്ത കൂടിനിൽക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങളെ അറിയിക്കും. ആഹ്ലാദഭരിതരായ ജനങ്ങളും ആവാർത്ത ആർപ്പവിളിയോടെ സ്വീകരിയ്ക്കും. പടക്കം പൊട്ടിച്ചും പൂത്തിരി കത്തിച്ചും രാത്രി മുഴുവൻ ആഘോഷിയ്ക്കുന്ന അവർ പിന്നീട് കർശനമായ ഉപവാസവ്രതത്തിൽനിന്നു നേരേ വിഭവസമൃദ്ധമായ വിരുന്നിലേയ്ക്കാണ് കടക്കുന്നത്.

17. ആറ്റിസ് പുരാണം

17.1. ആറ്റിസിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളിൽ നിർണായകസ്വാധീനം ചെലുത്തിയ മറ്റൊരു ദേവനായിരുന്നു, ആറ്റിസ്. സസ്യസമൃദ്ധിയുടെ വിഷയത്തിൽ അഡോണിസിനു സിറിയയിൽ ലഭിച്ച അംഗീകാരവും ബഹുമാനവുമാണു ഹ്രിജിയയിൽ ആറ്റിസിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഹ്രിജിയക്കാരുടെ ദേവമാതാവ് സൈബലിന്റെ വാത്സല്യഭാജനമായും ആറ്റിസ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. 'നാന'യെന്ന കന്യക ബദാംപഴം വിഴുങ്ങിയാണ് ആറ്റിസിനെ ഗർഭം ധരിച്ചത്. ഹ്രിജിയക്കാരുടെ ഉൽപ്പത്തിസിദ്ധാന്തത്തിൽ സകലതിനും പിതൃസ്ഥാനമുള്ള ഒരു പഴമാണു ബദാം. അഡോണിസിനെപ്പോലെ ആറ്റിസിന്റെ മരണം കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണം മൂലമാണെന്നും അതല്ല, സഹായികളില്ലാതെ പൈൻമരത്തിന്റെ തണലിൽ വീണു രക്തം വാർന്നാണെന്നും രണ്ടഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. കിഴക്കുനിന്നൊരു ദേവതയെ കടിവെച്ചാൽ വിദേശികളുടെ ആക്രമണത്തി

17. ആറ്റിസ് പുരാണം

ൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാമെന്ന പ്രവചനം മാനിച്ചാണു റോമാക്കാർ ഹാ നിബാളമായുള്ള യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ബി.സി.204-ൽ ഫ്രിജിയയിലെ ദേ വമാതാവായ സൈബലിനെ ദത്തെടുത്തത്. ഒരു കറുത്ത ശിലയുടെ രൂപത്തിൽ റോമിലെത്തിയ സൈബലിനു വമ്പിച്ച വരവേൽപ്പു ലഭിച്ചു. അടുത്ത വർഷംതന്നെ ഹാനിബാളിന്റെ സൈന്യം ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയുടെ തീരത്തേയ്ക്കു നീങ്ങി. അങ്ങനെ ദേവമാതാവായ സൈബലിന്റെ പ്രിയതമനായ ആറ്റിസ് റോമാക്കാരുടെ ആരാധനാ പാത്രമായി. ക്ലോഡിയസ് ചക്രവർത്തി ആറ്റിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൈൻമരം റോമാക്കാരുടെ വിശുദ്ധവൃക്ഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനു തുടങ്ങുന്ന ആറ്റിസിന്റെ വാർഷികോത്സവത്തിനു കാട്ടിൽനിന്നു പൈൻമരത്തടി ആഘോഷത്തോടെ വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു സൈബലിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിനു മുമ്പിൽ ആചാരപൂർവ്വം പ്രതിഷ്ഠിക്കും. ചുവന്ന നാടകൾകൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്ന മരത്തടിയിൽ ആറ്റിസിന്റെ ആശീർവ്വവും ചേർത്തുകെട്ടും. പെരുമ്പറകളുടെ മേളമാണു ഉത്സവത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പ്രധാനമായി നടക്കുന്നത്. 'രക്തദിന'മായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൂന്നാംദിവസം മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലാംതീയതി പുരോഹിതൻ സ്വന്തം കൈത്തണ്ട മുറിച്ചു പരന്നൊഴുകുന്ന രക്തം ദേവനു സമർപ്പിക്കും. ചെണ്ടയും ഇലത്താളവും കൊമ്പും കഴലുംകൊണ്ടു ശബ്ദമുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആരാധകർ മുടിയഴിച്ചു നൃത്തം ചെയ്തു സ്വന്തം വൃഷണങ്ങൾപോലും അറുത്തെടുത്തു രക്താർപ്പണത്തിൽ പങ്കുചേരും. ആറ്റിസിന്റെ മരണവും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പും കുറിയ്ക്കുന്ന ചടങ്ങിന്റെ അവസാനം ഷണ്ഡരായ അവർ നിലത്തൊഴുകുന്ന രക്തവും അവയവങ്ങളും പൊതിഞ്ഞു കാണിയ്ക്കയായി ശ്രീകോവിലിനു പിന്നിലെ ഗുഹയിൽ നിക്ഷേപിക്കും. ഹെയ്റോ പൊലിസിലെ ഉത്സവത്തിനും ഇതേ രീതിയാണുള്ളത്. ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദഘോഷങ്ങളും ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി ഉറഞ്ഞു തുളുക്കുന്ന പുരോഹിതന്റെ ഞരമ്പുകളിൽ ആവേശവും കണ്ണുകളിൽ ശോണാഭയും പടരും. പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷം അദ്ദേഹം വസ്ത്രങ്ങളുരിഞ്ഞ് അത്യുഗ്ര

മായ അലർച്ചയോടെ സ്വന്തം വൃഷണങ്ങളരിഞ്ഞു കൈയിൽ പിടിച്ച ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങി തെരുവിലൂടെ കുതിച്ചോടും. ആർ പ്പുവിളിയുമായി പിന്നിൽ വരുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ട്രാന്തനെപ്പോലെ അലയുന്ന അദ്ദേഹം കൈയ്ക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ച അവയവം തൊട്ടുമുമ്പിൽ കണ്ട ഒരു വീടിനകത്തേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയും. ദൈവികസ്പർശം മൂലം ധന്യരായ വീട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തിനു സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രവും ആഭരണങ്ങളും നൽകി ആദരിയ്ക്കും. പക്ഷേ, വികാരാവേശങ്ങളുടെ കഞ്ഞൊഴുക്കു ശമിയ്ക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ചെമ്പു തെറ്റിന്റെ പശ്ചാത്താപം ജീവിതം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരും. മതഭ്രാന്തിന്റെ വെറിപിടിച്ച ആവേശത്തിൽനിന്നു മാനുഷികമായ വികാരത്തിലേയ്ക്കു സംക്രമിയ്ക്കുന്ന ആ പരിവർത്തനം ഹൃദയമായൊരു കവിതയായി കാറ്റലസ് ചിത്രീകരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ രക്തദിനത്തെ തുടർന്നു നടക്കുന്ന പൗരജ്ഞപരിത്യാഗം പൈൻമരത്തണലിൽക്കിടന്നു നിർവ്വീര്യനായ ആറ്റിസിന്റെ ആത്മസമർപ്പണമാണു കരിയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷേ, അർദ്ധരാത്രിയിലെ അന്ധകാരത്തിൽ ഒരു കൈത്തിരി തെളിഞ്ഞു ശവക്കല്ലറ സ്വയം തുറന്നു ദൈവം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതോടെ ആരാധകരുടെ സന്താപം സന്തോഷത്തിലേയ്ക്കു വഴി മാറും. പിറ്റേന്നു മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാംതീയതി ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ദിവസം ആർക്കുമെന്തും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. നാലുദിവസത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിനും ആവേശത്തിനും ഒഴിവായ ഒരു വിശ്രമദിനമാണു തൊട്ടടുത്ത ദിവസം. അവസാനം മാർച്ച് ഇരുപത്തേഴിനു ദേവമാതാവിന്റെ രജതവിഗ്രഹം കാളവണ്ടിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു നഗ്നപാദരായ പ്രഭുക്കളുടേയും വാദ്യവൃന്ദങ്ങളുടേയും അകമ്പടിയോടെ നദീതീരത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകും. മുഖ്യപുരോഹിതൻ വിഗ്രഹം വെള്ളത്തിൽ വൃത്തിയായി കഴുകി പൂക്കളും പച്ചിലകളും അലങ്കരിച്ചു വണ്ടിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരിച്ചെത്തും. നേരത്തേ നടന്ന രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റെ കഥ തീരെ മറന്നുപോയ ജനങ്ങൾ ആഹ്ലാദത്തോടെ ആർത്തുല്ല സിന്ധ്വേദങ്ങൾ പൗരജ്ഞം അടിയറ വെച്ചവർപോലും സ്വന്തം മുറിവുകളുടെ വേദന മറക്കും.

17.2. സസ്യസമൃദ്ധിയുടെ ദേവൻ: ആറ്റിസിന്റെ ജീവിതത്തിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും പൈൻവൃക്ഷത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യംകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹമൊരു വൃക്ഷാത്മാവാണെന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. കാട്ടിൽനിന്നു പൈൻമരത്തിന്റെ തടി വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു പൂക്കളും പച്ചിലകളും കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്ന ചടങ്ങിനു യൂറോപ്പിലെ വസന്തോത്സവങ്ങളുമായുള്ള സാദൃശ്യവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. വൃക്ഷങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല ധാന്യങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയിലും ആറ്റിസിനു സ്വാധീനമുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും മരണവും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളെ വയലിൽനിന്നു കൊയ്തെടുത്തു പത്തായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് അടുത്ത വർഷം മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തിനു തുല്യമാണെന്നു ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. റോമിലെ ലാറ്ററൻ മ്യൂസിയത്തിലെ ആറ്റിസ് പ്രതിമയുടെ അവയവങ്ങൾ ഇലകളും കായ്കളും പൂക്കളും പഴങ്ങളുമുപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യപുരോഹിതന്റെ ചിതാഭസ്മം നിറച്ചുവെച്ച ശിലാപേടകത്തിന്റെ അടുപ്പിലും വശങ്ങളിലും ധാന്യക്കുതിരകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു കാണാം. അതുപോലെ ഭൂമിയുടെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിവുള്ള സൈബലിന്റെ വിഗ്രഹം നദീജലത്തിൽ നിമജ്ജനം ചെയ്യുന്നതു സസ്യസമൃദ്ധിയ്ക്കുള്ള മന്ത്രവാദ പ്രയോഗമായും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

17.3. മനുഷ്യപ്രതിനിധികൾ: സൈബലിന്റെ മുഖ്യപുരോഹിതൻ ഒരു കാലത്ത് ആറ്റിസെന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നു റോമിലെ ചില ശിലാശാസനങ്ങളിൽനിന്നു വെളിവാകുന്നുണ്ട്. രക്തദിനത്തിനു കൈത്തണ്ട മുറിച്ചു രക്തമൊഴുക്കുന്ന അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായും പൈൻമരത്തണലിൽ കിടന്നുള്ള ആറ്റിസിന്റെ ദാരുണമരണമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ചടങ്ങുകളിൽ ചിലപ്പോൾ പുരോഹിതനപകരം ആറ്റിസിന്റെ കൃത്രിമമായൊരു കോലമുണ്ടാക്കി കത്തിച്ചു കളയുന്ന രീതിയും പിന്നീടു പ്രചാരത്തിൽ വന്നു. അപ്പോൾ പൗരാണിക കാലത്തെ നരബലിയ്ക്കു പകരമാണു പുരോഹിതനേയോ കോലത്തേ

യോ വധിക്കുന്ന രീതി വന്നതെന്നു കരുതുന്നതിലും തെറ്റില്ല. പ്രതിപുരുഷന്മാരെ കൊലയ്ക്കു കൊടുക്കുന്ന ആചാരത്തിനു മാർസ്യാസിന്റെ കഥ കൃത്യമായ സാധൂകരണം നൽകുന്നുണ്ട്. പുല്ലാങ്കുഴൽ വായിക്കുന്ന ഒരിടയനും സൈബലിന്റെ സുഹൃത്തുമാണു മാർസ്യാസ്. ആറ്റിസിന്റെ മരണത്തിൽ ദുഃഖിതയായ സൈബലിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു നാടാകെ അലഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അപ്പോളോയെ സംഗീതമത്സരത്തിനു വെല്ലുവിളിച്ചു. മാർസ്യാസ് പുല്ലാങ്കുഴലിലും അപ്പോളോ വീണയിലും ഈണങ്ങൾ ആലപിച്ചു. പക്ഷേ, പന്തയത്തിൽ തോറ്റ മാർസ്യാസിനെ പൈൻമരത്തോടു ചേർത്തുകെട്ടി അവയവങ്ങളോരോന്നായി മുറിച്ചു കൊന്നു. ബഗോബോവർഗക്കാർ വർഷത്തോറും നല്ല വിളവു ലഭിക്കാൻ നരബലി നടത്തുന്ന പതിവുണ്ട്. ഓറിയോൺനക്ഷത്രം ആകാശത്തു തിളങ്ങുന്ന ഡിസംബർമാസത്തിൽ വയലിൽ വിത്തു വിതയ്ക്കാനും അടിമകളെ ബലി കൊടുക്കാനുമുള്ള സമയമായെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കും. ബലി കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച അടിമയെ അവർ കാട്ടിലൊരു മരത്തോടു ചേർത്തു നിർത്തി മൂർച്ചയേറിയ രണ്ടു കുന്തങ്ങൾ ഇരുകക്ഷങ്ങളും തുളഞ്ഞുപോകുന്നവിധം കത്തിയിറക്കും. തുടർന്ന് അരയ്ക്കു മേലോട്ടുള്ള ശരീരഭാഗം മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിധം കത്തികൊണ്ടു കൃത്യമായി മുറിയ്ക്കുമ്പോൾ കീഴോട്ടുള്ള ഭാഗം രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു താഴെ വീഴും. ആ കബന്ധം കഷണങ്ങളായി നറുക്കി അവർ മരത്തിനു ചുവട്ടിൽ കുഴിച്ചുമൂടും. ആർട്ടിമിഡേവതയുടെ ആശ്വരൂപവും മരത്തോടു ചേർത്തു വധിക്കുന്ന രീതി അർക്കാഡിയൻ മലഞ്ചെരിവുകളിൽ വർഷത്തോറും നടക്കാറുണ്ട്. മെലിറ്റിൽ ആർട്ടെമിസിന്റെ അവതാരമായ ഒരു പെൺകുട്ടി സ്വയം മരത്തിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചതായും പറയപ്പെടുന്നു. മരണശേഷം ശരീരംപോലുമില്ലാതെ അപ്രത്യക്ഷയായ അവളുടെ രൂപം പിന്നീട് ആർട്ടെമിസിന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതായി ചിലർ കണ്ടു. ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ഈ കഥകളിൽനിന്നു ഹ്രിജിയയിലെ മനുഷ്യദൈവം വർഷത്തോറും പൈൻമരത്തിന്റെ കഴുമരത്തിൽ തൂക്കിലേറ്റപ്പെടാറുണ്ടെന്ന അനുമാനം തീരെ തള്ളിക്കളയാവുന്നതല്ല.

18. പാശ്ചാത്യരും പൗരസ്ത്യമതങ്ങളും

റോമിൽ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടശേഷം ജനകീയമായിത്തീർന്ന ആറ്റിസിന്റെ ആരാധനാരീതികൾ പിന്നീട് ഇറ്റലിയ്ക്കു പുറമേ ആഫ്രിക്ക, ഫ്രാൻസ്, സ്പെയിൻ, പോർച്ചുഗൽ, ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പടർന്നുപിടിയ്ക്കുക മാത്രമല്ല കോൺസ്റ്റന്റൈൻറെ ഭരണകാലത്തു ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പ്രചാരത്തെ അതിജീവിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. മറിച്ച് ഗ്രീസിലെ സാത്വികരായ സാമാന്യജനങ്ങൾ രക്തരൂഷിതമായ അത്തരം ആരാധനാരീതികളോടു തണുത്ത പ്രതികരണമാണു പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അവർ കറേക്കുടി സൗമ്യനായ അഡോണിസിനെ ആരാധിച്ചു സംതുപ്പരായി. ഗ്രീക്കുകാർക്കു ജൂഗുപ്സ തോന്നിയ അതേ ക്രൂരതയാണു പ്രായേണ പ്രാകൃതരായ പാശ്ചാത്യർക്ക് ആകർഷകമായതെന്നുകൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിയ്ക്കണം. കിരാതവാസനകൾക്കു മുൻതൂക്കമുള്ള അവരുടെ പ്രകൃതം ആദ്ധ്യാത്മികമായൊരു വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ തിരശ്ശീലയ്ക്കു പിന്നിൽ വളരെക്കാലത്തോളം മറഞ്ഞു കിടന്നു. ഏകദൈവസങ്കല്പത്തിനു മുമ്പ് നിലനിന്ന ഗോത്രവിശ്വാസങ്ങളുടെ അവസാനം റോമാക്കാരുടെ മനസ്സിലേയ്ക്കു കടിയേറിയ പൗരസ്ത്യമതങ്ങളിലൊന്നുമാത്രമാണു പ്രാകൃതത്വവും ആത്മീയതയും കൂടിക്കഴഞ്ഞ ആറ്റിസിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങൾ. അങ്ങനെ വൈദേശികമായ ജീവിതാദർശങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ യൂറോപ്പിലെ പ്രാചീനമായ സംസ്കാരത്തിനു പതുക്കെ മങ്ങലേറ്റു. വ്യക്തി സമൂഹത്തോടും പൗരൻ ഭരണകൂടത്തോടും വിധേയനായിരിയ്ക്കണമെന്ന തത്വമാണു ഗ്രീക്കുകാരും റോമാക്കാരും പൊതുവേ സ്വീകരിച്ചത്. വ്യക്തിയുടെ സ്വസ്ഥതയേക്കാൾ രാഷ്ട്രസുരക്ഷയ്ക്കും സാമൂഹ്യമായ നന്മയ്ക്കും അവർ മുൻഗണന നൽകി. ശൈശവംമുതൽ നിസ്വാർത്ഥരായി വളർന്നുപോന്ന അവർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സേവനത്തിനായി ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചു. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള സ്വരപ്പൊരുത്തമാണു ജീവിതലക്ഷ്യമെന്നു പഠിപ്പിയ്ക്കുന്ന പൗരസ്ത്യമതങ്ങൾക്കുടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെ ഭരണസംവിധാനങ്ങൾക്കുപോലും

പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ജീവിതത്തോടു വിരക്തി തോന്നിയ വിശ്വാസികൾ ആത്മീയതയിൽ അഭിരമിച്ചു സേവനരംഗത്തുനിന്നു പിന്മാറി. ദേശാഭിമാനികളായ വീരപുരുഷന്മാർക്കു പകരം വിശുദ്ധസന്യാസിമാർ ജനങ്ങളുടെ ആരാധനാപാത്രങ്ങളായി. ദേവലോകം സ്വപ്നം കണ്ടവരുടെ കണ്ണിൽ ഭൂമിയിലെ കാഴ്ചകൾ നിസ്സാരങ്ങളായി. ലൌകികമായ ജീവിതത്തിൽനിന്നു മനുഷ്യരുടെ ശ്രദ്ധ ഭാവിയിലേയ്ക്കും അടുത്ത ജന്മത്തിലേയ്ക്കും നീണ്ടുചെന്നതോടെ സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സംവിധാനങ്ങൾക്കു വിള്ളൽ വീണു. ദുർബലമായ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കു കീഴിൽ കുടുംബബന്ധങ്ങളും ശിഥിലമായപ്പോൾ സമൂഹം വ്യക്തിതാൽപ്പര്യങ്ങൾക്കുമാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന കിരാതത്വത്തിലേയ്ക്കു കൂപ്പുകുത്തി. അതേസമയം സ്വകാര്യതാൽപ്പര്യങ്ങളേക്കാൾ സമൂഹനന്മയ്ക്കു മുൻഗണന നൽകുന്നവരുടെ സഹായമില്ലാതെ സംസ്കാരത്തിനു പുരോഗതിയുണ്ടാവില്ല. സ്വരാജ്യത്തെ പ്രതിരോധിച്ചു സ്വന്തം വംശം നിലനിർത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ ആർക്കും ശ്രദ്ധയില്ലാതായി. പാപക്കരയുള്ള ഭൌതികജീവിതത്തിന്റെ നൂലാമാലകളിൽനിന്നു സ്വന്തം ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ മാത്രമാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്. ഒരു സഹസ്രാബ്ദക്കാലത്തോളം നീണ്ട ആ ബാധോപദ്രവത്തിനു പരിസമാപ്തികുറിച്ച് മദ്ധ്യകാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനം കലാസാഹിത്യങ്ങളും അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ തത്വചിന്തയും റോമൻ ഭരണസംവിധാനങ്ങളും പതുക്കെ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു. അങ്ങനെ പൗരസ്ത്യമതങ്ങളുടെ കടന്നാക്രമണത്തിനൊരു താൽക്കാലികവിരാമമായി.

പാശ്ചാത്യരുടെ വിശ്വാസം പിടിച്ചുപറ്റാൻ മത്സരിച്ച പൗരസ്ത്യരായ ദൈവങ്ങളിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു, പേർഷ്യയിലെ മിത്രൻ. സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും മിത്രാരാധനയ്ക്ക് ആറ്റിസിന്റെ രീതികളും ക്രിസ്തുമതവുമായി സാദൃശ്യമുണ്ട്. ക്രിസ്തുമതാദ്ധ്യക്ഷന്മാർ പക്ഷേ സത്യദൈവവിശ്വാസത്തിൽനിന്നു മനുഷ്യരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള പിശാചിന്റെ പാഴ്വേലകളാണവയെന്നു പറഞ്ഞു പാടേ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. മെക്സിക്കോയും പെറുവും കീഴടക്കിയ സ്പാനിഷുകാർ അവിടെ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന അനുഷ്ഠാനരീതികൾ പലതും ക്രിസ്തുമതശുശ്രൂ

18. പാശ്ചാത്യരും പൗരസ്ത്യമതങ്ങളും

ഷകൾക്കു വിപരീതവും പൈശാചികവുമാണെന്നു കണ്ടു. പക്ഷേ, വിവിധദേശകാലങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ രീതികളിൽ നടത്തുന്ന സത്യാന്വേഷണത്തിന്റെ രൂപഭേദങ്ങളാണവയെന്നു കരുതാൻ ആധുനികചരിത്രവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു വിഷമമുണ്ടാവില്ല. എങ്കിലും ക്രിസ്തുമതത്തിനു ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയ മിത്രാരാധന പലപ്പോഴും കടുത്ത കിടമത്സരങ്ങളായി മാറി. ക്രൈസ്തവസഭ മിത്രാരാധകരിൽനിന്നു കടമെടുത്ത ഒരാചാരം ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷങ്ങളിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജൂലിയൻ കലണ്ടറിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് സൂര്യദേവന്റെ സംക്രമദിനമായാണു കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. സിറിയയിലും ഈജിപ്തിലും ആഘോഷപൂർവ്വം കൊണ്ടാടുന്ന ഒരുത്സവമാണു സൂര്യസംക്രമം. അന്നേ ദിവസം അർദ്ധരാത്രി ഈജിപ്തുകാർ നവജാതസൂര്യന്റെ ചിത്രം ആരാധകർക്കു മുമ്പിൽ തെളിവാക്കി പ്രദർശിപ്പിക്കും. അതേസമയം മിത്രാനും സൂര്യനും ഒന്നാണെന്നു കരുതിപ്പോന്ന മിത്രാരാധകർക്കും വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണു ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച്. പ്രാമാണികമായ സുവിശേഷപുസ്തകങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു പരാമർശവുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവസഭ ആദ്യകാലത്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈജിപ്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്വമേധയാ ജനുവരി ആറാംതീയതി ക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മദിനമായി ആഘോഷിച്ചു തുടങ്ങി. നാലാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഈ രീതി പൗരസ്ത്യദേശങ്ങളിലേയ്ക്കും പടർന്നു. പിന്നീട് ക്രൈസ്തവസഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മദിനം ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചായി തീരുമാനിക്കുകയും പൗരസ്ത്യദേശക്കാർ അതംഗീകരിക്കുകയുമാണു ചെയ്തത്. അന്ത്യോക്യയിൽ പക്ഷേ എ.ഡി.375-ൽ മാത്രമേ ആ മാറ്റം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നുള്ളൂ. ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ക്രൈസ്തവസഭയ്ക്കു പ്രേരണ നൽകിയ ചില വസ്തുതകൾകൂടി നാമൊന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സിറിയയിലെ ഒരു ക്രിസ്തുൻചരിത്രകാരനെയ്തി: “ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിനു മിത്രാരാധകർ കൈത്തിരി കൊളുത്തി സൂര്യന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പ

വിത്രമായ ആ ചടങ്ങുകളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളും സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. ക്രൈസ്തവർക്കു പൊതുവേ ആ ചടങ്ങിനോടാഭിമുഖ്യമുണ്ടെന്നു കണ്ടപ്പോൾ ആ ദിവസം ക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മദിനമായും ജനവരി ആറാം തീയതി വെളിപാടുപെടുന്നതായും കൊണ്ടാടാൻ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ കൂടിയാലോചിച്ചു തീരുമാനമെടുത്തു. അങ്ങനെ നാട്ടിൽ തുടരുന്ന ആചാരപ്രകാരം ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചു മുതൽ ജനവരി ആറു വരെ കൈത്തിരി കൊളുത്തി ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കുന്ന പതിവ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തുടങ്ങിവെച്ചു. നാട്ടുകാരായ മിത്രാരാധകർക്കു സൂര്യനോടുള്ള അകൈതവമായ ഭക്തി 'ധർമ്മസൂര്യ'നായ ക്രിസ്തുവിലേയ്ക്കു പകർത്താനാണു ക്രൈസ്തവസഭ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിനതന്നെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം തുടങ്ങിയതെന്നു വ്യക്തം. മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പും കുറിയ്ക്കുന്ന ഈസ്റ്ററാഘോഷങ്ങൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്ന അഡോണിസിന്റെ മരണവും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിലുൾക്കൊള്ളിയ്ക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും ഒരുപക്ഷേ അതേ കാരണങ്ങൾതന്നെയായിരിക്കാം. ഈസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഗ്രീസിലും സിസിലിയിലും ഇറ്റലിയുടെ തെക്കുഭാഗങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് അഡോണിസിന്റെ ആചാരങ്ങളുമായുള്ള സാദൃശ്യം നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുമതത്തിലേയ്ക്കു ജനങ്ങളെ ചേർക്കാനായി ക്രൈസ്തവസഭ ഒരുപക്ഷേ മനഃപൂർവമാണ് അതേ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നു കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അതുപോലെ സൂര്യസംക്രമദിനമായ മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിനു സസ്യസമൃദ്ധിയുടെ ദേവനായ ആറ്റിസിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് റോമിലെങ്ങും ഔദ്യോഗികമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയും കാർഷികവൃത്തിയ്ക്കു തുടക്കം കുറിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തു കുരിശുമരണം വരിച്ച ദിവസമാണെന്നു കരുതിപ്പോന്ന ചിലരും അന്നു റോമിലുണ്ടായിരുന്നു. സൂര്യസംക്രമദിനാഘോഷങ്ങളുമായി സമന്വയിപ്പിയ്ക്കാനാണു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം അന്നത്തേയ്ക്കു നിർദ്ദേശിച്ചതെന്നു അനുമാനം അതുകൊണ്ടു തീർത്തും സാധ്യകുറിയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ വിധത്തിൽ പൗരാണികാരാധനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശേഷാവസരങ്ങളെ

18. പാശ്ചാത്യരും പൗരസ്ത്യമതങ്ങളും

സ്വാംശീകരിച്ച് ഒരുകാലത്തു ക്രിസ്തുമതം പ്രചരിപ്പിച്ചാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം ക്രൈസ്തവസഭ നടത്തിയിരുന്നതായി പല ചരിത്രകാരന്മാരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രാചീനമനുഷ്യർ നടത്തിപ്പോന്ന ആരാധനാസമ്പ്രദായങ്ങൾ നവീകരിക്കാൻവേണ്ടി ക്രൈസ്തവസഭ സ്വീകരിച്ച അനുരഞ്ജനശ്രമങ്ങൾ, ശക്തരായ ചില ശത്രുക്കളെ നിർവീര്യമാക്കുന്നതിനുകൂടി ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു. നിലവിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെ നിഷ്ക്കരുണം നിന്ദിച്ച പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരായ പ്രചാരകരിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ജനങ്ങളോട് അനുകമ്പയും സഹിഷ്ണുതയും സഹായസന്നദ്ധതയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണു ക്രൈസ്തവസഭ കൈക്കൊണ്ടത്. ക്രിസ്തുമതത്തിനു ലോകമെങ്ങും പ്രചുരപ്രചാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പാപമോചനത്തിലേയ്ക്കു തുറക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ കവാടത്തിനു കൂടുതൽ വീതി വേണമെന്ന് അവർ കൃത്യമായി കണ്ടറിഞ്ഞു. ഈയൊരു വിഷയത്തിൽ ക്രിസ്തുമതവും ബുദ്ധമതവും സമാന്തരമായ പാതയിലൂടെയാണു സഞ്ചരിച്ചത്. മൗലികമായൊരു പരിവർത്തനം ലക്ഷ്യമാക്കി ജനംകൊണ്ടു രണ്ടു മതങ്ങളും മോക്ഷമാർഗം ധർമ്മനിഷ്ഠയാണെന്നു നിഷ്ക്കർഷിച്ചു. ചരിത്രത്തിന്റെ വിചിത്രമായ വൈപരീത്യംമൂലം പക്ഷേ, മോക്ഷം നിത്യാനന്ദത്തിലാണെന്ന് ഒരു കൂട്ടരും അതല്ല പീഡാനുഭവങ്ങളുടെ മോചനത്തിലാണെന്നു മറ്റേ കൂട്ടരും കണ്ടെത്തി. എന്നിട്ടും അവരിലൊരു ന്യൂനപക്ഷം, കുടുംബവും സമൂഹവും പാടേ ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസിമാങ്ങളുടെ ഏകാന്തതയിലിരുന്നു നിരന്തരമായ ധ്യാനമാർഗത്തിലൂടെ മോക്ഷത്തിനായി യത്നിക്കാതിരുന്നില്ല. ലോകത്തിനു സ്വീകാര്യമാകണമെങ്കിൽ വിശ്വാസങ്ങൾ ഒരളവോളം സാധാരണക്കാരുടെ വികാരവിചാരങ്ങൾക്കു വഴങ്ങി നവീകരിക്കപ്പെടാതെ വയ്യ. കാലക്രമേണ ജനസ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ ആനന്ദപാതികമായി നിന്ദ്യമായ പല രീതികളും അവയ്ക്കുകൊള്ളേണ്ടി വന്നു. ജനങ്ങൾക്കു മഹാത്മാക്കളുടെ തലത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അത്തരം ആത്മീയാപചയങ്ങൾ അനിവാര്യവുമായി. അങ്ങനെ ബുദ്ധമ

തത്തിലും ക്രിസ്തുമതത്തിലും പതുക്കെ കടന്നുവന്ന അപഭ്രംശങ്ങൾക്കു സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിപരവും ധാർമ്മികവുമായ ദൗർബല്യത്തെ പഴിചാരുനതു നീതിയ്ക്കു നിരക്കുന്നതല്ല. ദാരിദ്ര്യവും ബ്രഹ്മചര്യവും മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന ഈ രണ്ടു മതങ്ങളും സാമൂഹ്യചോദനകളുടെ മാത്രമല്ല മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തിന്റെ കടയ്ക്കലാണു കത്തിവെച്ചതെന്ന വസ്തുത നാം മറക്കരുത്. മനുഷ്യരിൽ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാമാന്യജനതയുടെ വിവേകമോ വിസ്തൃതമോകൊണ്ട് മാർകമായ ആപ്രഹരം പക്ഷേ തടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വംശനാശത്തിന്റെ അനിവാര്യതയ്ക്കു പകരം ലഭിക്കുന്ന സ്വർഗവാസം അവർ നിസ്സംശയം നിരസിയ്ക്കുകയാണു ചെയ്തത്.

19. ഓസീരിസ് പുരാണം

19.1. ഈജിപ്തിലെ ഓസീരിസ്: ഗ്രീസിൽ അഡോണിസും റോമിൽ ആറ്റിസുമെന്നപോലെ ഈജിപ്തിലെ ജനങ്ങൾ ആരാധിച്ചുപോന്ന ദേവനായിരുന്നു ഓസീരിസ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്ലൂട്ടാർക്കിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നാണു ലഭിയ്ക്കുന്നത്. സൂര്യദേവന്റെ പത്നിയായ ആകാശദേവി ഭൂമിദേവനുമായി അടുത്തിടപഴകി ഗർഭം ധരിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ സൂര്യദേവൻ മാസവും ദിവസവും കൃത്യമായി കണക്കാക്കാനാവാത്ത സന്ദിശമായൊരു സമയത്തുമാത്രമേ പ്രസവം നടക്കുകയുള്ളുവെന്നു ഭാര്യയെ ശപിച്ചു. പക്ഷേ, മറ്റൊരു കമിതാവായ ചന്ദ്രനിൽനിന്ന് അവർ ഓരോ ദിവസത്തിന്റേയും എഴുപത്തിരണ്ടിലൊരു ഭാഗം ചോദിച്ചു വാങ്ങി. അങ്ങനെ മൂന്നുറ്റുപതു ദിനങ്ങളുള്ള ഈ ജിപ്തിലെ വർഷക്കണക്കിൽ അഞ്ചുദിവസങ്ങൾ കൂടുതലായി വന്നു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ഭൂമണം പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ പന്ത്രണ്ടു മാസങ്ങളോടു കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഈ അഞ്ചുദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യദേവന്റെ ശാപത്തിനു പ്രസക്തിയുണ്ടായില്ല. അവയിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് ഓസീരിസ് ജനിയ്ക്കുന്നത്. ജനനസമയത്തു മഹാദേവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നു ഭൂമിയിൽ വന്ന് അവതരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതായി ഒരശരീരി അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴങ്ങി. ആകാശദേവി ഓസീരിസിനെ മാത്രമല്ല പ്രസവി

19. ഓസീരിസ് പുരാണം

ചുത്; രണ്ടാം ദിവസം ഹോറസ്ദേവനും മൂന്നാം ദിവസം ടൈഫൺ ദേവനും നാലാം ദിവസം ഐസിസ് ദേവിയ്ക്കും അഞ്ചാം ദിവസം നെഫ്തിസ് ദേവിയ്ക്കും അവർ ജന്മം നൽകി. വളർന്നു പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോൾ ടൈഫൺ നെഫ്തിസിനേയും ഓസീരിസ് ഐസിസിനേയും വിവാഹം ചെയ്തു. ഭൂമിയിലെ രാജാവായിരുന്ന ഓസീരിസ് നരഭോജികളായ ഈജിപ്തിലെ ജനങ്ങളെ കിരാതത്വത്തിൽനിന്നു വീണ്ടെടുത്തു നിയമത്തിനു വിധേയരായി ജീവിയ്ക്കാനും ദേവന്മാരെ ആരാധിയ്ക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു. സ്വന്തം സഹോദരിയും ഭാര്യയുമായ ഐസിസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഓസീരിസ് അവരെ ധാന്യക്കൃഷിയ്ക്കു പ്രേരിപ്പിച്ചു സസ്യഭുക്കുകളാക്കി മാറ്റി. വൃക്ഷങ്ങളിൽനിന്നു പഴം ശേഖരിയ്ക്കാനും മുന്തിരിവള്ളികൾ പടർത്താനും ഓസീരിസ് മുന്നിട്ടിറങ്ങി. അവസാനം ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ ഐസിസിനു നൽകി ഓസീരിസ് കാർഷികസംസ്കാരത്തിന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിയ്ക്കാനായി ലോകയാത്ര ചെയ്തു. പ്രതികൂലകാലാവസ്ഥയും മണ്ണിന്റെ വളക്കൂറില്ലായ്മയും മൂലം മുന്തിരി വളർത്താൻ കഴിയാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കു ബാർലിയിൽനിന്നു വീഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചുകൊടുത്തു. വിദേശരാജാക്കന്മാർ നന്ദിപൂർവ്വം സമർപ്പിച്ച സമ്മാനങ്ങളുമായി ഈജിപ്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഓസീരിസിനെ ജനങ്ങളൊരു ദൈവത്തെപ്പോലെ ആരാധിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ, സഹോദരനായ ടൈഫൺ എഴുപത്തിരണ്ടു കൂട്ടുകാരുമായി ചേർന്നു ഗുഡാലോചന നടത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരികമായ അളവുകൾ രഹസ്യമായി സമ്പാദിച്ചു. ഒരുദിവസം ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും കൂടി സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിച്ചിരിയ്ക്കുമ്പോൾ കൊത്തുപണി ചെയ്ത മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച ഒരു ശവപ്പെട്ടി വിൽക്കാനുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു ചിലർ വന്നു. അളവു കൃത്യമാകുന്നവർക്കു പെട്ടി സമ്മാനമായി നൽകാമെന്നു ടൈഫൺ തമാശ പറഞ്ഞതുകേട്ട് ഓരോരുത്തരായി പെട്ടിയിൽ ഇറങ്ങിക്കിടന്ന് അളവ് കൃത്യമാകാതെ പുറത്തു വന്നു. അവസാനം ഓസീരിസിന്റെ ഊഴമെത്തി. അദ്ദേഹം അകത്തിറങ്ങി കി

ടന്നയുടനെ ടൈഫണിന്റെ സഹായികൾ ഓടിവന്നു പെട്ടിയുടെ പല കകൾ വലിച്ചുടച്ച് ആണിയടിച്ചു. വായു കടക്കാനാവാത്തവിധം വിട വുകളിൽ ഈയമുരുക്കിയൊഴിച്ച് അവർ ആ പെട്ടി നൈൽനദിയിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഓസിരിസിന്റെ ഭരണകാലം ഇരുപത്തെട്ടു വർഷങ്ങൾ തികഞ്ഞ വൃശ്ചികമാസം പതിനേഴാം തീയതിയാണു സംഭവം നടന്നത്. വിവരം കേട്ടറിഞ്ഞ ഐസിസ് സങ്കടം സഹിയാതെ ഒരുപിടി മുടിച്ചുതൾ പിഴുതെടുത്തു കണ്ണീരൊഴുക്കി മുഷിഞ്ഞ വേഷവുമായി പ്രിയതമന്റെ ശരീരം തേടി നടന്നു. ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഏഴു തേളുകളേയും സഹായത്തിനു കൂട്ടി അലഞ്ഞു നടന്ന അവൾ ക്ഷീണിച്ചവശയായി ഒരു വൃദ്ധയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു കയറി. തേളുകളെ കണ്ടു ഭയന്ന വൃദ്ധ അവളുടെ മുമ്പിൽ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചു. പക്ഷേ, വാതിലിന്റെ വിടവിലൂടെ ഇഴഞ്ഞുകയറിയ ഒരു തേൾ അകത്തു കിടന്നുറങ്ങുന്ന വൃദ്ധയുടെ മകനെ കടിച്ചു. തേൾവിഷമേറ്റു പെട്ടെന്നു മരിച്ചു മകനെച്ചൊല്ലി കരയുന്ന വൃദ്ധയുടെ ദുഃഖത്തിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ ഐസിസ് ചില മന്ത്രങ്ങളുച്ചരിച്ച് അവനു ജീവൻ നൽകി. തുടർന്നു ഭർത്താവിന്റെ ശവശരീരത്തിനു മുകളിൽ ഒരു പരുന്തായി പറന്നു ചെന്ന ഐസിസ് ഗർഭം ധരിച്ചു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു. ഹിപ്പോക്രേറ്റ്സെന്നു പേരിട്ട അവനെ വടക്കുദിക്കിന്റെ ദേവിയായ ബുട്ടോ, ടൈഫണിന്റെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ മറച്ചുപിടിച്ചു. എങ്കിലും ഒരു ദിവസം ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ തേൾവിഷമേറ്റു മരിച്ചുകിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ കണ്ട ഐസിസ് സഹായത്തിനു സൂര്യദേവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹം ഐസിസിനു മൃതസഞ്ജീവനിമന്ത്രം ഉപദേശിയാൻ സ്വന്തം തേരാളിയെത്തന്നെ നിയോഗിച്ചു. ഐസിസ് മന്ത്രമുച്ചരിച്ച ഉടനെ ഉറക്കത്തിൽനിന്നെന്നപോലെ ഹിപ്പോക്രേറ്റ്സ് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റു. അതിനിടയിൽ ഓസിരിസിന്റെ ശരീരം അടക്കം ചെയ്ത പെട്ടി നൈൽനദിയിലൂടെ ഒഴുകി കടലിൽ ചെന്നു സിറിയയിലെ ബൈബ്ളസിലെത്തി. പെട്ടെന്നു ശവപ്പെട്ടിയെ വിഴുങ്ങുന്നവിധം ഒരു വൃക്ഷം വളർന്നു വലുതായിവന്നു. ബൈബ്ളസിലെ രാജാവ് ആ അത്ഭുതവൃക്ഷം മുറിച്ചു തടികൊണ്ടു കൊട്ടാരത്തിനൊരു തൂണുണ്ടാക്കി. ഓസിരിസിന്റെ ശ

രീരം തുണിനകത്തുള്ള കാര്യം പക്ഷേ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയില്ല. വിവരമറിഞ്ഞ ഐസിസ് നേരേ ബൈബ്ളസിലെത്തി ഒരു കിണറിനു സമീപം ചെന്നിരുന്നു കണ്ണീരൊഴുക്കി വിലപിച്ചു. രാജ്ഞിയുടെ തോഴി വന്നെത്തുന്നതുവരെ അവളാരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അടുത്തു വന്ന തോഴിയോടു കശലം പറയുന്നതിനിടയിൽ അവൾ സ്വദേശത്തിന്റെ സുഗന്ധം തോഴിയുടെ മുടിയിലേയ്ക്കു പടർത്തി. തിരിച്ചെത്തിയ തോഴിയുടെ മുടിയിൽനിന്നു പ്രസരിയ്ക്കുന്ന സുഗന്ധം നുകർന്ന രാജ്ഞി ഐസിസിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി മകന്റെ ആയയായി നിയമിച്ചു. പക്ഷേ അവൾ മുലക്കണ്ണായി സ്വന്തം വിരലുകൾ കഞ്ഞിന്റെ വായിൽ തിരുകിവെച്ചു. രാത്രിസമയം കഞ്ഞിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾക്കു തീ കൊളുത്തി അവൾ ഭർത്താവിന്റെ ശരീരമടങ്ങിയ തുണിനു ചുറ്റും ഭ്രാന്തിയെപ്പോലെ നടന്നു വിലപിട്ക്കാൻ തുടങ്ങി. തോഴിമാരിൽനിന്നു വിവരം കേട്ടറിഞ്ഞ രാജ്ഞി ഉടനെ ഓടിവന്നു കഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞ ഐസിസ് ഭർത്താവിന്റെ ശരീരമുള്ള തുണി വിട്ടുതരണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. മനസ്സലിഞ്ഞ രാജ്ഞി അതവൾക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു. തുണിയിൽനിന്നു പുറത്തേയ്ക്കെടുത്ത പ്രിയതമന്റെ ശരീരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വിലപിയ്ക്കുന്ന അവളുടെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലുള്ള നിലവിളി കേട്ടു പേടിച്ചുരണ്ടു രാജാവിന്റെ ചെറുമകൻ തൽക്ഷണം മരണമടഞ്ഞു. തുണിനൂപയോഗിച്ചു മരത്തടി മെഴുകിട്ടു മിനുക്കി ഐസിസ് രാജാവിനുതന്നെ സമ്മാനിച്ചു. ബൈബ്ളസിലെ ഐസിസ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്നും ജനങ്ങൾ ആ തുണിനെ ആരാധിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് ഓസീരിസിന്റെ ശരീരം ഒരു വള്ളത്തിൽ കയറ്റി രാജാവിന്റെ മൂത്ത മകനേയുംകൂടി ഐസിസ് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. സമീപത്തു മറ്റൊരുമില്ലാതിരുന്ന സമയം അവൾ പെട്ടി തുറന്നു കണ്ണീരൊഴുക്കി ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തു ചുംബിച്ചു. പക്ഷേ, പിന്നിൽ വന്നു നിന്ന നിഷ്ഠൂരങ്കനായ രാജകുമാരൻ അവളുടെ കണ്ണിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട കോപാഗ്നിയിൽ വെള്ള ദഹിച്ചു. ഐസിസ് ശവപ്പെട്ടി കാട്ടിലുപേക്ഷിച്ചു മകനെ കാണാൻ നഗരത്തിലെത്തി. പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ നിലാവു ചൊരിഞ്ഞ അ

നത്തെ രാത്രി നായാട്ടിനിറങ്ങിയ ടൈഫൺ ശവപ്പെട്ടി കണ്ടു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പെട്ടി തുറന്ന് ഓസിരിസിന്റെ ശരീരം പതിന്നാലു കഷണങ്ങളായി നറുക്കി ഓരോന്നും ഓരോ വിദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. തിരിച്ചെത്തിയ ഐസിസ് ഈറ്റുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചങ്ങാടത്തിൽ കയറി ഭർത്താവിന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ തേടി ചതുപ്പുനിലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. അതാണ് ഈറ്റച്ചങ്ങാടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ഇന്നും ചീങ്കണ്ണികൾ ഉപദ്രവിക്കാത്തത്. മത്സ്യങ്ങൾ തിന്നാതീർത്ത ഓസിരിസിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയമൊഴിച്ച് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഐസിസ് കണ്ടെടുത്തു. ഈജിപ്തിലെ ജനങ്ങൾ ഭാവിയിലേന്നും ഭർത്താവിനെ ആരാധിക്കണമെന്നു കരുതി അവളോരോ അവയവവും ധാതുദ്രവ്യങ്ങളും മെഴുകും ചേർത്തു പതിമൂന്നു പൂർണ്ണകായപ്രതിമകൾ പണിതു പതിമൂന്നു പുരോഹിതന്മാരെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി. അവരിൽ അർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വിശ്വാസത്തിനു യാതൊരു ഭംഗവും വരില്ലെന്നു ശപഥം ചെയ്യിച്ചശേഷം ഓസിരിസിനെ മറവു ചെയ്യാനുള്ള ഭൗത്യം ഐസിസ് ഓരോരുത്തരെയായി ഏൽപ്പിച്ചു. സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മൃഗത്തെ ഓസിരിസിന്റെ പ്രതിനിധിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പൂജിക്കണമെന്നും അവൾ അവരോടു നിർദ്ദേശിച്ചു. ഐസിസിന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ക്ഷേത്രപരിപാലനത്തിലൂടെ ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഭൗതികലാഭവും മനസ്സിൽ കണ്ട പുരോഹിതന്മാർ അവളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അക്ഷരപ്രതി പാലിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഓസിരിസ് തങ്ങളുടെ നാട്ടിലാണു മറവു ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ഓരോ ആരാധകനും ഇന്നോളം വിശ്വസിച്ചുപോരുന്നു. മാത്രമല്ല ഓസിരിസിന്റെപേരിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന വിവിധമൃഗങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ചും കാളയെ, കാർഷികസംസ്കാരത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായി കണ്ട് ഈജിപ്തുകാർ ഇന്നും ആരാധിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ മറവു ചെയ്ത ശവമാടങ്ങളുടെ വിശദമായ ഒരു പട്ടിക ദെന്ദെറായിലെ ശിലാശാസനത്തിൽ കാണാം. പൂട്ടാർക്കിന്റെ വിവരണങ്ങൾക്കനുബന്ധമായ ചില പ്രാദേശികരേഖകളിൽ ഓസിരിസിന്റെ മൃതദേഹം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്ന ഐസി

19. ഓസീരിസ് പുരാണം

സിന്റെ വിലാപം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവളുടെ സങ്കടം കണ്ടു സൂര്യദേവൻ സ്വർഗത്തിൽനിന്നയച്ച അനുബിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൃതദേഹത്തിന്റെ ഓരോരോ അവയവവും ചേരുംപടി ചേർത്തു കോടിവസ്ത്രം പൊതിഞ്ഞ് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ മറവു ചെയ്തു. അതിനു ശേഷം നനഞ്ഞു കതിർന്ന മണ്ണിനുമേൽ ഐസിസ് സ്വന്തം ചിറകുകൾ ആഞ്ഞു വീശിയപ്പോൾ ഓസീരിസ് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം മരിച്ചവരുടെ ലോകത്തെ നീതിന്യായങ്ങൾ വിധിപോലെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് ചിരകാലം രാജാവായി വാണു. ശവമാടത്തിനുശേഷവും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നിത്യമായ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യാശ ജനങ്ങൾ ഓസീരിസിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ കണ്ടു. ഓസീരിസിനു ബന്ധുക്കളും ജനങ്ങളും നൽകിയ അന്ത്യോപചാരങ്ങൾ അതേപടി ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആർക്കും പരലോകജീവിതം സുഖകരമാകൂ. അങ്ങനെ ഓസീരിസിനുവേണ്ടി അനുബിസും കൂട്ടരും അനുഷ്ഠിച്ച മരണോപചാരങ്ങളാണു കാലമേറെക്കഴിഞ്ഞ ഇന്നും ഈജിപ്തുകാർ കടുക്കിട തെറ്റാതെ ആചരിയ്ക്കുന്നത്.

19.2. ഓസീരിസിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ: ഉത്സവങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്ന കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കി ദേവീദേവന്മാരുടെ സഹജഭാവം നമുക്കു തിരിച്ചറിയാവുന്നതേയുള്ളൂ. നിലാവുള്ള രാത്രിയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രനുമായും നടുച്ചുണ്ണാണെങ്കിൽ സൂര്യനുമായും വിളവെടുപ്പുസമയത്താണെങ്കിൽ സസ്യസമൃദ്ധിയുമായും അവർക്കു ബന്ധമുണ്ടായിരിയ്ക്കും. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ പൊതുനിയമവുമായി ഈജിപ്തിലെ ദൈവങ്ങൾക്കു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. സൂര്യസംക്രമണവുമായി പൊരുത്തമില്ലാത്ത കാലഗണന സീകരിച്ചതുമൂലം ഈജിപ്തിലെ ഉത്സവങ്ങൾക്കു വർഷത്തോറും തീയതികളും ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളും മാറിമാറി വന്നു. മാത്രമല്ല ഗോതമ്പ്, ബാർലി തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തു ജീവിയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കു സ്വാഭാവികമായും കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റം മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. മഴ ദുർലഭമായതുകൊണ്ട് നൈൽനദിയോടു ചേർന്നു തോടുകളും തടയണകളും നിർമ്മിച്ചാണ് അവ

ർ കൃഷിക്കാവശ്യമായ ജലം സംഭരിക്കുന്നത്. അബിസീനിയയിലെ മലനിരകളിൽനിന്നു വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയ വള്ളക്കറുളള ചെളി പാടങ്ങളെ ഫലപുഷ്ടമാക്കി. ജൂണിൽ തുടങ്ങുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം സെപ്റ്റംബറിൽ ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തുമ്പോൾ വീടുകളും മരങ്ങളുമൊഴികെ ഗ്രാമം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കഴിയും. ഒരു മാസത്തോളം ആ നില തുടർന്നതിനുശേഷം വെള്ളം പതുക്കെ വലിഞ്ഞു ജനവരിയോടെ കരയും നദിയും തെളിഞ്ഞുവരും. വേനൽക്കാലത്തു നദിയിലെ ജലം വറ്റി പൊള്ളുന്ന വെയിലും സഹാറയിലെ കാറ്റുമേറ്റ സസ്യങ്ങൾ വാടിക്കരിയുമ്പോൾ നാടാകെ മരുഭൂമിയാകും. ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺവരെ തുടരുന്ന കടുത്ത ചൂടിൽ സസ്യജീവജാലങ്ങൾ പലതും നശിക്കും. കാർഷികവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കു ദൈവാനുഗ്രഹം ഉറപ്പാക്കാൻ ജനങ്ങൾ ലളിതമായ ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. നൈൽനദിയിലെ ജലമുയരുമ്പോൾ അവർ ഐസിസിന്റെ ഉത്സവമാഘോഷിക്കും. മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിനെച്ചൊല്ലി വിലപിക്കുന്ന ദേവിയുടെ കണ്ണിരാണു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനു കാരണമെന്ന് അവർ കരുതി. ഓസിരിസ് ധാന്യദേവനെന്ന നിലയ്ക്കും ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് നാട്ടു വരണ്ടുണങ്ങുന്ന വേനൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണോപചാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു യുക്തിഭംഗവുമില്ല. വേനലവസാനിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രഭാതത്തിൽ കിഴക്കേ ആകാശത്തു തെളിഞ്ഞു പ്രകാശിക്കുന്ന വ്യാഴനക്ഷത്രം സ്വർഗത്തിൽനിന്നു സ്വന്തം പ്രിയതമനെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ഐസിസാണെന്നു ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. അതിനു തെളിവായി തൊട്ടു പിന്നാലെ നദിയിലെ ജലമുയർന്നു സസ്യജാലങ്ങൾ തളിർക്കുന്നതും അവർ കണ്ടു. നദിയിൽ തടയണ നിർമ്മിച്ചു വെള്ളം തോടുവഴി വയലിലേയ്ക്കൊഴുക്കുന്നതാണു കൃഷിയ്ക്കു മുമ്പുള്ള പണി. ആഗസ്ത്മാസം ആറനും പതിനാറിനുമിടയ്ക്കു കെട്ടിയുയർത്തുന്ന ഒരു തടയണയുടെ തീരത്തു വരനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വധുസങ്കൽപ്പത്തോടെ മണലിൽതീർത്ത ഗോപുരത്തിനു മുകളിൽ അവരൽപ്പം ചോളം വിതയ്ക്കും. പക്ഷേ, രണ്ടാഴ്ചക്കകം തടയണ മുറിഞ്ഞു കുത്തി

19. ഓസീരിസ് പുരാണം

യൊഴുകുന്ന ജലപ്രവാഹത്തിൽ ആ മണൽക്കുന്ന തകർന്നടിയും. വരനായ നദിയും വധുവായ വയലും തമ്മിലുള്ള വിവാഹബന്ധമാണതിന്റെ സൂചന. വിളവെടുപ്പിനുള്ള മന്ത്രവാദപ്രയോഗമായും വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. നവംബർമാസത്തോടെ വെള്ളമൊഴിഞ്ഞുപോയ വയലിലെ നനഞ്ഞുകുതിർന്ന മണ്ണിൽ അവർ ചില വിത്തുകൾ പൂഴ്ത്തിവെയ്ക്കും. അപ്പോൾ മരിച്ചവരെ മറവു ചെയ്യുന്നതുപോലെ വിത്തുകൾ എണെന്നേയ്ക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷാദഭാവം അവരുടെ മുഖത്തു നിഴലിയ്ക്കും. മാർച്ചുമുതൽ മേയ്മാസംവരെയാണു കൊയ്ത്തു കാലം. നീണ്ട കഠിനാധ്വാനത്തിനു ശേഷം ആഹ്ലാദത്തോടെ ആ ഘോഷിത്തേണ്ട ആ സന്ദർഭത്തിൽപ്പോലും ഈജിപ്തുകാർ സഹജവികാരം ഉള്ളിലടക്കി ഒരു വിഷാദഭാവമാണു പുറമേയ്ക്കു കാണിക്കാറുള്ളത്. ആരാധ്യനായ ധാന്യദേവൻ ഓസീരിസിന്റെ ശരീരം അരിവാളുകൊണ്ടു വെട്ടിമുറിച്ച് കുന്നുകാലികളുടെ കാൽക്കീഴിലിട്ടു ചവിട്ടിമെതിയ്ക്കുന്നത് അവർക്കെങ്ങനെ കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയും? അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ കുറ്റം കൊയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മരണവീട്ടിലെന്നപോലെ അവർ നെഞ്ചത്തടിച്ചു നിലവിളിയ്ക്കും; അതേസമയം ഐസിസിനെ വാഴ്ത്തുന്ന വിഷാദഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതേ ആചാരം പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും നിലനിന്നിരുന്നു.

തൊഴിലും കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധാരണ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കു പുറമേ ഓസീരിസിന്റെ പേരിൽ ഔദ്യോഗികമായി കൊണ്ടാടുന്ന ആരാധനകൾ വേറേയുമുണ്ട്. സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരപഥവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാലഗണന സ്വീകരിച്ചതു മൂലം ഈജിപ്തിലെ ഔദ്യോഗികമായ ആഘോഷങ്ങൾക്കു കൃത്യമായ തീയതികളുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബി.സി.30-ൽ അലക്സാണ്ട്രിയൻ കലണ്ടർ വന്നതിനു ശേഷം മാത്രമേ ആ രീതി മാറിയുള്ളൂ. സയാസിലെ തടാകതീരത്ത് ഓസീരിസിന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ ജനങ്ങൾ വർഷത്തോറും വന്നു കാണിയ്ക്കുവാനുമാണെന്നു ഹെറോഡോട്ടസ് പറയുന്നുണ്ട്. അന്നു മരിച്ചുപോയ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചോർത്ത് അവർ ഹൃദയമുരുകി കരയും. ഐസി

സിന്റെ പ്രിയമൃഗമായ പശുവിന്റെ മരപ്രതിമ പെട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്തേടുത്ത് ഓസിരിസിന്റെ മൃതദേഹം തിരയുന്നതുപോലെ അവർ നാലുപാടും എഴുന്നള്ളിച്ചു നടക്കും. അന്നത്തെ ദിവസം നാട്ടിലെ വീടുകൾ കൈത്തിരിനാളങ്ങളുടെ ജ്വാലയിൽ ആകെ പ്രഭാപൂരിതമായിരിക്കും. മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവ് വർഷത്തിലൊരു തവണ വീട്ടിൽ വിരുന്നു വരുമെന്ന വിശ്വാസമാണു രാത്രി മുഴുവൻ കത്തുന്ന വിളക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈജിപ്തിലെ പതിനാറു പ്രവിശ്യകളിലും നടന്നിരുന്ന ഓസിരിസിന്റെ ശവസംസ്കാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ വിശദമായ വിവരണം ദെന്ദറാക്ഷേത്രത്തിലെ ശിലാശാസനത്തിൽനിന്നു നമുക്കു വായിക്കാം. ഖോയക്മാസത്തിൽ പന്ത്രണ്ടുമുതൽ മൂപ്പതാം തീയതിവരെ പതിനെട്ടു ദിവസങ്ങളിലാണു ചടങ്ങു നടക്കുന്നത്. ഓസിരിസിന്റെ മൺരൂപങ്ങൾ ശുദ്ധമായ സ്വർണമൃഗയിൽ വാർത്തെടുത്തു സുഗന്ധം പൂശി ചായമടിച്ചുവെക്കും. പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നിലമുഴുതു വിത്തു വിതയ്ക്കുന്ന ചടങ്ങോടെയാണ് ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. രണ്ടു കറുത്ത പശുക്കളെ പൂട്ടിയ കലപ്പയുമായി നിലമുഴുന്നവരുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ബാലൻ കൈയിൽ കരുതിയ വിത്തു ചാലുകളിൽ വിതറും. ആ സമയം മറ്റൊരാൾ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലും; ഇരുപതാം തീയതി ഗോമാതാവെന്ന സങ്കല്പത്തോടെ മരത്തിൽ കൊത്തിയ പശുരൂപത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മുളച്ചുവന്ന ചെടികൾ തോട്ടത്തിന്റെ ആകൃതിയുള്ള മൺചട്ടിയിലേയ്ക്കു പരിച്ചു നടും. തുടർന്നു സ്വർണക്കുടത്തിൽനിന്നു ജലമെടുത്തു പശുവിനും തോട്ടത്തിനും നേരേ തളിക്കും. ചെടിയുടെ വളർച്ച ദൈവികതയുടെ വികാസമായി അവർ കരുതി. ഇരുപത്തിരണ്ടിനു രാവിലെ എട്ടുമണിയ്ക്ക് ഈറ്റകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മൂപ്പത്തിനാലു ചങ്ങാടങ്ങളിൽ മൂന്നുറ്റുപത്തഞ്ചു കൈത്തിരികൾവീതം കൊളുത്തി മൂപ്പത്തിനാലു ദേവരൂപങ്ങളെ സാക്ഷിനിർത്തി ഓസിരിസിന്റെ രഹസ്യപര്യടനം പുറപ്പെടും. ഇരുപത്തിനാലാംതീയതി സൂര്യാസ്തമയത്തിനുശേഷം ഒൻപതുമണിയ്ക്കു മൾബറികൊണ്ടു പണി കഴിപ്പിച്ച ശവപ്പെട്ടിയിൽ ഓസിരിസിന്റെ രൂപം അടക്കം ചെയ്യും. മൂപ്പതാം തീയതി നിലവറയുടെ ഗർഭഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു പടിഞ്ഞാറെ കവാടം വ

ഴി പ്രവേശിക്കുന്ന അവർ ശവപ്പെട്ടി ആദരവോടെ മണൽത്തിട്ടയിൽ സമർപ്പിച്ചശേഷം കിഴക്കേ കവാടത്തിലൂടെ പുറത്തു കടക്കും. ചടങ്ങു കളാരോന്നും വിശദമായി വിവരിക്കുന്ന ദെന്റോയിലെ ശിലാശാസനത്തിൽ പക്ഷേ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ കഥ സൂചിപ്പിക്കുകമാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും അനുബന്ധമായി കണ്ട മറ്റു ചില ശിലാലേഖനങ്ങളിൽ തുടർന്നുള്ള ചടങ്ങുകളും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓസീരിസൊരു ധാന്യദേവനാണെന്ന ധാരണയാണ് പൊതുവേ അവയിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, മരണശേഷം പ്രത്യാശാദരിതമായൊരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവു കൂടി അവയിൽ കാണാം. സിമിത്തേരികളിൽനിന്നു പുറത്തെടുത്ത ഓസീരിസിന്റെ രൂപങ്ങൾക്കിടയിൽ വിത്തുപാകിയ മൺകട്ടകൾ കണ്ടതും ഈ വിശ്വാസത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നു. സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വയലിൽ വിത്തു വിതയ്ക്കുന്നത് നല്ല വിളവുണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിൽ മൺകട്ട ശവമാടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾക്കു നിത്യജീവിതം ഉറപ്പാക്കാനായിരിക്കണം.

19.3. ഓസീരിസിന്റെ പ്രകൃതം: ഭൂമിയുടേയും ആകാശത്തിന്റേയും ഓമനപ്പുത്രനു യോജിച്ചവിധം ഓസീരിസിന്റെ ഉത്സവങ്ങളിൽ ധാന്യങ്ങൾക്കു നൽകിപ്പോന്ന പ്രാധാന്യം നാം കണ്ടു. മരണശേഷം അവയവങ്ങൾ നാടിന്റെ നാലു ഭാഗത്തും കൊണ്ടുചെന്നു സംസ്കരിച്ചതിനുപോലും വയലിലെ വിതയുമായി സാദൃശ്യമുണ്ട്. യൂറോപ്പിലെ വസന്തോത്സവത്തിൽ കാണുന്ന മരണപ്പെക്കോലങ്ങൾ അവസാനം പിച്ച് പിന്നീട് കഷണങ്ങളാക്കി വയലിൽ വിതറുന്നത് നാം നേരത്തേ കണ്ടിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ കൃഷി തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ജീവനുള്ള മനുഷ്യനെത്തന്നെ കൊന്നു ശരീരവയവങ്ങൾ വെട്ടിനറുക്കി വയലിൽ കഴിച്ചിടും. ഈജിപ്റ്റിലെ ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ ചുവന്ന തലമുടിയുള്ളവരെ കത്തിച്ച ചാരം വയലിൽ വളമായുപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ചരിത്രാതീതകാലത്തു ദിവ്യപുരുഷന്മാരായ രാജാക്കന്മാരേയും അങ്ങനെ വധിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. റോമിൽ ആദ്യരാജാവായിരുന്ന റൊമുലസിനെ ഭരണസഭയിലെ അംഗ

ങ്ങൾ ഒന്നുചേർന്നു കൊലപ്പെടുത്തി ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു മൂടിയ ഒരു കഥയുണ്ട്. ജൂലൈ ഏഴാം തീയതി നടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമദിനത്തിൽ അത്തിമരത്തിന്റെ കൃത്രിമപ്രജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചടങ്ങുകൾ നടക്കും. ഓസിരിസിനു തുല്യനായ ഗ്രീസിലെ ഡയോണിസസിന്റെ ശരീരാവയവങ്ങൾ വെട്ടിനറുക്കി കഷണങ്ങളാക്കിയതും ഒരുപക്ഷേ മനുഷ്യരെ ബലികൊടുക്കുന്ന ആദിവാസിപാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നതാകാം. ഭൂമിയുടെ ഫലപുഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊരു നോർവീജിയൻ രാജാവിന്റെ ശരീരം നാലായി പകർന്നു നാടിന്റെ നാലു ഭാഗത്തു മറച്ചു ചെയ്ത കഥയും ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. കിവാച്ച്ദ്രീപിൽ ചൗവരിച്ചെടി കലസസ്യമായി കരുതിപ്പോന്ന ഒരു മന്ത്രവാദി ജീവിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹമായിരുന്നു നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം ആഹാരത്തിനാവശ്യമായ ധാന്യലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തിയിരുന്നത്. മരണമടുത്തെന്നു ബോദ്ധ്യം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരെ വിളിച്ചു തുടർന്നും നല്ല വിളവു ലഭിക്കുന്നമെങ്കിൽ തന്റെ ശരീരം കഷണങ്ങളാക്കി ഓരോരുത്തരുടേയും വയലിൽ കുഴിച്ചിടണമെന്നു പറഞ്ഞു. കൽപ്പന അക്ഷരംപ്രതി പാലിച്ചതുകൊണ്ട് വർഷങ്ങളായി ആ നാട്ടിൽ ഭക്ഷ്യക്ഷാമമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു പിൻതലമുറക്കാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ജനിച്ചു വളർന്നു മരിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യരെപ്പോലെയാണു വിത്തും ചെടിയും കതിരുമുണ്ടാകുന്ന ചോളത്തെ മെക്സിക്കോയിലുള്ളവർ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ടു കൈക്കണ്ടുങ്ങളെ മുതൽ വൃദ്ധന്മാരെ വരെ അവർ ചോളം കൃഷി ചെയ്യുന്ന വയലിൽ കുരുതി കൊടുക്കാറുണ്ട്.

മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ധാന്യവിളകളേക്കാൾ വൃക്ഷത്തെ ആരാധിയ്ക്കുന്ന രീതിക്കു പഴക്കമേറും. അതുകൊണ്ട് പ്രാചീനകാലത്ത് ഓസിരിസ് വൃക്ഷാത്മാവായും പരിഗണിയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പൈൻമരം വെട്ടിവിഴ്ത്തി കാതൽ തുരന്നെടുത്തു പണിത മനോഹരമായ ഒരു രൂപം, തടിയുടെ പൊള്ളയായ അതേ സ്ഥാനത്തു പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങിനെക്കുറിച്ചു മറ്റേർണസ് വിവരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ പ്രകടമായൊരു വൃക്ഷാത്മാവിനെ സങ്കല്പിയ്ക്കുക സാധ്യമല്ല. ആറ്റിസിനെപ്പോലെ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രൂപത്തോടൊപ്പം അവർ

തടിയും കത്തിച്ചുകളയും. വൃക്ഷാത്മാവെന്ന ഭാവമനുസരിച്ച് ഓസീരിസിന്റെ ആരാധകർ ഒരിയ്ക്കലും ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ മുറിയ്ക്കുകയോ തോട്ടത്തിലെ നീർച്ചാലുകൾ തടയുകയോ ചെയ്യാറില്ല. മുതിരിവള്ളികൾ മരത്തോടു ചേർത്തു പടർത്താനും ചിലതൊക്കെ വെട്ടിയൊതുക്കാനും മറ്റും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതായി കഥകളുണ്ട്.

പ്രത്യുൽപ്പാദനത്തിനുള്ള സസ്യജീവികളുടെ സർഗശക്തി പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കാതിരുന്ന പ്രാചീനമനുഷ്യർ സ്വാഭാവികമായും സസ്യസമൃദ്ധിയുടെ ദേവനായ ഓസീരിസിനെ സൃഷ്ടിദേവനായിത്തന്നെ കരുതിപ്പോന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധനാക്രമങ്ങളിൽ പ്രതീകാത്മകതയുടെ പ്രകടമായ ചില മിന്നലാട്ടങ്ങൾ പലതും കാണാം. ഉത്സവകാലത്ത് ഓസീരിസിന്റെ അപദാനങ്ങൾ പാടുന്ന സ്ത്രീകൾ ചരടിൽ തൂക്കിയ ചില അശ്ശിലരൂപങ്ങളും ചുമന്നാണു നാടു ചുറ്റുന്നത്. ഐസിസിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിൽ പഴങ്ങൾകൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഓസീരിസിന്റെ ഒരു പൂർണകായപ്രതിമ കാണാം. നിലവറയിലെ ശവപ്പെട്ടിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾപ്പോലും അവസരം ലഭിച്ചാൽ പ്രത്യുൽപ്പാദനശേഷി തെളിയിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന ഭാവമാണ് ഓസീരിസിന്റെ മുഖത്തു നിഴലിയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിയ്ക്കുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും അത്തരം ഭാവനകൾക്കു കുറവില്ല. അങ്ങനെ മണ്ണിലെ വിത്തിനു വളർച്ചയും ദമ്പതിമാർക്കു സന്താനലബ്ധിയും നൽകുന്ന ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം ലോകപിതാവിന്റെ യഥാർത്ഥപ്രകൃതമാണു കൃത്യമായി പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുന്നതെന്നു നമുക്കുറപ്പിക്കാം.

പ്രേതലോകത്തെ ഭരണാധികാരിയും ന്യായാധിപനുമായി ജീവിയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാവംകൂടി ഓസീരിസിനുണ്ട്. ശവമാടത്തിനുശേഷവും ജീവിതമുണ്ടെന്നു വിശ്വസിച്ചു സമ്പാദ്യത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം നീക്കിവെയ്ക്കുന്ന ഈജിപ്തുകാർക്ക് സൃഷ്ടിയോളം പ്രധാനമാണു മരണവും. മണ്ണിൽനിന്നു വിത്തിനു മുള പൊട്ടാൻ സഹായിയ്ക്കുന്നതുപോലെ ശവമാടത്തിൽനിന്നു തങ്ങളെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിത്യത നൽകാൻ ഓസീരിസിനു കഴിയുമെന്ന പ്രത്യാശയും അവർ പുലർത്തി.

ഓസിരിസിന്റെ ശവകുടീരങ്ങളിൽ കാണുന്ന വിത്തു പാകിയ മൺ പാത്രങ്ങൾ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ തെളിവായി നമുക്കു കണക്കാക്കാം. മുള പൊട്ടുന്ന വിത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ അമരത്വമാണു വർ കാണുന്നത്. സ്വശരീരംകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ വിശുദ്ധ്വകുറ്റി, മരണശേഷം ഭാസ്യരമായൊരു ജീവിതമുറപ്പാക്കുന്ന ഓസിരിസിനോടു ജനങ്ങൾക്കു സൗഹാർദ്ദം തോന്നിയതിൽ അതുതെളിയാനില്ല. അതുകൊണ്ടു സകല ദേവന്മാരേയും അസ്സപ്രദരാക്കുന്ന ആദരവാണ് ഈജിപ്തുകാർ ഓസിരിസിനോടും ഐസിസിനോടും പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

19.4. ഓസിരിസും സൂര്യനും: ഓസിരിസിനെ സൂര്യദേവനായി ചിത്രീകരിയ്ക്കുന്ന ആധുനികചിന്താഗതിയ്ക്കു തെളിവായി പൗരാണികകാലത്തെ ഡയോഡറസിന്റേയും മാക്രോബിയസിന്റേയും വിവരണങ്ങൾ ചരിത്രകാരനായ ജബ്ബാബ്സ്സി ഹാജരാക്കുന്നുണ്ട്. തീരെ കഴമ്പില്ലാത്ത വെറും വാചാലമായ പ്രസ്താവനകളാണു ഡയോഡറസ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ, സൗരപുരാണങ്ങളുടെ കർത്താവായ മാക്രോബിയസ് ദുർബലമായ ചില യുക്തികളാണു നിരത്തുന്നത്. ഓസിരിസിന്റെ മരണവും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളോടു പൂർണമായി യോജിയ്ക്കുന്നതാണു സൂര്യന്റെ ഉദയാപചയങ്ങളെന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടുപേർക്കും സംശയമില്ല. ഓസിരിസും സൂര്യനും ഒന്നാണെന്നു വാദിക്കുന്ന റിനൗഫ് പക്ഷേ, ഈജിപ്തിലെ ശീതകാലത്തു സൂര്യൻ ജഡാവസ്ഥയിലാണെന്നു തെളിയിയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു സമ്മതിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സൂര്യന്റെ ജനനമരണങ്ങളാണു പ്രമേയമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണതു വാർഷികോത്സവമായി കൊണ്ടാടുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിനും കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ല. മാത്രമല്ല, ദിവസേന മരിയ്ക്കുന്ന സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണു വെട്ടിനറുക്കപ്പെടുന്നത്? ഉദയാസ്തമയംപോലെ, മരണവും പുനരുത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഭാസമാണു വർഷത്തോറും ആവർത്തിയ്ക്കുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയും നാശവും. ഓസിരിസ്, അഡോണിസ്, ആറ്റിസ്, ഡയോണിസസ്, ഡെമെറ്റർ തുടങ്ങിയവരുടെ ആരാധനകളിലെ സമാനത കണക്കിലെടുത്താണു സൂര്യാസ്തമയത്തേക്കാൾ ഓസിരിസിന്റെ മരണത്തിനു സസ്യനാശത്തോടാണു

19. ഓസീരിസ് പുരാണം

സാദൃശ്യമെന്നു പറയുന്നത്. പൗരാണികവക്താക്കളുടെ ആ സ്വരപ്പൊരുത്തം വെറുമൊരു മതിഭ്രമമായി തള്ളിക്കളയാവുന്നതല്ല. അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലെ അതിശയകരമായ സാമ്യങ്ങൾ കണ്ടു ബൈബിളസിലെ ജനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഓസീരിസിനെ അഡോണിസായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ ഈജിപ്റ്റിലെ ഓസീരിസിനെ ദത്തേട്ടത്താണു ഗ്രീക്കുകാർ ഡയോണിസസിനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നു പ്ലൂട്ടാർക്കും ഹെറോഡോട്ടസും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ആരാധനയുടെ മതപരമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും വ്യക്തിപരമെന്നു തള്ളിപ്പറഞ്ഞു നിഷേധിക്കുമെങ്കിലും ചടങ്ങുകളും പ്രയോഗങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ നിഷ്പക്ഷമായ പരിധിയിലാണുൾപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പൗരാണികമായ തെളിവുകൾ നിസ്സാരമാക്കുകയോ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സൂര്യാരാധനയുടെ ഭാഗമാണെന്നു സമർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓസീരിസിനെ സൂര്യദേവനാണെന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയൂ. പുതിയ ചിന്തകരിൽ ഒരാൾപോലും അങ്ങനെയൊരു കാഴ്ചപ്പാടു സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. അതേ സമയം, സസ്യസമൃദ്ധിയുടെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങളാണു നാം കണ്ട അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ അന്തർദ്ധാരയെന്ന നിലപാട് പൗരാണികതയോടു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സമഗ്രവും സ്വാഭാവികവുമായ വിശദീകരണമായി ബോധ്യപ്പെടുന്നുമുണ്ട്.

20. മറ്റു പുരാണപുരുഷന്മാർ

20.1. ഐസിസ്: സഹോദരനും ഭർത്താവുമായ ഓസീരിസിനെപ്പോലെ സുതാര്യമല്ല, ഐസിസിന്റെ പ്രകൃതം. നിരവധി പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അവർക്കു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാവഭേദങ്ങളുമുണ്ട്. എങ്കിലും പ്രിയതമനായ ഓസീരിസ് ധാന്യദേവനായി ആരാധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഐസിസ് ധാന്യദേവതയാകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. മണ്ണൊത്ത ഭർത്താവിനു ശ്രദ്ധാഞ്ജലിയായി ഐസിസ് കണ്ടുപിടിച്ചതാണു ബാർലിയും ചോളവുമെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. പലരും അതുകൊണ്ടാണു ഐസിസിനെ സെരെസുമായി സാമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

ത്തുന്നത്. കൊയ്ത്തിനുവേണ്ടി വയലിലിറങ്ങുന്ന സ്ത്രീകൾ ആദ്യമായറിഞ്ഞെടുത്ത കറ്റ നിലത്തിട്ട് ഐസിസിനെ വിളിച്ചു നെഞ്ചത്തടിച്ചു കരയും. അരിവാളിന്റെ മൂർച്ച ധാന്യദേവതയുടെ ശരീരത്തിനു പരിക്കേൽപ്പിക്കുമെന്ന സങ്കടമാണ് അവർ കരഞ്ഞു തീർക്കുന്നത്. ശിലാശാസനങ്ങളിലെ വിശേഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി കാണുന്ന 'ഹരിത'മെന്ന പദം, പുരുഷേടുകളും വയലുകളും പച്ച പുതപ്പിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, ഫലധാന്യങ്ങൾ വിളയിക്കുന്നതിലും ഐസിസിന്റെ പങ്കു സ്മൃതപരമാണെന്നു തെളിയിക്കുന്നു. ചെവിയ്ക്കിടയിലൊരു ധാന്യക്കുതിര തിരുകിയാണു റോമിലെ കലാകാരന്മാർ ഐസിസിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാറുള്ളത്. ധാർമ്മികപരിശുദ്ധിയുടെ പരിവേഷം നിറഞ്ഞ വിശ്വസ്തരായ ഭാര്യയും വാത്സല്യനിധിയായ അമ്മയും ഉദാരമതിയായ രാജ്ഞിയുമെന്ന പലവിധ മാനുഷികഭാവങ്ങളിലും ഐസിസ് ആരാധകർക്കു പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അങ്ങനെ മഹത്വമാർജ്ജിച്ച അവരുടെ പ്രശസ്തി വിദേശങ്ങളിൽപ്പോലും പടർന്നു. റോമിൽ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ അപചയങ്ങളെത്തുടർന്നുണ്ടായ മതപരമായ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കിടയിലും ഐസിസിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കു ഭംഗം വന്നില്ല. ചക്രവർത്തിമാർ അവരുടെ അടുത്ത ആരാധകരായി. ഭയഭക്തിബഹുമാനങ്ങളുണർത്തുന്ന പൗരസ്ത്യദേവീദേവന്മാരിൽനിന്നു വേറിട്ട ഐസിസിന്റെ സൗമ്യഭാവം സ്ത്രീകളെയാണു കൂടുതലാകർഷിച്ചത്. റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനകാലത്തു പാരമ്പര്യപരമായ വിശ്വാസങ്ങളും സാമൂഹ്യസംവിധാനങ്ങളും സൈനികശക്തിയും പൗരജീവവും തകർന്നു സനാതനമെന്നു കരുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ നശിച്ചപ്പോൾ മേഘാവൃതമായ മാനത്തൊരു ദീപ്തകുളിരുംപോലെ ആത്മീയചൈതന്യത്തോടെ തിളങ്ങിനിന്ന ഐസിസിന്റെ രൂപം, മദ്ധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ കന്യാമറിയത്തിന്റെ ദർശനം വഴി ലഭിച്ച ആവേശവും ഹർഷോന്മാദവും ജനങ്ങൾക്കു പകർന്നതിൽ അതുതപ്പെടാനില്ല. വെറുമൊരു യാദൃച്ഛികതയായി തള്ളിക്കളയാവുന്നതല്ല ഈ സാദൃശ്യം. കത്തോലിക്കാസഭയുടെ വിശ്വാസങ്ങളിലും പ്രതീകാത്മകതകളിലും ഈജിപ്തിന്റെ പൗരാണികത തെളിഞ്ഞു പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട്.

20. മറ്റു പുരാണപുരുഷന്മാർ

ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആരാധനാപാത്രമായ മഡോണയുടെ ചിത്രത്തിനു മകനെ കൈയിലെടുത്തു മൂലയൂട്ടുന്ന ഐസിസാണു മാതൃകയായത്. നാവികർക്കു 'ധ്രുവനക്ഷത്ര'മായിരുന്ന ഐസിസിന്റെ ഭാവമാണു 'സ്റ്റെല്ലാ മേരി'യെന്ന പേരിനു കന്യാമറിയത്തെ അർഹയാക്കിയത്.

20.2. ഡയോണിസസ്: പ്രകൃതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ദൈവങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിവരുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ രൂപഘടന പൊതുവേ നാടകീയമാണെങ്കിലും സാമ്യാത്മകമന്ത്രവാദത്തിന്റെ ആധാരതത്വങ്ങളാണവ സത്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത്. പൗരാണികകാലത്തു പൗരസ്ത്യസംസ്കാരങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയായിരുന്നില്ല, ആ ചിന്തകൾ. സിറിയയിലെ അഡോണിസും റോമിലെ ആറ്റിസും ഈജിപ്തിലെ ഓസിരിസുംപോലെ മരണവും പുനരുത്ഥാനവും ആവർത്തിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു ദേവനായിരുന്നു, ഗ്രീസിലെ ഡയോണിസസ് അഥവാ ബാക്കസ്. മുന്തിരിരസം കഴിയില്ലായ്മയുണ്ടാകുന്ന സവിശേഷ ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ആശ്ചര്യപ്രമാണമാണു ഡയോണിസസ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വന്യമായ നൃത്തങ്ങളും ത്രസിപ്പിക്കുന്ന സംഗീതവുമായി കൂടിച്ചു കൂത്താടുന്നതിൽ കപ്രസിദ്ധി നേടിയ ത്രേയ്സിലെ ആദിവാസികൾ തുടങ്ങിവെച്ച ഡയോണിസസിന്റെ സഭ്യേതരമായ ആരാധനാരീതി പൊതുവേ സംസ്കാരസമ്പന്നരായ ഗ്രീക്കുകാരുടെ സൗമ്യതയ്ക്കു തീരെ യോജിച്ചതായിരുന്നില്ല. ഹോമറുടെപോലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരുന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീടൊരു കാട്ടുതീപോലെ ജനമനസ്സിലേയ്ക്കു തള്ളിക്കയറി ഗ്രീക്കുദേവന്മാരിൽ ഏറ്റവും ജനകീയനായി മാറി. ഈജിപ്തിൽനിന്നു നേരേ ഗ്രീസിലേയ്ക്കു പരിച്ചു നട്ടതാണെന്നു തോന്നിയെന്ന സ്വഭാവസാമ്യം ഓസിരിസും ഡയോണിസസും തമ്മിലുണ്ട്. പക്ഷേ, ഡയോണിസസ് ത്രേയ്സിലാണു ജനിച്ചതെന്നു തെളിവുകൾ നിരത്തി ചരിത്രകാരന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിയുന്നു; ദൈവികചിഹ്നമായി കരുതുന്നതു മുന്തിരിവള്ളിയാണെങ്കിലും ഡയോണിസസിനെ വൃക്ഷാത്മാവായി സങ്കല്പിച്ചും വനപാലകർ ആരാധിക്കാറുണ്ട്. അത്തീയും ആപ്പിളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. മുന്തിരിവള്ളിയ്ക്കു

പുറമേ ഡയോണിസസിന്റെ ആരാധകർക്കു വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പൈൻമരം. ഡെൽഫിയിലെ വെളിപാടനുസരിച്ച് പൈൻമരത്തിൽ നിന്നു കൊത്തിയെടുത്ത ഡയോണിസസിന്റെ രൂപങ്ങളാണ് കൊറിന്തിയാക്കാർ ആരാധനയ്ക്കുപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ധാന്യവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ചിലരും അദ്ദേഹത്തെ ദൈവമായി കരുതിപ്പോന്നിരുന്നു.

സസ്യസമൃദ്ധിയുടെ മറ്റു ദേവന്മാരെപ്പോലെ ദാരുണമായ മരണമാണ് ഡയോണിസസും നേരിട്ടത്. ദേവപിതാവായ സിയൂസ് സർപ്പരൂപത്തിൽ പെരെസ്ഫോണിനെ കാണാൻ ചെന്നതിനെത്തുടർന്നു താമസിയാതെ അവർ ഗർഭം ധരിച്ചു ശിരസ്സിൽ കൊമ്പുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു. പിറന്നയുടനെ സിംഹാസനത്തിൽ കയറിയിരുന്ന കുഞ്ഞ് പിതാവിനെ അനുകരിച്ച് ഇടിവാൾ കൈയിലെടുത്തു ചുഴറ്റിക്കളിച്ചു. പക്ഷേ, അധികകാലം കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിയാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചില്ല. കണ്ണാടിയിൽ മുഖം നോക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ചില അസുരന്മാർ വെള്ളച്ചായം പൂശി വന്നു ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചു. പലവിധത്തിൽ രൂപം മാറ്റി ശത്രുക്കളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒടുവിലൊരു കാളയുടെ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം അവരുടെ ആയുധത്തിനിരയായി. ക്രീറ്റിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള കഥയിൽ ജൂപ്പിറ്ററുടെ ഒരു ജാരസന്തതിയായാണ് ഡയോണിസസ് ജനിക്കുന്നത്. ഭാര്യയായ ജൂനോയുടെ അസൂയ ഭയന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസ്തരായ ഭടന്മാരെ കാവലാക്കി കുഞ്ഞിനെ സിംഹാസനത്തിലിരുത്തി. പക്ഷേ, ജൂനോ ഭടന്മാരെ സ്വാധീനിച്ചു ഡയോണിസസിനെ മനോഹരമായൊരു കണ്ണാടി കാണിച്ചു പാട്ടു പാടി മയക്കി കൊട്ടാരത്തിനടുത്തുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ കാത്തുനിന്ന അസുരന്മാർ അവന്റെമേൽ ചാടി വീണു ശരീരമാകെ വെട്ടി നറുക്കി വേവിച്ചു ഭക്ഷിച്ചു. ആ ദുഷ്കൃത്യത്തിൽ പങ്കാളിയും സഹോദരിയുമായ മിനർവ പശ്ചാത്താപം മൂലം സംഭവിച്ചതെല്ലാം ജൂപ്പിറ്ററെ പറഞ്ഞു ധരിപ്പിച്ചു. പ്രിയപുത്രൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ കോപാകലനായ ജൂപ്പിറ്റർ യുദ്ധത്തിൽ അസുരന്മാരെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കി. എന്നിട്ടും സങ്കടം തീരാതെ അദ്ദേഹം ഒരു ക്ഷേത്രം പണിതീർത്തു ഡയോണിസസിന്റെ വിഗ്ര

ഹം ശ്രീകോവിലിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ശൈശവത്തിൽ കുറച്ചുകാലം അദ്ദേഹം സിംഹാസനാരൂഢനായിരുന്നതാണു രണ്ടു കഥകളിലും പൊതുവായുള്ളത്. ഡയോണിസസിനെ സിയൂസ് നിയോഗിച്ച അവസാനത്തെ രാജാവായി പ്രോക്സസ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. രാജാവിനെ വധിക്കുന്നതിനു പകരം മകനെ ഭരണമേൽപ്പിച്ചു ബലിയർപ്പിക്കുന്ന പാരമ്പര്യമാണതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഡയോണിസസിന്റെ രക്തത്തുള്ളികൾ സംഭരിച്ചുവെച്ച മധുരമുള്ള മാതളനാരങ്ങ തെസ്തോമോറിയിലേ ഉത്സവകാലത്ത് ആരും കഴിയാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവകുടീരം ഡെൽഫിയിൽ അപ്പോളോയുടെ പ്രതിമയ്ക്കു സമീപമാണെന്നും അല്ല തീബ്സിലാണെന്നുള്ള രണ്ടഭിപ്രായങ്ങളും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. സിയൂസിനും ഡെമെറ്ററിനും മകനായി ഡയോണിസസിനെ കരുതുന്ന മറ്റൊരു കഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിനഭിന്നമായ അവയവങ്ങൾ അമ്മതന്നെ വീണ്ടെടുത്തു പുതിയ ശരീരം സൃഷ്ടിച്ചു ജീവൻ നൽകിയെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്. അനുഷ്ഠാനനിഷ്ഠകൾക്കു പോലേൽക്കാതെ ഒന്നിടവിട്ടു വർഷങ്ങളിൽ ക്രീറ്റുകാർ ഡയോണിസസിന്റെ ഉത്സവമാഘോഷിക്കാറുണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനനിമിഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച പീഡനം അവർ ആരാധകർക്കു മുമ്പിൽ അഭിനയിക്കുകയും ജീവനുള്ള ഒരു കാളയെ പല്ലുകൊണ്ടു കടിച്ചുകീറി ആർപ്പവിളിയോടെ കാട്ടു ചുറ്റുകയും ചെയ്യും. ഡയോണിസസിന്റെ ഹൃദയമടങ്ങിയ ചെറിയ കൂട കൈയിലെടുത്തു കണ്ണിനെ കണ്ണാടി കാണിച്ചു മയക്കി കാട്ടിലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അവർ തന്മയത്വത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കും. മരണശേഷമുള്ള ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പും ചില ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമാകും. സസ്യസമൃദ്ധിയുടെ പ്രതീകാത്മകതയിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ആട്, കാള, ഇരട്ടക്കൊമ്പൻ, തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും ഡയോണിസസ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതായി കാണാം.

ദൈവത്തെ മൃഗരൂപിയായി സങ്കൽപ്പിച്ചു വധിച്ചുപോരുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ

ദായം സംസ്കാരത്തിന്റെ ആരംഭദശയിലാണ് പൊതുവേ കണ്ടിരുന്നത്. ദൈവത്തെ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ സഹായിച്ച മൃഗങ്ങൾ ആരായിരുന്നെങ്കിലും ദ്രോഹിച്ചവ വധിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയായിരുന്നു മുന്തിരിവള്ളികൾ തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്ന ആടുകളെ ഡയോണീസിസിനു ബലിയായി സമർപ്പിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനം നിലവിൽ വന്നത്. ബയോഷ്യപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആടിനു പകരം മനുഷ്യരെത്തന്നെ അവയവങ്ങൾ അരിഞ്ഞെടുത്തു ബലിയർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഓർക്കോമെനൈസുകാർ രാജകുടുംബാംഗങ്ങളെ ഡയോണീസിസിനു ബലിയർപ്പിക്കാറുണ്ട്. വധിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെ മനുഷ്യരായി കരുതുന്നതിൽ സംഭവിച്ച തെറ്റിദ്ധാരണയായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷേ നരബലിയ്ക്കു തുടക്കം കുറിച്ചത്. അതുപോലെതന്നെ, മനുഷ്യരേക്കാൾ കൂടുതൽ ദീനാനുകമ്പ ദൈവത്തിനുണ്ടെന്നു സമർത്ഥിച്ചു നരബലിയുടെ നിഷ്കാരത ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാകാം പിന്നീട് ബലിമൃഗത്തിൽ മനുഷ്യാരോപണം നടത്താൻ ആരാധകരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

20.3. ഡെമെറ്റും പെരെസ്ഫോണും: സസ്യജാലങ്ങളുടെ നാശവും പുനർജന്മവും ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിച്ച ദൈവങ്ങളിൽ ഡയോണീസിസിനു പുറമേ ഗ്രീക്കുകാരുടെ ആരാധനാപാത്രങ്ങളായ രണ്ടു ദേവതമാരാണ് ഡെമെറ്റും പെരെസ്ഫോണം. വിധിവൈപരീത്യം മൂലം വേർപിരിയേണ്ടി വന്ന അമ്മയും മകനുമെന്ന നിലയിൽ അഹ്രോഡൈറ്റും അഡോണീസും, സൈബലും ആറ്റീസും, ഐസിസും ഓസിരിസും നേരിട്ട അതേ ദുരന്തമാണ് ഇവിടെയും ആവർത്തിക്കുന്നത്; മകനുപകരം മകളാണെന്നു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ബി.സി. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെഴുതിയ ഹോമറുടെ സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് ഡെമെറ്ററിന്റെ പുരാവൃത്തം വെളിവാകുന്നത്: സുന്ദരിയായ പെരെസ്ഫോൺ ഉദ്യാനത്തിൽ ചുറ്റി നടന്നു പൂക്കളിറുക്കുന്ന സമയം പെട്ടെന്നു ഭൂമി പിളർന്നു മൃത്യുദേവനായ പ്ലൂട്ടോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ആത്മറിയാതെ അദ്ദേഹവെള്ള സ്വർണരഥത്തിൽ കയറ്റി പാതാളത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയി വിവാഹം ചെയ്തു രാജ്ഞിയായി വാഴിച്ചു. മകളെ അന്വേഷിച്ച ദുഃഖാകലയായ ഡെമെറ്റർ കരയിലും കടലിലും അലഞ്ഞു നടന്നു.

അവസാനം സൂര്യദേവനിൽ നിന്നു സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഡെമെറ്റർ ദേവന്മാരോടുള്ള നീരസം നിമിത്തം സ്വർഗമുപേക്ഷിച്ച് ഒരു വൃദ്ധയുടെ വേഷത്തിൽ എല്യൂസിസിലെ രാജകൊട്ടാരത്തിനു സമീപത്തു ചെന്നു താമസമാക്കി. ദിവസേന സ്വർഗത്തിലെ മാലാഖമാർ വന്നു സ്വർണക്കുടങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറച്ചു കൊണ്ടുപോകാറുള്ള കന്യാകുപത്തിനരികെ ഒരൊലിവ് മരത്തണലിൽ സങ്കടം സഹിക്കാതെ അവർ തല കുനിച്ചിരുന്നു വിലപിച്ചു. നഷ്ടപ്പെട്ട മകളെ തിരിച്ചുകിട്ടാതെ സ്വർഗത്തിലേയ്ക്കു കാലെടുത്തു വെക്കില്ലെന്നും ഭൂമിയിൽ ധാന്യങ്ങൾ മുളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അവർ ശപഥം ചെയ്തു. ജനങ്ങൾ വയലിൽ വിത്തു വിതച്ചെങ്കിലും ഒന്നുപോലും മുള പൊട്ടിയില്ല. മനുഷ്യർ വിശപ്പു മൂലം മരിയ്ക്കുകയും ദേവന്മാർ ബലി ലഭിക്കാതെ വിഷമിയ്ക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സിയൂസിന്റെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി പെരെസ്ഫോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പൂട്ടോ തയ്യാറായി. സ്വർണരഥത്തിൽ കയറി സ്വർഗത്തിലേയ്ക്കു പോകുന്ന ഭാര്യ തിരിച്ചുവരുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായി അദ്ദേഹമൊരു മാതളനാരങ്ങ അവൾക്കു തിന്നാൻ കൊടുത്തു. പിന്നീടൊരു ഒത്തുതീർപ്പെന്ന നിലയ്ക്കു വർഷത്തിൽ ഒൻപതു മാസം സ്വർഗത്തിൽ അമ്മയോടൊത്തും ബാക്കി പാതാളത്തിൽ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെയും പെരെസ്ഫോൺ കഴിയട്ടെയെന്നു സിയൂസ് വിധിച്ചു. മകളെ ലഭിച്ചതിൽ വികാരമടക്കാനാവാതെ ഡെമെറ്റർ പൊഴിച്ച ആനന്ദാശ്രുക്കൾ വീണു വയലിൽ വിത്തുകൾ മുള പൊട്ടി; വനങ്ങളിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ തളിരിട്ടു. പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്ന അവർ നേരേ എല്യൂസിസിലെ രാജാവിനെ ചെന്നു കണ്ടു സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി. നന്ദിസൂചകമായി അവർ രാജാവിനെ പുത്തു നിന്ന ചെടികൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു സസ്യസമൃദ്ധി കൈവരിയ്ക്കാനുള്ള രഹസ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു മകളേയും കൂട്ടി സ്വർഗത്തിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. എല്യൂസിസിലെ വരണ്ട വയലുകൾ പെട്ടെന്നു പച്ചപ്പുരവതാനിയാകുന്ന വിസ്തൃതദൃശ്യത്തോടെയാണു ഹോമറുടെ ഇതിഹാസകവിത അവസാനിയ്ക്കുന്നത്.

ഡെമെറ്ററും പെരെസ്ഫോണും ധാന്യവിളകളുടെ മുർത്തരൂപമാ

യി അക്കാലത്തു കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായി ഈ കഥ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമം മണ്ണിനടിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന വിത്തുപോലെ അദൃശ്യയായി പാതാളലോകത്തു കഴിയുന്ന പെരെസ്ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ തീരുമാനത്തിനു പ്രസക്തിയേറും. അതുപോലെ പുതിയൊരു വിളവിനു ജന്മം നൽകുന്ന വിത്തായും സ്വന്തം ഉദരത്തിൽ പേറിനടന്ന വിത്തു മുളപ്പിക്കുന്ന ഭൂമാതാവായും ഡെമെറ്ററിനെ കരുതുന്നതിൽ യുക്തിയുടെ ബലവുമുണ്ട്. പക്ഷേ, ഈ നിലപാടിനു വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണു കവിതയ്ക്കുള്ളത്. പൂട്ടോയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സിയൂസിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം മനോഹരമായ പൂക്കൾ കാണിച്ചുകൊടുത്ത പെരെസ്ഫോണിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു കളിയാക്കുന്ന ഭൂമാതാവിനെ ഹോമർ ഡെമെറ്ററുടെ ശത്രുപക്ഷത്താണു പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. അപ്പോൾ പെരെസ്ഫോണിനെപ്പോലെ ഡെമെറ്ററും ധാന്യദേവതയാണെന്ന നിഗമനത്തിനു സാധ്യത കൂടുന്നു. സിസിലിയിൽ പ്രാചീന കാലത്തു ധാന്യസമൃദ്ധി ലക്ഷ്യമാക്കി രണ്ടുപേരേയും ആരാധിച്ചിരുന്നതിനു തെളിവുണ്ട്. ആരാധകരുടെ പ്രതിഷേധം വകവെക്കാതെ ഹെനാക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഡെമെറ്ററുടെ വിഗ്രഹം ഒരിയ്ക്കൽ റോമിലെ ഗവർണർ ബലാൽക്കാരേണു നാടുകടത്തി കൊണ്ടുപോയി. തുടർന്നുണ്ടായ വർഷങ്ങളിൽ സിസിലിയിലെ ധാന്യവിളകൾ നശിച്ചു ജനങ്ങൾക്കു കടുത്ത ദുരിതം നേരിടേണ്ടിവന്നു. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എലൂസിസിൻ ഡെമെറ്ററിന്റെ ദേവാലയപരിസരത്തെ വയലുകളിൽനിന്നു നല്ല വിളവാണു ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഗ്രാമീണർ നന്ദിസൂചകമായി അവർക്കു കാണിയ്ക്കുകൾ അർപ്പിച്ചു. പക്ഷേ 1802-ൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭീമാകാരമായ ആ വിഗ്രഹം പിഴുതെടുത്തു കോബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയതോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറിമറിഞ്ഞു. പച്ചപുതച്ച വയലുകൾ വരണ്ടുണങ്ങാൻ തുടങ്ങി. തൊട്ടടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ വരൾച്ചയും ക്ഷാമവുംകൊണ്ടു ജനങ്ങൾ പൊറുതിമുട്ടി. ധാന്യദേവതയായി കരുതി ഡെമെറ്ററിനെ ആരാധിച്ചുപോന്നവർക്കു ദുരന്തത്തിന്റെ കാരണം തേടി മറ്റൊരും പോകേണ്ടിവന്നില്ല!

21. ധാന്യമാക്കൾ

21.1. ധാന്യമാക്കിന്റെ മാതൃസങ്കല്പം: ധാന്യമാക്കിനെ മാതാ വായി കരുതി ആരാധിച്ചുപോന്നതു യൂറോപ്പുകാർ മാത്രമായിരുന്നില്ല. പ്രാചീനകാലത്തു ക്രിറ്റിൽ ഡെമെറ്ററുടെ നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടാ യിരുന്നു. പ്രാദേശികഭാഷയിൽ 'ബാർലി'യെന്നർത്ഥം വരുന്ന 'ഡെ യ്'യിൽനിന്നാണ് ഡെമെറ്ററുടെ പേരുണ്ടായത്. ഗ്രീസിൽ പൗരാ ണികകാലത്തു ഭക്ഷണത്തിനു പ്രധാനമായിരുന്നതും ആര്യന്മാർ ആ ദ്യമായി കൃഷി ചെയ്തതും ബാർലിയായതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ആരാ ധ്യയായ ധാന്യദേവതയുടെ പേരും അങ്ങനെയായതിൽ അതുത പ്പെടാനില്ല. മതപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ ഹിന്ദുക്കളും ഗ്രീക്കുകാരും ഒരു പോലെ ബാർലി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. യൂറോപ്പിൽ ശിലായുഗകാല ത്തുകാലലോരങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്നവർ ബാർലി നട്ടുവളർത്തിയിരുന്നതായും സൂചനയുണ്ട്. ധാന്യമാതാവായ ഡെമെറ്ററിനെക്കുറിച്ച് യൂറോപ്പിൽ പ്രചാരമുള്ള നാടോടിക്കഥകളിലെ ചില പരാമർശങ്ങൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ജർമ്മനിക്കാർ പൊതുവേ മാതൃഭാവത്തിലാണ് ധാന്യവിളകളെ കണ്ടത്. വയലിൽ വളരുന്ന ധാന്യക്കുതിരകൾ കാറ്റത്തിളകിയാടുമ്പോൾ അവർ പറയും: “അതാ, ബാർലിയമ്മ വയലിൽ ഓടിക്കളിയുന്നുണ്ട്!” നീലനിറമുള്ള ബാർലിപ്പൂവ് പരിയ്ക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളെ അവർ ബാർലിയമ്മ പിടിച്ചുതിന്നുമെന്നു പറഞ്ഞു പിന്തിരിപ്പിയ്ക്കും. കൊയ്ത്തുകാലത്തു നന്നായി തഴച്ചുനിൽക്കുന്ന ഒരു കെട്ടു കറ ധാന്യമാതാവെന്ന സങ്കല്പത്തോടെ അവർ മാറ്റി നിർത്തും. ചിലയിടങ്ങളിൽ അവസാനം കൊയ്ത കറ ഗ്രാമീണർ ആഘോഷപൂർവ്വം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കളപ്പുരയിൽ മാന്യമായൊരു സ്ഥലത്തു സ്ഥാപിച്ച് ആരാധിയ്ക്കും. ഹാനോവറിലുള്ളവർ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ പാടത്ത് ഒറ്റയ്ക്കു നിൽക്കുന്ന കറയുടെ ചുറ്റും വടിയുമായി നടന്നു ധാന്യമാതാവിനെ അടിച്ചോടിയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കും. കതിരിൽനിന്നു മുഴുവൻ ധാന്യമണികളും താഴെ വീഴുന്നതുവരെ അവർ ആ മർദ്ദനം തുടരും. സ്റ്റീറിയയിലെ കർ

ഷകരാകട്ടെ, അവസാനത്തെ കുറ്റകൊണ്ടൊരു വൃദ്ധയുടെ രൂപം തീർത്തു തലയിൽ പുഷ്പചക്രം ധരിപ്പിച്ച് ധാന്യം മെതിയുന്നതിനിടയിൽ എലികളുടെ ശല്യമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കളപ്പുരയിൽ കൊണ്ടുചെന്നു താഴെ കിടത്തും; പിന്നീട് കൊയ്ത്തും മെതിയും കഴിഞ്ഞു ധാന്യമാതാവിനെ ധരിപ്പിച്ച പുഷ്പചക്രം അടുത്ത പള്ളിയിലെ അൾത്താരയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ക്രിസ്തുമസ്കാലത്തു നല്ലൊരു ദിവസം അവർ പുഷ്പചക്രത്തിൽനിന്നു കൊഴിച്ചെടുത്ത ധാന്യമണികൾ കതിരിടാറായ വയലിലും കുന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്ന തൊഴുത്തിലും വിതറും. അവസാനത്തെ കുറ്റ കൊയ്തെടുക്കുന്നവരെ 'വയോധിക'രെന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ധാന്യമാതാവിനെപ്പോലെതന്നെ അവരാദരിച്ചു. വയലുകൾ കൊയ്തു മുന്നേറുന്ന പെമ്പ്‌രോക്ക്ഷയറിലെ കൊയ്ത്തുകാരിൽ അവസാനമെത്തുമ്പോൾ ആവേശം വർദ്ധിക്കും. അവസാനത്തെ കുറ്റ മുറിയ്ക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർക്കു പതിവായി ഒരു കപ്പ മദ്യം പ്രത്യേകപാരിതോഷികമുണ്ട്. തുടർന്ന് അതിൽനിന്നു പന്ത്രണ്ടിഞ്ചു നീളമുള്ള കതിരുകൾ മുറിച്ചെടുത്തു മെടഞ്ഞ് അവരൊരു കതിർക്കുലയുണ്ടാക്കി 'മൂധേവി'യെന്നു പേരിടും. കൊയ്ത്തു നടക്കുന്ന അയൽക്കാരന്റെ വയലിൽ ആരും കാണാതെ കതിർക്കുല കൊണ്ടുചെന്നിടുന്നതു നിലമുഴുന്നവരുടെ ചുമതലയാണ്. വയലിനു ചുറ്റുമുള്ള വേലിയ്ക്കരികെ കതിർക്കുല പിറകിൽ പിടിച്ച് കൊയ്ത്തുകാർ വരുന്നതും നോക്കി അയാൾ കാത്തു നിൽക്കും. കണ്ണു ചിമുുന്ന നേരം കൊണ്ട് അയൽക്കാരന്റെ അരിവാളിലേയ്ക്കുതന്നെ 'മൂധേവി'യെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അയാൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടും; പക്ഷേ ആക്രമണത്തിൽ കലിയിളകിയ അയൽക്കാർ വലിച്ചെറിയുന്ന അരിവാളേറ്റു പരിക്കു പറ്റാതെ അയാൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താറില്ല. 'മൂധേവി'യെ അയൽക്കാരന്റെ വയലിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുടേയും കണ്ണിൽപ്പെടാതെ അയാളതു കളപ്പുരയിൽ കൊണ്ടുചെന്നിടാൻ ശ്രമിക്കും. ആരെങ്കിലും സംശയം തോന്നി തൊണ്ടിസഹിതം പിടിച്ചാൽ ക്രൂരമായ മർദ്ദനവും അയാൾക്കു സഹിക്കേണ്ടിവരും. പ്രതിബന്ധങ്ങൾ മറികടന്നു കതിർക്കുല കളപ്പുരയിൽ കൊണ്ടുചെന്നു വെക്കാൻ ക

21. ധാന്യാത്മാക്കൾ

ഴിഞ്ഞാൽ ഗൃഹനാഥൻ അയാൾക്കൊരു കുപ്പി മദ്യം സമ്മാനമായി നൽകണമെന്നാണു നിയമം. കളപ്പുരയിലെ ചുമരിലുള്ള ആണിയിൽ അടുത്ത വർഷംവരെ 'മൃധേവി' തൂങ്ങിക്കിടക്കും. വയലിൽനിന്നു കതിർക്കല കൊണ്ടുവന്ന ചുമരിൽ തൂക്കിയിടുന്ന രീതി പലയിടത്തുമുണ്ടെങ്കിലും അത്തരം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മിക്കവാറും അപ്രത്യക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞു. പാടത്തു മാത്രമല്ല, മെതിക്കളങ്ങളിലും ഇതുപോലെ നിരവധി ചടങ്ങുകൾ നടക്കാറുണ്ട്. മുറിച്ചെടുത്ത കതിരുകളിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുന്ന ധാന്യാത്മാവ് കൊയ്ത്തുകാർക്കുമുമ്പേ കളപ്പുരയിൽ ചെന്ന് അഭയം തേടുമെന്നാണു വിശ്വാസം. കറു മെതിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മെതിയടിക്കോലിന്റെ പ്രഹരമേറ്റു മരിയ്ക്കുകയോ അയൽക്കാരുടെ മെതിക്കളത്തിലേയ്ക്കു പോകുകയോ മാത്രമേ ധാന്യാത്മാവിനു ചെയ്യാനുള്ളൂ. മെതിക്കളത്തിൽ അപരിചിതയായൊരു സ്ത്രീ വന്നു കയറിയാൽ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ചേർന്ന് അവരെ ധാന്യാത്മാവെന്നു സങ്കല്പത്തിൽ വൈയ്ക്കോലുകൊണ്ടുള്ള തൊപ്പിയും മാലയുമണിയിച്ച് പുറത്തു പോകാനനുവദിക്കാതെ തടഞ്ഞുവെയ്ക്കും. മെതിച്ചു കറുയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട ധാന്യാത്മാവിനെയാണു തങ്ങൾ തടഞ്ഞു വെച്ചതെന്നവർ വിശ്വസിച്ചു. ചിലപ്പോൾ ഗൃഹനാഥനെ ധാന്യാത്മാവിന്റെ രൂപമണിയാറുണ്ട്. കതിർക്കറുകൊണ്ടു ദേഹം മൂടി നിവർന്നു കിടക്കുന്ന അവരുടെ മേൽ മറ്റുള്ളവർ മെതിയടിക്കോൽകൊണ്ടു തല്ലാൻ തുടങ്ങും. മാത്രമല്ല, ഉതിർന്നു വീണ ധാന്യമണികൾ മുറത്തിലിട്ടു ചേറുന്നതുപോലെ അവരെ ഒരു പായയിൽ കിടത്തി രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് ഇരുവശത്തേയ്ക്കു വലിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ഈ കൊയ്ത്തുത്സവങ്ങൾക്കു യൂറോപ്പിലെ വസന്തോത്സവങ്ങളുമായി വിസ്മയകരമായ സാദൃശ്യങ്ങളുണ്ട്. വസന്തോത്സവകാലത്തു കാട്ടിൽനിന്നു വെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന വൃക്ഷത്തടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചിലകളും പൂക്കളുംകൊണ്ടു ദേഹം മൂടിയ ബാലനോ വൃക്ഷാത്മാവാകുന്നപോലെ അവസാനത്തെ കറുയോ അഥവാ കറു മുറിച്ചെടുത്ത കർഷകനോ കൊയ്തുകാലങ്ങളിൽ ധാന്യാത്മാവിന്റെ പ്രതിപുരുഷനാ

യി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സസ്യജാലങ്ങൾ തഴച്ചു വളരുന്നതിലും കന്നുകാലികൾ പെറ്റുപെരുകുന്നതിലുമെന്നല്ല, സ്ത്രീകൾ ഗർഭം ധരിയ്ക്കുന്നതിലും വൃക്ഷാത്മാവിനുള്ള അനുഗ്രഹശക്തി ധാന്യാത്മാവിനുമുണ്ടെന്നു പ്രാചീനമനുഷ്യർ വിശ്വസിച്ചു. അത്തരം ഉത്സവാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ ചരിത്രാതീതകാലത്തു പൂർവ്വികരിൽ ചിലർ പുലർത്തിയ ബാലിശമായ ചിന്തകളിൽനിന്നു വന്നതായിരിക്കാം. അന്നത്തെ ചടങ്ങുകളിൽ പൊതുവായിരുന്ന ചില സവിശേഷതകൾ നമുക്കിന്നിനോക്കാം: ഒന്നാമതായി, ചടങ്ങുകൾക്കു കാർമ്മികരായി പുരോഹിതന്മാരാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; അവസരത്തിനൊത്തു ചിലർ ആ ചുമതല സ്വയമേറ്റെടുക്കുകയാണു ചെയ്തത്. രണ്ടാമതായി, അന്നു ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിലവിലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ചടങ്ങുകൾക്കു പ്രത്യേകമായൊരു വേദിയുണ്ടായിരുന്നില്ല; മൂന്നാമതായി ദൈവത്തിനുപകരം അവർ ആത്മാവിനെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ചില മേഖലകളിൽമാത്രം ഒതുങ്ങിനിന്ന ആ ആത്മാക്കൾ പക്ഷേ നിരവധിയിരുന്ന; ജനനമരണങ്ങളില്ലാത്ത, പ്രകൃതം പുറമേയ്ക്കു പ്രകടമല്ലാത്ത, അവർക്കു കൃത്യമായ വ്യക്തിത്വവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നാലാമതായി, ബലിയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ പ്രസാദിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവരെ മാന്ത്രികപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ സ്വാധീനിയ്ക്കാനാണു മിക്ക അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ലക്ഷ്യമാക്കിയിരുന്നത്. ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾവെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ യൂറോപ്പുകാർ സസ്യസമൃദ്ധിയ്ക്കായി ചെയ്തുപോന്ന ചടങ്ങുകൾ മിക്കതും പ്രാക്തനസ്മൃതികളുടെ പിന്തുടർച്ചകളാണെന്നു കാണാം.

21.2. ധാന്യാത്മാവിന്റെ രൂപങ്ങൾ: യൂറോപ്പിൽ പൊതുവേ ഗോതമ്പിനും ബാർലിയ്ക്കുമുള്ള ധാന്യമാതുപദവി ഈസ്റ്റിൻഡീസിൽ നെല്പിന്നും അമേരിക്കയിൽ ചോളത്തിനുമാണു ലഭിച്ചത്. കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞു കളപ്പുരയിലെത്തിയ കറുകളിൽ അവസാനത്തേതു നല്ല വേഷവിധാനങ്ങളണിയിച്ച് അടുത്ത കൊയ്ത്തുകാലംവരെ സൂക്ഷിയ്ക്കുന്ന പതിവ് പെറുവിലുമുണ്ടായിരുന്നു. ധാന്യമണികളുടെ കതിർക്കുല അലങ്കരിച്ച് ധാന്യമാതാവെന്ന സങ്കല്പത്തിൽ അവർ പത്തായത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് ആദരവോടെ പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കും. മൂന്നു രാത്രി കഴിയുമ്പോ

21. ധാന്യമാതാക്കൾ

ശ്വർഗ്ഗവാസി ചില ചടങ്ങുകൾ നടത്തി ധാന്യമാതാവിനോട് അടുത്തുകൊയ്ത്തുകാലംവരെ രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള ഉൾക്കരുത്തിനെക്കുറിച്ച് ആരായും. മറുപടി നിഷേധാത്മകമാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ കറുപാടത്തു കൊണ്ടുപോയി കത്തിച്ചു മറ്റൊന്നുമായി തിരിച്ചുവരും. വീണ്ടും അതേ ചോദ്യത്തിന് ലഭിക്കുന്ന മറുപടി അനുകൂലമായാൽ അടുത്ത വർഷംവരെ അവരുടെ ആരാധിക്കും. സ്വയം വളരാനുള്ള ദിവ്യശക്തി ചെടിയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പെരുവിളെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ആ ശക്തിയെയാണ് ചെടിയുടെ മാതാവായി അവർ കണ്ടത്. ചെടിയുടെ പ്രകൃതമനുസരിച്ച് മാതാവിന്റെ രൂപഭാവങ്ങൾക്കും മാറ്റം വരും. ചോളമാതാവിനെ കതിരുകൾ മെടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ വേഷമാണെങ്കിൽ കൊക്കോമാതാവിനെ പച്ചിലകൾ ചേർത്തു തുന്നിയ ഉടുപ്പാണു ധരിപ്പിക്കുന്നത്. പത്തായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചോളമാതാവിന്റെ ആരോഗ്യവും ജനങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. രോഗം വന്നു നിശ്ചിതസമയത്തിനുമുമ്പ് മരിക്കാനിടയുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്ഷണം അവർ നിലവിലുള്ളതു മാറ്റി മറ്റൊരാളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കും. ശക്തിക്ഷയം സംഭവിക്കുമ്പോഴും നിശ്ചിതകാലാവധിയുശേഷവും രാജാവിനെ വധിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണിത്.

നെൽച്ചെടിയ്ക്കു മനുഷ്യരേപ്പോലെ ജനനവും വളർച്ചയും വാർദ്ധക്യവും മരണവും മാത്രമല്ല, ആത്മാവുമുണ്ടെന്നു മലായ്ദീപിലെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. അതുകൊണ്ടു മരിച്ചുപോയവരുടെ ആത്മാക്കളെ ആരാധിക്കുന്നതുപോലെ അവർ സന്യാതമാക്കളേയും ആദരവോടെ പൂജിച്ചു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളോടും നാട്ടുകാരോടുമെന്നപോലെ അവർ സന്ധ്യങ്ങളോടും പെരുമാറി. ഗർഭിണികൾക്കു കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹവും പരിചരണവുമാണ് അവർ കതിരിട്ടുന്ന നെൽച്ചെടികൾക്കു നൽകിയത്. കതിരെല്ലാം പതിരാകുമെന്ന ഭയം മൂലം വയലുകൾക്കു സമീപത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ ആരും ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദിക്കാറില്ല. കഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടുന്നതുപോലെ ചെടികൾക്കു കഞ്ഞി കൊടുത്തു വാത്സല്യം

പൂർവ്വം വളർത്തിയതുകൊണ്ട് കായ്ത്തുകാലത്തു സ്ത്രീകളനുഭവിച്ച വേദനയ്ക്കു പരിധിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറ്റമുറിയുന്നതു കതിരിനു വേദന തോന്നാതെ പെട്ടെന്നു ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയായി അവർ കരുതി. അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അരിവാളുകൾ അവരുപയോഗിച്ചു. കായ്ത്തു നടക്കുന്നതിനിടയിൽ പരസ്പരം പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ ചെടികൾക്കു മനോവിഷമുണ്ടാക്കുമെന്നു കരുതി രഹസ്യമായൊരു ഭാഷയിൽ മാത്രമേ അവർ സംസാരിയ്ക്കാറുള്ളൂ. യന്ത്രത്തിൽ പൊടിച്ചതിനേക്കാൾ ആട്ടുകല്ലിൽ അരച്ചെടുത്ത അരിമാവിനു സ്വാദു കൂടുമെന്ന അഭിപ്രായമാണു സുമാത്രയിലെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ളത്. അവയവങ്ങൾക്കേൽക്കുന്ന ക്രൂരമായ മർദ്ദനം ഭയന്നു ധാന്യോത്ഥാവ് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതു മൂലമാണു പൊടിയ്ക്കു സ്വാദു കരയുന്നതെന്ന് അവർ കരുതി. വൃക്ഷാത്മാക്കളെ വധുവരന്മാരായി ചിത്രീകരിയ്ക്കുന്ന യൂറോപ്പിലെ ചടങ്ങുകൾക്കു പകരം ജാവക്കാർ കായ്ത്തുകാലത്തു ചില ആഘോഷങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. കായ്ത്തു തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് മന്ത്രവാദി കുറച്ചു ധാന്യക്കെതിരുകൾ മുറിച്ചെടുത്തു രണ്ടായി പകർത്തു സുഗന്ധലേപനങ്ങൾ പുരട്ടി പൂക്കൾകൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചു വധുവരന്മാരെ സൃഷ്ടിയ്ക്കും. തുടർന്നു നടക്കുന്ന വിവാഹസദ്യയ്ക്കു ശേഷം വയലിൽ കായ്ത്തു തുടങ്ങും. കതിർക്കുറ്റുകൾ കൊണ്ടുവെയ്ക്കുന്ന കളപ്പുരയോടു ചേർന്നുള്ള മുറിയിൽ മെത്ത വിരിച്ചു വിളക്കു കൊളുത്തി മനോഹരമായൊരു മണിയറയും അവരൊരുക്കും. വധുവരന്മാർക്കു ശല്യമുണ്ടാകാതെ നാൽപ്പതു ദിവസത്തേയ്ക്കു ഗ്രാമീണർ കളപ്പുരയിലേയ്ക്കു കടക്കാറില്ല. ബാലിദ്വീപിൽ കായ്ത്തുകാലത്തു വയലിന്റെ ഉടമയായ കർഷകൻ നന്നായി വിളഞ്ഞ നൂറ്റെട്ടു കതിരുകൾ വീതമുള്ള രണ്ടു കുറ്റുകൾ മുറിച്ചെടുക്കും. 'ഭർത്താവായ' കുറ്റ കതിരുകളൊന്നും പുറമേയ്ക്കു കാണാത്തവിധം ചുരുട്ടുകൊണ്ടു വരിഞ്ഞുകെട്ടും. പക്ഷേ, 'ഭാര്യ'യുടെ കുറ്റയിൽ മുടിയഴിച്ചിട്ടതുപോലെ ചില നാരുകൾ താഴോട്ടു തൂങ്ങിക്കിടക്കും. കായ്ത്തു കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോരുന്ന കുറ്റുകൾക്കു പിറകിൽ ഒരാൾ ആ 'ഭാര്യഭർത്താക്ക'ന്മാരേയും ചുമന്നു നടക്കും. കളപ്പുരയിലെ നിലത്തു വെയ്ക്കോൽമെത്തയിൽ 'ഭാര്യഭർത്താക്ക'

21. ധാന്യാന്തമാക്കൾ

ന്മാരെ കിടത്തി 'വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ' ആശംസകളർപ്പിച്ച് അവർ വാതിലടച്ചു പുറത്തുപോരും. പിന്നീട് ധാന്യങ്ങൾക്കെത്ര ക്ഷാമം വന്നാലും ആ കുറ്റകളുടെമേൽ ആരും കൈവെക്കാറില്ല. എലി തിന്നു നശിച്ചാലും അതെടുത്തു വിൽക്കരുതെന്നാണു വിശ്വാസം. വിശപ്പു സഹിക്കാതെ ആ കുറ്റകൾ മെതിച്ചു ഭക്ഷിക്കുന്നവരെ നാട്ടുകാർ പന്നികളെന്ന് പറഞ്ഞു പരിഹസിക്കുകപോലും ചെയ്യും!

കൊയ്ത്തുത്സവങ്ങളിൽ അവസാനമായി മുറിച്ചെടുക്കുന്ന കുറ്റ മാത്രമല്ല കൊയ്ത്തുകാരനേയും ധാന്യാന്തമായി കാണുന്ന രീതി ചിലയിടങ്ങളിലുണ്ട്. അവരെപ്പോലെ സന്യാത്മാക്കളുടെ പ്രതിനിധികളായി ജീവിക്കുന്ന ചിലരെക്കൂടി കണ്ടെത്താനായാൽ നേമിയിലെ വൃക്ഷരാജാവിനേയും നമുക്കവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ചിരഞ്ജീവിയാകട്ടെ ഒരു വൃദ്ധ തെക്കെവിടെയോ ഒളിച്ചിരുന്നു സന്യാത്മാക്കളുടെ വളർച്ചയ്ക്കു കളമൊരുക്കുന്നതായി വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ചില ആദിവാസികൾ കരുതിയിരുന്നു. വസന്തത്തിൽ വൃദ്ധയുടെ സന്ദേശവാഹകരായി വരുന്ന ദേശാടനക്കിളികളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഗ്രാമീണരെല്ലാവരും സന്യോത്സവം നടത്താറുണ്ട്. മേൽക്കൂരയില്ലാത്ത ഒരു പന്തൽ കെട്ടിയുയർത്തി അവർ വൃദ്ധയ്ക്കു കാണിയ്ക്കുകയായി ഉണങ്ങിയ മാംസക്കഷണങ്ങൾ കെട്ടിത്തൂക്കും. നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച ദിവസം ഗ്രാമത്തിലെ സ്ത്രീകൾ വൃദ്ധയുടെ പ്രതിനിധികളായി വേഷം ധരിച്ചു വടിയിൽ ധാന്യക്കുതിരമേന്തി പന്തലിനു ചുറ്റും നൃത്തച്ചവടങ്ങൾ വെയ്ക്കും. അതേ സമയം പുരുഷന്മാർ പെരുമ്പറ മുഴക്കി കഴലൂതി പശ്ചാത്തല സംഗീതമൊരുക്കും. തുടർന്നു ചില പെൺകുട്ടികൾ പന്തലിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയ മാംസക്കഷണങ്ങളിൽ ചിലതെടുത്തു സ്ത്രീകളുടെ വായിലേയ്ക്കു വെയ്ക്കും. സ്ത്രീകൾ ധാന്യക്കുതിരിയിലെ മണികൾ പ്രസാദമായി തിരിച്ച് അവരുടെ വായിലും വെയ്ക്കും. വസന്തം കഴിഞ്ഞു ശരത്കാലമാകുമ്പോൾ തെക്കോട്ടു പറക്കുന്ന കിളികൾ കാണിയ്ക്കുകയൊക്കെണ്ടു വൃദ്ധയുടെ അടുത്തേയ്ക്കു മടങ്ങിപ്പോകുകയാണെന്നു ഗ്രാമീണർ വിശ്വസിച്ചു. അവർ സന്യാത്മാവിന്റെ ദിവ്യത്വം ചിരഞ്ജീവിയാകട്ടെ വൃദ്ധയുടെപേ

രിൽ ആരോപിക്കുക മാത്രമല്ല, അവരുടെ പ്രതിനിധികളായി ഗ്രാമീണസ്ത്രീകളെ അവരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കോയ്ത്തുകാലത്തു വിവാഹിതരാകാത്ത പെൺകുട്ടികൾ തലയിൽ കറുപ്പു ചൂടി ധാന്യഭേദനയായ ഗൗരിയുടെ വേഷം ധരിയ്ക്കുന്ന പതിവും സന്ധ്യസമയത്തുവേണ്ടി നടത്തുന്ന ആചാരമായിത്തീർന്നു.

ആധുനികമായ നാടോടിപാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ധാന്യോത്പാദനം അമ്മയും മകളുമായി സങ്കല്പിയ്ക്കുന്ന രീതിയാണു പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്നത്. ഡെമെറ്റർ പ്രസവിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ പൂട്ടസിനെ ഉഴവുചാലിൽനിന്നു കണ്ടെടുത്ത കഥയ്ക്കു പ്രശ്നത്തിലെ സ്ത്രീകൾ കോയ്ത്തുകഴിഞ്ഞ പാടത്തു കഞ്ഞിനെ പ്രസവിയ്ക്കുന്ന പ്രഹസനവുമായുള്ള ബന്ധം തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. പ്രതികൂലകാലാവസ്ഥ മൂലം വിത്തു മുളപ്പിക്കാനാവാതെ നിസ്സഹായനായി നിന്ന പ്രകൃതിയ്ക്കുമേൽ ഒരുപക്ഷേ സ്വന്തം പ്രത്യുൽപ്പാദനശേഷിയുടെ വീര്യം പകരാൻ ശ്രമിച്ച പ്രാകൃതമനുഷ്യരുടെ ആവേശമായിത്തീർന്നു ആ ചടങ്ങിലുള്ളത്. അമ്മയുടെ വേഷമണിയുന്ന സ്ത്രീ വിതയ്ക്കാനുപയോഗിയ്ക്കുന്ന വിത്തായും പിറന്നു വീഴുന്ന കഞ്ഞു പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്ന ധാന്യക്കുതിരയുമായി സങ്കല്പിയ്ക്കപ്പെട്ടു. മഴ കാത്തു മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന വിത്തിന്റെ അദൃശ്യതയാണു പെരെസ്ഫോണിന്റെ ആറുമാസക്കാലത്തെ പാതാളവാസം സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ അടുത്ത പടിയിൽ കൂടുതൽ സ്ഥിരതയും വിശ്വാസ്യതയുമുള്ള ദൈവസങ്കല്പത്തിനു പ്രാധാന്യം വന്നപ്പോൾ വർഷത്തോറും ജനിച്ചുമരിയ്ക്കുന്ന രണ്ടുപേരിലൊരാളെ ഉപേക്ഷിച്ച്, അമ്മയും മകളുമെന്ന നിലയ്ക്കു രൂഢമൂലമായ ഇരട്ടകൾക്കൊരുകുതി കണ്ടെത്തേണ്ടിവന്നു. പാതാളത്തിൽ നിന്നു വർഷത്തോറും ഭൂമിയിലേയ്ക്കു വരുന്ന പെരെസ്ഫോണം, മകളുടെ വരവിലും പോക്കിലും സന്തോഷസന്താപങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഡെമെറ്ററും അങ്ങനെ ജനമനസ്സിൽ ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠ നേടി.

21.3. കോയ്ത്തുത്സവങ്ങൾ: യൂറോപ്പിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിലനിന്ന ധാന്യമാതൃസങ്കല്പം ഡെമെറ്ററുടേയും പെരെസ്ഫോണിന്റേയും മൂലരൂപമായി സങ്കല്പിയ്ക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. സ്വയം മരണം വരിയ്ക്കുന്ന

21. ധാന്യാന്മാക്കൾ

ദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ പെരെസ്ഫോണിന്റെ മരണത്തിനും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും അഡോണിസ്, ആറ്റിസ്, ഓസിരിസ് മുതലായവരുടെ ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധം നാം മനസ്സിലാക്കി. വർഷത്തോറും നടക്കുന്ന അവരുടെ ജനനമരണങ്ങൾക്കു പ്രാകൃതകാലത്തെ കോയ്ത്തുത്സവങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധമാണു നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ളത്. ആദ്യമായറിഞ്ഞെടുത്ത കറ്റ ഐസിസിന്റെ ധാന്യാന്മാവാണെന്നു സങ്കല്പിച്ച് ഈജിപ്തിലെ കോയ്ത്തുകാർ വയലിലിരുന്നു വിലാപഗീതങ്ങൾ പാടാറുണ്ട്. ഒന്നിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ പാടുന്ന ആ ഗീതത്തിനു ഗ്രീക്കുകാർ 'മനേറോസെ'ന്നു പേരിട്ടു. ഈജിപ്തിലെ രാജകുമാരനായ മനേറോസാണു കാർഷികവൃത്തി തുടങ്ങിയതെന്നും അകാലമരണമടഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണു കോയ്ത്തുകാർ കണ്ണീർ പൊഴിയുന്നതെന്നും അക്കാലത്തവർ കരുതി. പക്ഷേ, ഐസിസിനെക്കുറിച്ചുള്ള പല രേഖകളിലും കാണുന്ന ആ വാക്കു പക്ഷേ 'വിട്ടിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു വരണ'മെന്ന അർത്ഥത്തിലാണുപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ, വാക്കിന്റെ വാചാർത്ഥത്തിനു പകരം ഗ്രീക്കുകാരാൽ കെട്ടുകഥ സൃഷ്ടിച്ചതായിവേണം കരുതേണ്ടത്. അതുപോലെ പശ്ചിമേഷ്യക്കാരുടെ കോയ്ത്തുപാട്ടിനു ഗ്രീക്കുകാർ 'ലിനെസെ'ന്നു പേരിട്ടിരുന്നു. ഒരാട്ടിയനായി വളർന്ന ലിനെസ് വളർത്തുനായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റു മരിച്ചതായി വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ, 'ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടകാല'മെന്നു വാചാർത്ഥം പറയാവുന്ന 'ലെനെസെ'ന്നു വാക്കിനും ഗ്രീക്കുകാരാൽ കഥ ചമച്ചു. അങ്ങനെ അഡോണിസും ലിനെസും ഒരാളാണെന്നുവരെ ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. 'ലിറ്റേഴ്സസെ'ന്നു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഹ്രീജിയയിലെ കോയ്ത്തുപാട്ടിനു പിന്നിലും ഒരു കഥയുണ്ട്: ഹ്രീജിയയിലെ രാജാവായിരുന്ന മിഡാസിന്റെ ജാരസന്തതിയാണു ലിറ്റേഴ്സസ്. വിശപ്പു സഹിക്കാതെ വയലിലെ ധാന്യക്കുതിർ സ്വയം കോയ്തെടുത്തു ഭക്ഷിച്ച അയാൾ ആ വഴി വരുന്ന അപരിചിതരെ നദീതീരത്തേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. കുറച്ചുനേരം രണ്ടുപേരും മത്സരിച്ചു ധാന്യം കോയ്ത ശേഷം പെട്ടെ

നയാൾ അപരിചിതനെ ബലാൽക്കാരേണ പിടിച്ചുകെട്ടി കറ്റയിൽ പൊതിഞ്ഞു ശിരഃമേദനം ചെയ്തു നദിയിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയും. അങ്ങനെയിരിക്കെ, ഒരു ദിവസം സ്ഥലത്തെത്തിയ ഹെർക്കുലീസ് നേരിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ലിറ്റേഴ്സസിനെ തോൽപ്പിച്ചു ശിരസ്സു നദിയിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയ്ക്കുന്നു. കൊയ്ത്തുമത്സരത്തിനു ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചു തോൽക്കുന്നവരെ നദിയിലെറിയുകയാണു ലിറ്റേഴ്സസ് ചെയ്തതെന്നു മറ്റൊരു കഥയും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. അവസാനം ശക്തനായൊരു പ്രതിയോഗിയുടെ കൈക്കൽത്തു താങ്ങാതെ അയാൾ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു. കൊയ്ത്തുകാലത്തു വയലിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചില അപരിചിതരെ ധാന്യാത്മാവെന്ന സങ്കല്പത്തോടെ പിടിച്ചുകെട്ടി വധിച്ച് മഴ പെയ്യിക്കാനുള്ള മാന്ത്രികപ്രയോഗമെന്ന നിലയിൽ നദിയിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയുന്ന ഹിജിയയിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ലിറ്റേഴ്സസിന്റെ കഥയിൽ കാണാം. കൊയ്ത്തുത്സവങ്ങളും കഥകളും താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ സവിശേഷമായ മൂന്നു വിഷയങ്ങളാണുള്ളത്: ഒന്ന്, കൊയ്ത്തുമത്സരങ്ങളിൽ തോറ്റവരെ കറ്റയിൽ പൊതിയുന്ന പതിവ്; രണ്ട്, ധാന്യാത്മാവെന്ന പേരിലുള്ള നരബലി; മൂന്ന്, അപരിചിതരോടു കൊയ്ത്തുകാർക്കുണ്ടാകുന്ന വിരോധം. ഇവയോരോന്നും നമുക്കു പ്രത്യേകമായെടുത്തു പരിശോധിക്കാം.

ഒന്നാമതായി, കൊയ്തു നടക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തെ കുറ്റം കൊയ്യുന്ന കർഷകനു മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നു മർദ്ദനമേൽക്കേണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും അവർക്കിടയിലൊരു മത്സരാന്തരീക്ഷം നിലനിന്നിരിയ്ക്കണം. കൊയ്ത്തു മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്തോറും മർദ്ദനത്തിനു വിധേയരാകാതിരിയ്ക്കാൻ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം പങ്കു പെട്ടെന്നു തീർക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കും. പ്രഷ്യയിലെ മിറ്റൽമാർക്ക് ജില്ലയിൽ കൊയ്ത്തുകഴിഞ്ഞു കുറ്റം കെട്ടുന്നതിനുമുമ്പ് സ്ത്രീകൾ രണ്ടുവരിയിൽ നേർക്കു നേരായി നിർന്നു നിൽക്കും. പണിയാരംഭിയ്ക്കാനുള്ള സൂചന ലഭിയ്ക്കേണ്ട താമസം അവരതിവേഗം കുറ്റം കെട്ടിത്തുടങ്ങും. വേഗതക്കുറവുകൊണ്ട് അവസാനം പണി തീരുന്നവരെ മറ്റുള്ളവർ 'വൃദ്ധ'യെന്നു പേരിട്ടു മരത്തിൽ പിടിച്ചുകെട്ടി കളിയാക്കി ചിരിയ്ക്കും; ചിലപ്പോളൊരു കുറുത്ത മുഖംമുടി ധ

21. ധാന്യാന്താക്കൾ

രിപ്പിച്ച് അവളെ പരിഹാസ്യമായ പുരുഷവേഷംപോലും അണിയിക്കും. കൊയ്ത്തിലും കറുകെട്ടി മെതിയുന്നതിലും അവസാനം വരുന്ന വർക്ക് ഇതേ അനുഭവം നേരിടേണ്ടിവന്നേക്കാം. വയലിൽനിന്നും കതിരിൽനിന്നും ബഹിഷ്കൃതനായ ധാന്യാന്താവിനെ അടുത്ത വർഷം വിത്തു വിതയ്ക്കാവുന്നതുവരെ കളപ്പുരയിൽ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരുപക്ഷേ ജനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കൗശലമായിരിക്കുമത്. രണ്ടാമതായി, കഥയിൽ സംഭവിക്കുന്നതുപോലെ കൊയ്ത്തുകാലത്തു ധാന്യങ്ങളിൽനിന്നു പുറത്താകുന്ന ആത്മാവ് ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനും ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ബവേറിയയിൽ ധാന്യം മെതിയുന്നവർ കൈയിലെ കമ്പുകൊണ്ടു കറുപ്പിൽ താളം പിടിച്ച് “ഞങ്ങളിതാ വൃദ്ധയെ കൊല്ലുന്നു” എന്നു പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വീട്ടിലെ പ്രായം ചെന്നവർ ആ വിലാപം കേൾക്കുന്നതോടെ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കും! ലിത്വാനിയയിൽ പാടത്തു ബാക്കിനിൽക്കുന്ന കതിരുകളെ നോക്കി കൊയ്ത്തുകാർ പറയും: “അവിടെയൊരു ചില വൃദ്ധകളുണ്ട്!”. ഉടനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അരിവാളിനു മുർച്ചകൂട്ടി ഒരൊറ്റ വീശലിൽ ആ കതിരുകളൊക്കെ വെട്ടിവിഴ്ത്തും. ‘വൃദ്ധയെ കൊന്നുവെന്നു’ന്നാണു പിന്നീടയാളെ മറ്റുള്ളവർ വിളിക്കുന്നത്. ആ ധീരക്രത്യത്തിന്റെപേരിൽ കർഷകന്റെ പക്കൽനിന്നു നല്ലൊരു സമ്മാനവും അയാൾക്കു ലഭിക്കും. യോർക്ക്ഷയറിൽ കൊയ്ത്തുകാലത്തിന്റെ അവസാനം ‘മന്ത്രവാദിനിയെ കത്തിയ്ക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. ധാന്യക്കതിരുകൾ ചേർത്തുകെട്ടിയ ചെറിയൊരു കറ്റ കത്തിക്കാളുന്ന വൈയ്ക്കോൽക്കുന്നയിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയുകയാണവർ ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രാമീണർ തീയ്യ ചുറ്റും നിരന്നു നിന്നു വരുന്ന കടല കൊറിയ്ക്കുകയും മദ്യം മോതുകയും ചെയ്യും. ബാലികാബാലന്മാർ തീക്കുണ്ഡത്തിനു ചുറ്റും ഓടിനടന്നു പരസ്പരം മുഖത്തു കരി വാരിത്തേക്കും. കരിന്തിയായിൽ അവസാനത്തെ കറ്റ മെതിച്ചയാളെ കൈകാലുകൾ പിടിച്ചുകെട്ടി വൈയ്ക്കോലിന്റെ തലപ്പാവ് ധരിപ്പിച്ച് നദിയിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയുകയാണു പതിവ്. മൂന്നാമതായി, അവസാനത്തെ കറ്റ കൊയ്തവരും കെട്ടിയവരും മെതിച്ചവ

രും മാത്രമല്ല, പാടത്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അപരിചിതരും ധാന്യാത്മാവിന്റെ രൂപമെടുക്കാറുണ്ട്. ജർമ്മനിക്കാർ അത്തരം സന്ദർശകരെ ബലാൽക്കാരേണ കീഴടക്കി ധാന്യക്കയർകൊണ്ടു വരിഞ്ഞുകെട്ടി ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നു നല്ല മോചനദ്രവ്യം ലഭിക്കുന്നതുവരെ പിടിച്ചുവെക്കും. ഞെയ്യിലുള്ളവർ അപരിചിതരെ ഓടിച്ചിട്ടുപിടിച്ചു വയലിന്റെ 'താക്കോ'ലേൽപ്പിക്കുകയാണു പതിവ്. അവസാനത്തെ കറു മെതിയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം, അഥവാ ധാന്യാത്മാവാകാനുള്ള അവകാശമാണു 'താക്കോൽദാന'ത്തിലൂടെ അവർ ചെയ്യുന്നത്. റാറ്സ്ബർഗിൽ കോയ്ത്താരംഭിക്കുന്ന ദിവസം ഉടമസ്ഥനോ അപരിചിതനോ പാടത്തു ചെല്ലാനിടയായാൽ കോയ്ത്തുകാർ പെട്ടെന്നു പണി നിർത്തി കൈയിൽ അരിവാളുമായി മുന്നോട്ടു വന്നു ഭീഷണസ്വരത്തിൽ പോർവിളി മുഴക്കും. തുടർന്നു തൊപ്പിയെടുത്തു ധരിച്ച് അവരൊരു താളത്തിൽ അരിവാൾ ചാണയിലുരച്ചു മൂർച്ച കൂട്ടാൻ തുടങ്ങും. അതിനിടയിൽ രണ്ടു സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ടു ചെന്ന് അപരിചിതന്റെ രണ്ടു കൈകളും പിടിച്ചുകെട്ടും. കോയ്ത്തുപാടത്തു മാത്രമല്ല, മെതിക്കളത്തിലും അപരിചിതരോട് അവർ ഇതേ പെരുമാറ്റം ആവർത്തിയ്ക്കാറുണ്ട്. ഷ്ലെസ്വിഗിലെ മെതിക്കാർ അപരിചിതരോടു ചോദിക്കും: “മെതിവടിന്റേത്തം പഠിയ്ക്കേണോ?”. ഉത്തരം അനുകൂലമാണെങ്കിൽ മെതിയടിക്കമ്പിന്റെ കൈപ്പിടി കഴുത്തിലമർത്തി അവരയാളെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലും!

പൗരാണികകാലത്തു ഹ്രിജിയയിൽ ആചരിച്ചുപോന്ന ചടങ്ങുകളുടെ തനിയാവർത്തനങ്ങളാണു യൂറോപ്പിൽ ഇന്നു നടക്കുന്ന കൊയ്തുത്സവങ്ങളെന്നു ലിറ്റേഴ്സസിന്റെ കഥ ഭംഗ്യന്തരേണ പറയുന്നുണ്ട്; പക്ഷേ ധാന്യാത്മാവിന്റെ പ്രതിനിധിയെ വധിക്കുന്നതു പുതിയ പതിപ്പിൽ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രാകൃതജനത മനുഷ്യരെ ബലി കൊടുക്കാറുണ്ടെന്നുകൂടി ഇനി നമുക്കു തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മെക്സിക്കോയിലെ വിളവെടുപ്പുകാലത്ത് ആദ്യമായി പഠിച്ചെടുത്ത പഴം സൂര്യനു സമർപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു കുറ്റവാളിയെ പാറക്കല്ലുകൾക്കിടയിലിട്ടു ഞെരിച്ചുകൊല്ലുന്ന ഒരാചാരമുണ്ട്. ധാന്യങ്ങൾ വളരുന്ന ചില ഘട്ട

21. ധാന്യാന്താക്കൾ

ങ്ങളിൽ അതേ പ്രായമുള്ളവരെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന രീതിയും ചിലയിടത്തുണ്ടായിരുന്നു. പോണിവർഗക്കാർ വർഷത്തോറും വയലിൽ വിത്തു വിതയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പു മനുഷ്യരെ ബലി കൊടുക്കും. 1837 ഏപ്രിലിൽ നടന്ന നരബലിയിൽ പതിനാലു വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണു ബലിയാടായത്. ആറു മാസത്തോളം ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വളർത്തിയ അവൾക്കു നല്ല ആരോഗ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു. ബലിദാനത്തിനു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നാട്ടുപ്രമാണിമാർ അവളെ ഗ്രാമത്തിലെ വീടുകൾതോറും കൊണ്ടുനടന്നു. ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും സമ്മാനമായി ലഭിച്ച അമ്പുകളും ചായങ്ങളും അവൾ കൂടെയുള്ള ഭടന്മാർക്കു കൈമാറി. ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാമതീയതി ശരീരമാകെ കുറുപ്പും ചുവപ്പും ചായം തേച്ച അവളെ ഭടന്മാരൊരു കഴുമരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി തെരുവുകൾതോറും നടന്ന് അവസാനം ബലിമണ്ഡപത്തിലെ ആളിക്കത്തുന്ന തീക്കുണ്ഡത്തിൽ കുത്തിനിർത്തി. മാത്രമല്ല, ഭടന്മാർ അവൾതന്നെ സമ്മാനിച്ച അമ്പുകളെയ്തു വേവാൻ തുടങ്ങിയ ശരീരം ചെറുകുപ്പങ്ങളായി വെട്ടിനറുക്കി. താഴെ വീണ ഹൃദയം മുഖ്യകാർമ്മികൻ വാരിയെടുത്തു വീഴ്ത്തി. ചൂടാറാത്ത മാംസം ചെറിയ ഇലകളിൽ പൊതിഞ്ഞ് അവർ സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ കർഷകർക്കു വിതരണം ചെയ്തു. അവരാകട്ടെ, ആ മാംസക്കുപ്പങ്ങളുൾ പിഴിഞ്ഞ് ഊറിവരുന്ന രക്തം, വിതയ്ക്കാനുള്ള വിത്തിൽ തളിച്ചു നല്ലൊരു വിളവിനുവേണ്ടി കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ തീരത്തു ജീവിക്കുന്ന നാഗന്മാർ അപരിചിതരെ കണ്ടാൽ കഴുത്തറുത്തു കൊന്ന് അവയവങ്ങൾ വയലിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയും. നരബലിയ്ക്കു വേണ്ട ബ്രാഹ്മണബാലന്മാരെ സന്ദർശനസരണം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരിടത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണു ദ്രാവിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത്. നാഗ്പൂരിലെ ഗൗരീദേവിയ്ക്കു ഭക്തരെ ധനികരാക്കാനും ധാന്യങ്ങൾ വിളയിക്കാമുള്ള അത്ഭുതശക്തിയുണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ, ലക്ഷ്യം നേടണമെങ്കിൽ നരബലി നടത്തിയേ തീരൂ. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികളുടെ ജാഗ്രതയായ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിലും അവ നിർബാധം

നടന്നുപോന്നു. സമൃദ്ധമായ വിളവെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ ആസൂത്രിതമായി നരബലി നടത്തിപ്പോന്നവരാണ് ബംഗാളിലെ കന്ദന്മാർ. അവർ ഭൂമിദേവിയുടെ പേരിലാണ് ബലിയർപ്പിച്ചിരുന്നത്. മനുഷ്യരക്തം വീണില്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞളിനു നിറം മങ്ങുമെന്ന് അവർ കരുതി. പണം നൽകി വാങ്ങിയവരേയോ മെറയജാതിയിൽ ജനിച്ചവരേയോമാത്രമേ ദേവി ബലിയായി സ്വീകരിയ്ക്കൂ. ദുരിതകാലത്തു ദേവിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനെന്ന വ്യാജേന കന്ദന്മാർ സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലും ചിലപ്പോൾ നടയിരുത്താറുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്കുശേഷമേ ചിലർക്കു ബലിയർപ്പിയ്ക്കുപ്പടാനുള്ള ഊഴം ലഭിയ്ക്കൂ. അതുകൊണ്ട് മെറയജാതിക്കാരടക്കം സകല ബലിയാടുകളേയും ദേവിയുടെ ബന്ധുക്കളായി കണക്കാക്കി ഗ്രാമീണർ സ്നേഹാദരവോടെ രക്ഷിച്ചുപോന്നു. അവരിലെ യുവാക്കൾക്കു യോജിച്ച പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാനും കൃഷിയ്ക്കായി ഭൂമി ദാനം ചെയ്യാനും അവർ മടിച്ചില്ല. ദേവിയുടെ വിശേഷദിനങ്ങളിൽ പരസ്പരസമ്മതത്തോടെയാണു നരബലി നടക്കാറുള്ളത്. ബലികർമ്മത്തിനു പത്തു ദിവസം മുമ്പേ തല മുണ്ഡനം ചെയ്തു ബലിമനുഷ്യനെ ഒരുക്കിനിർത്തും. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഗ്രാമീണർ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ തിമിർത്തുല്ലസിയ്ക്കും. ലോകത്തിനാകെ ഗുണകരമായ ബലിയ്ക്കു സകലരും സാക്ഷികളാകണമെന്നാണ് നിയമം. ബലി നടക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം എണ്ണ തേച്ചു കുളിപ്പിച്ചു വിശേഷവസ്ത്രങ്ങളണിയിച്ച ബലിമനുഷ്യനെ ഗ്രാമത്തിലെ തെരുവുകളിൽ ഗീതവാദ്യമേളങ്ങളോടെ എഴുന്നള്ളിച്ചു നടന്നു രാത്രിയാകുമ്പോൾ കാട്ടിലൊരുക്കിയ ബലിമണ്ഡപത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകും. പിറ്റേന്നു ദേഹത്തു നെയ്യും മഞ്ഞളും തേച്ചു തെച്ചിപ്പുമാലയണിഞ്ഞ അയാളെ ഒരാരാധ്യപുരുഷനെന്ന നിലയിൽ തൊട്ടുവണങ്ങാൻ ജനങ്ങൾ തിരിക്കിത്തീരുക. അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നു കൈപ്പറ്റുന്ന മഞ്ഞളും വിയർപ്പും നെയ്യും മറ്റും ദൈവപ്രസാദംപോലെ ആരാധകർ ഏറ്റുവാങ്ങും. തുടർന്നു ബലിമണ്ഡപത്തിനു നടുവിൽ നാട്ടി നിർത്തിയ കൊടിമരത്തിൽ അയാളെ ചേർത്തുകെട്ടി നല്ല വിളവിനുവേണ്ടി ഭൂമിദേവിയെ സ്തുതിയ്ക്കുകയും വിലകൊടുത്തു വാങ്ങിയ മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തി

21. ധാന്യാന്താക്കൾ

ൽ തങ്ങൾക്കു പങ്കില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ നൃത്തച്ചവടുകൾ വെയ്ക്കും. രാത്രി മുഴുവൻ തുടരുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ പിറ്റേദിവസം ഉച്ചവരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. ആരാധകർ ഓരോരുത്തരായി ബലിമനുഷ്യന്റെ ശരീരം തൊട്ടു കൈയിൽ പറ്റിയ എണ്ണ ശിരസ്സിൽ തേച്ചു ഭക്തിപൂർവ്വം നിർവ്വതിയടയും. അത്തരമൊരു ആദരവിനു പാത്രമാകുന്നതിന്റെ ആനന്ദത്തിൽ ബലിയായി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പൊതുവേ പ്രതിഷേധം കാണിക്കാറില്ല. ഓടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവരയാൾക്കു മയക്കുമരുന്നു കൊടുക്കുകയോ കൈകാലുകൾ ഒടിച്ച് കയ്യോ ചെയ്തെന്നിരിക്കും. കൊല്ലുന്ന രീതിയും സ്ഥലഭേദങ്ങളനുസരിച്ചു വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലുന്ന രീതിയാണു പൊതുവെ കാണുന്നത്. ഒരു മരത്തടി നീളത്തിൽ പിളർന്ന വിടവിലേയ്ക്കു ബലിമനുഷ്യന്റെ കഴുത്തു കടത്തി പുരോഹിതനും ഭന്മാരും ചേർന്നു സർവശക്തിയും സമാഹരിച്ച് ഇരുഭാഗങ്ങളും ചേർത്തമർത്തുകയാണു പതിവ്. അവസാനം മരിച്ചെന്നുറപ്പു വരുത്താൻ പുരോഹിതൻ കൈമുഴുകൊണ്ട് അയാളുടെ ശരീരത്തിനു കുറുകെ വെട്ടുകയും ചെയ്യും. താഴേയ്ക്കു വീഴുന്ന രക്തത്തുള്ളികളും എല്ലിൽനിന്നു വേർപെട്ട മാംസക്കഷണങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഭക്തജനങ്ങൾ തിക്കിത്തിരക്കി മുന്നോട്ടു വരും. വിദൂരഗ്രാമങ്ങളിലേയ്ക്കു ചൂടാറാതെ പ്രസാദമെത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അവർ നേരത്തേ ചെയ്തുവെയ്ക്കാറുണ്ട്. ബലിമനുഷ്യന്റെ മാംസം വന്നെത്തുന്നതുവരെ ഉപവാസമനുഷ്ഠിച്ചു കാത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാമീണരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പുരോഹിതൻ പ്രസാദം രണ്ടായി പകുത്ത് ഒരു ഭാഗം മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടു മറ്റേ ഭാഗം കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കു വിതിച്ചു കൊടുക്കും. കുടുംബനാഥന്മാർ അവരുടെ പങ്ക് ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞെടുത്തു നേരേ വയലിൽ കൊണ്ടു ചെന്നു വിതറി നല്ലൊരു വിളവിനായി ഭൂമിദേവിയോടു പ്രാർത്ഥിക്കും. തുടർന്നു മൂന്നു ദിവസത്തേയ്ക്കു വീടു വൃത്തിയാക്കാനോ മരം മുറിക്കാനോ തീ കത്തിയോ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കിയോ പാടില്ല. ബലിമനുഷ്യന്റെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ പിറ്റേന്നു തീയിട്ടു കത്തിച്ച് ലഭിയ്ക്കു

ന്ന ഭസ്മം വയലിൽ വിതാനം വീടിന്റെ ചുമരിൽ പുശാനം വിത്തുകൾ കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കും. ഭൂമിദേവിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ബലിയാടുകളായിരുന്നു മെയാജാതിക്കാരെന്ന പൊതുവായ വിശ്വാസത്തിനു നരബലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾതന്നെ സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ബലിമാംസത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്കു ഭൂമിദേവിയ്ക്കു നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളതു വയലിൽ കഴിച്ചിടുകയും ചാരമാക്കി വിത്തിൽ വിതറുകയുമാണു ചെയ്യുന്നത്. ഭൂമിദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തേക്കാൾ സസ്യസമൃദ്ധി ഉറപ്പാക്കുന്ന ആന്തരികമായൊരു ശക്തി ബലിമനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിനുണ്ടെന്നുകൂടി അതോടെ തെളിയുന്നു. സഹജമായ ആ സിദ്ധി രക്തത്തിലൂടെ മഞ്ഞളിനു നിറം പകരുകയും വിയർപ്പിലൂടെ മഴ പെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി അവർ കരുതിയിരിയ്ക്കാം. ബലി നടക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ജനങ്ങൾക്കയാളോടുള്ള സ്നേഹാദരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വെറും മെയാജാതിക്കാരനായ അയാൾ ബലിയാടിപ്പരി ഒരു ദിവ്യപുരുഷനായി അവരോടിയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരുപക്ഷേ ഒരുകാലത്തു സസ്യസമൃദ്ധിയുടെ ദേവനായി അയാൾ ജീവിച്ചിരിയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയും നമുക്കു തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.

21.4. മൃഗരൂപിയായ ധാന്യാത്മാവ്: മനുഷ്യനായി മാത്രമല്ല ആട്, മൂയൽ, പൂച്ച, കുറുക്കൻ തുടങ്ങിയ മൃഗരൂപങ്ങളിലും പ്രാചീനമനുഷ്യർ ധാന്യാത്മാവിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. കൊയ്ത്തുകാലത്ത് അവസാനം കൊയ്യുകയോ മെതിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കതിരിൽ മൃഗരൂപിയായി ഒളിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ധാന്യാത്മാവ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിയ്ക്കുമ്പോൾ തൊട്ടുമുമ്പിൽ കണ്ടവരെ ഉപദ്രവിയ്ക്കുമെന്നും വിശ്വസിയ്ക്കപ്പെട്ടു. കൊയ്ത്തിനിടയിൽ ആരെങ്കിലും തളർന്നു വീഴുന്നതു 'ചോളച്ചെന്നായ' കടിച്ചതു മൂലമാണെന്ന് അവർ ആശ്വസിച്ചു. അവസാനത്തെ കറയും അതാതു മൃഗരൂപങ്ങളിൽ മെനഞ്ഞു വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ഗ്രാമീണർ ആഘോഷപൂർവ്വം കളപ്പുരയിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകും. കറ കൊയ്തവരും മൃഗങ്ങളുടെപേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ധാന്യാത്മാക്കൾ അവതാരമെടുക്കുന്ന ഓരോ മൃഗരൂപങ്ങളുമായി നമുക്കൊന്നു പരിചയപ്പെടാം.

21. ധാന്യാന്താക്കൾ

ഏൻസ്, ജർമ്മനി മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ ധാന്യാന്താവ് ചെന്നായയുടെ രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത്. വിളഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന വയലിൽ വെയിൽ മങ്ങിയ വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ സുഖകരമായ കാറ്റത്ത് ഇളകിയാടുന്ന കതിരുകൾ കണ്ടു ഗ്രാമീണർ പറയും: “അതാ, വയലിലൊരു ചെന്നായ ഓടിക്കളിയുന്നുണ്ട്!”. വിശാലമായ പാടത്തു കളിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളെ ചെന്നായ പിടിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കൾ വിലക്കും. ഫെയ്ലൻഹോഫിനു സമീപത്തെ കാട്ടിൽനിന്നു വയലിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ചെന്നായ്ക്കളെ കർഷകർ സൂക്ഷ്മം അടുത്തു ചെന്നു നിരീക്ഷിക്കും. വാൽ നിലത്തു കിടന്നിഴഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കാര്യത്തിനാണു ചെന്നായ വരുന്നതെന്നവർ തീരുമാനിയ്ക്കും. നേരേ മറിച്ചു, വാലുയർത്തി വരുന്ന ചെന്നായയെ അവർ കല്ലെറിഞ്ഞു കാട്ടിലേയ്ക്കു തിരിച്ചോടിക്കും. അവസാനത്തെ കുറ്റയിൽനിന്നു ചെന്നായ പുറത്തു വരുമെന്നു ഭയന്നു മെക്ലെൻബർഗിലെ കൊയ്ത്തുകാർ അവരവരുടെ പങ്ക് പെട്ടെന്നു കൊയ്തുതീർക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കും. കൊയ്തുമത്സരത്തിൽ അവസാനമെത്തുന്നവരെ റുജെൻദ്വീപുകാർ ചെന്നായയെന്നു വിളിച്ചു കളിയാക്കും. കൊയ്ത്തുകഴിഞ്ഞു വീട്ടിലെത്തി ബന്ധുക്കളെ കടിയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്ന അയാൾക്കു തിന്നാൻവേണ്ടി വീട്ടുകാർ മാംസക്കഷണങ്ങൾ ഒരുക്കിവെയ്ക്കും. പക്ഷേ, ചെന്നായയാകാൻ ആരും പൊതുവേ താൽപ്പര്യപ്പെടാറില്ല!

വെൻഡിലെ ജനങ്ങൾ 'കോഴിപിടുത്ത'മെന്നാണു കൊയ്തുമത്സരത്തെ വിശേഷിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. കൊയ്ത്തു തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് വിളഞ്ഞു നിന്ന കതിരിൽ അവരൊരു കോഴിയെ ഒളിപ്പിച്ചുവെയ്ക്കും. അവസാനത്തെ കുറ്റ കൊയ്യുന്നവർക്കു മദ്യത്തിനുപുറമേ കോഴിയും സമ്മാനമായി ലഭിയ്ക്കും. തുരിംഗനിൽ അവസാനത്തെ കുറ്റ കോഴിയുടെ രൂപത്തിൽ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കി ഇലകളും പൂക്കളുംകൊണ്ടു മോടി വരുത്തി കൊയ്ത്തുവണ്ടിയിൽ കയറ്റി കളപ്പുരയിലെത്തിയ്ക്കും. ചിലപ്പോൾ കൃത്രിമരൂപത്തിനു പകരം ജീവനുള്ള കോഴിയേയും അവരതിനുപയോഗിയ്ക്കാറുണ്ട്. കളപ്പുരയുടെ ചുമരിൽ തറച്ചു ആണിയിൽ അടുത്ത കൊ

യ്ത്തുകാലംവരെ ആ രൂപം തുങ്ങിക്കിടക്കും. ധാന്യത്താവെന്ന നിലയ്ക്കു കോഴിയെ കൊല്ലുന്ന രീതിയും ചിലയിടങ്ങളിലുണ്ട്. ജർമ്മനി, ഹംഗറി, പോളണ്ട് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ കായ്ത്തു കഴിഞ്ഞ പാടത്തു പറത്തി വിടുന്ന ജീവനുള്ള കോഴിയെ ഗ്രാമീണർ ഓടിച്ചിട്ടു പിടിച്ച് കഴുത്തിനു മുകൾഭാഗംമാത്രം പുറത്തു കാണാവുന്നവിധം മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടും. ശവം മറവു ചെയ്തശേഷം അരിവാളുകൊണ്ട് അവരുടെ കഴുത്തു വെട്ടി മാറ്റം. ഒരൊറ്റ വെട്ടിനു തല വീഴാത്തത് ഒരശുഭലക്ഷണമായി അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ട്രാൻസിൽവേനിയയിലെ ജനങ്ങൾ ജീവനുള്ള കോഴിയെ കുറ്റയിൽ പൊതിഞ്ഞു കുന്തംകൊണ്ടു കുത്തിക്കൊന്നശേഷം മാംസം വയലിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞു തൊലിയും രൂവലും അടുത്ത വർഷത്തെ വിത്തുമായി കലർത്തി വിതയ്ക്കാനുപയോഗിയ്ക്കും. വയലിൽവെച്ചു വധിയ്ക്കപ്പെട്ട ധാന്യത്താവ് പൂർവാധികം ഊർജ്ജത്തോടെ പുനർജ്ജനിയ്ക്കുമെന്നവർ വിശ്വസിച്ചു.

ഗാലോവേയിലെ കർഷകർ അവസാനത്തെ കുറ്റ കോഴിയെന്നെ 'മുയലിന്റെ വാൽ മുറിയ്ക്കുക'യെന്നാണു പറയുന്നത്. കായ്ത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കതിരുകൾ കൈപ്പിടിയിലൊതുങ്ങുന്നവിധം മൂന്നായി മെടഞ്ഞു തലയ്ക്കലൊരു കെട്ടിട്ട് അവർ മാറ്റിനിർത്തും. തുടർന്നു പിന്നോട്ടു മാറിനിന്ന് ഓരോ കുറ്റയ്ക്കും നേരേ ഉന്നം നോക്കി കായ്ത്തരിവാൾ വലിച്ചെറിയും. അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന മുയൽക്കുറ്റ അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുചെന്നു വാതിലിനു പിൻവശത്ത് ആണിയടിച്ചു തുക്കും. അടുത്ത വർഷം വിതയ്ക്കാനുള്ള കാലം വരെ അതവിടെ തുങ്ങിക്കിടക്കും. മിന്നിഗാഫിൽ മുയൽക്കുറ്റ മുറിയ്ക്കുന്ന അവിവാഹിതരായ കായ്ത്തു കഴിഞ്ഞാലുടനെ യുവാക്കൾ അതിവേഗം വീട്ടിലേയ്ക്കോടും. ഓട്ടത്തിൽ ആദ്യമെത്തുന്നവരുടെ വിവാഹം ഉടനെ നടക്കുമെന്നു ഗ്രാമീണർ വിശ്വസിച്ചു. നോർവേയിൽ അരിവാളെറിഞ്ഞു മുയൽക്കുറ്റ മുറിയ്ക്കുന്ന കർഷകനെ 'കൊലയാളി'യെന്നാണു വിശേഷിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, മദ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നാട്ടുകാർക്കു മുയൽരക്തം പകരേണ്ട ചുമതലയും അയാൾക്കുണ്ട്.

ബ്രിയാൻകോണിലുള്ളവർ കായ്ത്തു തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരു പൂ

21. ധാന്യാത്മാക്കൾ

ച്ചയെ വർണനാടകളും കതിരുകളുമായലങ്കരിച്ച വയൽക്കരയ്ക്കൽ നിർത്തും. കൊയ്യുമ്പോൾ അരിവാളേറ്റ പരിക്കു പറ്റിയവരുടെ മുറിവ് പൂച്ചയെക്കൊണ്ട് അവർ നക്കിയും. കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിനിന്നു നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അവസാനം പൂച്ചയുടെ അലങ്കാരങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ചുമാറ്റും. സിലേഷ്യയിൽ അവസാനത്തെ കുറ്റ കൊയ്യുന്നയാളെ കതിരുകളും പച്ചിലകളുംകൊണ്ടു മുടി ഒരു പൂച്ചവാൽ വെച്ചു പിടിപ്പിയ്ക്കും. ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ ഭാര്യയായി മറ്റൊരാളെ പെൺ പൂച്ചയുടെ വേഷം കെട്ടിച്ചു കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കും. വഴിയിൽ കാണുന്ന വരെയെല്ലാം അവർ വടികൊണ്ടടിച്ചു ഓടിച്ചു വിടും. ഫ്രാൻസിലെ കൊയ്തുകാർ അവസാനത്തെ കുറ്റയുള്ളിൽ ജീവനുള്ള ഒരു പൂച്ചയെത്തന്നെ പൊതിഞ്ഞുവെയ്ക്കുകയാണു പതിവ്. മെതിവടിയുടെ പ്രഹരത്തിൽ ചത്ത പൂച്ച അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പൊരിച്ചെടുത്ത മാംസമായി മേശപ്പുറത്തെത്തുകയും ചെയ്യും!

നോർവേയിൽ ഓരോ കൊയ്ത്തുകാരനും കൊയ്യേണ്ട സ്ഥലം അളന്നു തിരിച്ചിടാറുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്തെ കൊയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്വന്തം പണി തീരാത്തവരെ മറ്റുള്ളവർ ആടു കരയുന്നപോലെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പരിഹസിയ്ക്കും. ഓരോ വയലിനും ഓരോ ധാന്യാത്മാവുണ്ടെന്നും അതല്ല, ഓരോതരം ധാന്യത്തിനും സവിശേഷമായ ധാന്യാത്മാവാണുള്ളതെന്നും രണ്ടഭിപ്രായങ്ങൾ അവർക്കിടയിലുണ്ട്. ഒരിടത്തെ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ധാന്യാത്മാവ് അയൽപക്കത്തെ വയലിലേയ്ക്കു മാറുമെന്നാണു വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞവർ അവസാനത്തെ കുറ്റയുമായി ഒരാളെ അയൽവീട്ടിലേയ്ക്കു പറഞ്ഞുവിടും. അങ്ങനെ ഗ്രാമത്തിലെ മുഴുവൻ വയലുകളിലും കൊയ്ത്തു കഴിയുന്നതുവരെ പരസ്പരം കൈമാറുന്ന കുറ്റ 'മുടന്തനാടെ'ന്ന് അറിയപ്പെടും. ധാന്യാത്മാവ് മുടന്തനായതു കൊയ്യുമ്പോൾ പരിക്കു പറ്റിയതുകൊണ്ടാണെന്നും ചിലർ കരുതി. ചിലപ്പോൾ കൊയ്ത്തുപാടത്തുതന്നെ ആടിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ധാന്യാത്മാവിനെ അവർ അരിവാളുപയോഗിച്ചു കൊല്ലാറുണ്ട്. ബേൺകാസിലിൽ കൊയ്ത്തു തുട

ങ്ങുന്നതിന്റെ മുൻഗണനാക്രമം കൊയ്തുകാർ നറുക്കിട്ടെടുക്കും. വേഗക്കുറവിൽ പിന്നിലാകുന്നവരുടെ ഭാഗത്തെ കതിരുകളാണവർ ആടായി സങ്കല്പിക്കുന്നത്. അവസാനത്തെ കുറ്റം കൊയ്യുന്ന ചടങ്ങ് 'ആടിന്റെ കഴുത്തുക്കുക'യാണെന്നവർ വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഗ്രനോബിളിൽ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞാലുടനെ ഇലകളും പൂക്കളുംകൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഒരാടിനെ വയലിലേയ്ക്കു തുറന്നുവിട്ടു കൊയ്ത്തുകാർ പിന്നാലെ ഓടിച്ചെന്നു പിടിയ്ക്കും. അതിന്റെ മാംസമാണു കൊയ്ത്തുസഭ്യയുടെ പ്രധാനവിഭവം. പാത്രത്തിൽനിന്നു മാംസക്കഷണം ഉപ്പിട്ടു ഭരണിയിലാക്കി അടുത്ത കൊയ്ത്തുകാലംവരെ അവർ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കും. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാകാനുള്ള മുൻകരുതലെന്ന നിലയിൽ ആട്ടിൻതോലിന്റെ കോട്ട് ധരിച്ച മാത്രമേ കർഷകർ പിന്നീടു വയലിലേയ്ക്കു കടക്കാറുള്ളൂ. ആർക്കെങ്കിലും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം തോന്നിയാൽ ആ കോട്ടെടുത്തു ധരിച്ചാൽ അസുഖം മാറുകയും ചെയ്യും!

ബവേറിയയിൽ അവസാനത്തെ കുറ്റം കൊയ്യുന്ന കർഷകന്റെ പാടത്തു മറ്റുള്ളവർ മരത്തിന്റെ കാളരൂപമുണ്ടാക്കി പ്രതിഷ്ഠിക്കും. വെയ്ക്കോൽ നിറച്ച പൂമാലയണിയിച്ച കാളയുടെ പുറത്തു പലകയിൽ കർഷകനെ കളിയാക്കി ചില കവിതകളും അവർ കുറിച്ചിടും. കൊയ്ത്തു കഴിയുന്നതോടെ എല്ലാവരും സംഘം ചേർന്നു കാളയ്ക്കു ചുറ്റും പാട്ടുപാടി നൃത്തം വെക്കും. പിശാചിന്റെ രൂപം ധരിച്ച ഒരാൾ അവസാനത്തെ കുറ്റം അറുത്തെടുത്ത അതേ അരിവാളുകൊണ്ടു കാളയെ കൊല്ലും. കാളയുടെ മാംസം പാതിയോളം ഭക്ഷിച്ചു ബാക്കിയുള്ളത് അവർ അടുത്ത വർഷത്തേയ്ക്കു ഭരണിയിൽ ഉപ്പിട്ടുവെക്കും. മൗസണിൽ പശുക്കിടാവിനെയാണു കാളയ്ക്കു പകരം കൊയ്ത്തുകാർ കൊല്ലുന്നത്. ചിലപ്പോൾ കളപ്പുരയ്ക്കുകത്ത് ആരും കാണാതെ ഒളിച്ചിരുന്ന ധാന്യാത്മാവ് മെതി കഴിയുമ്പോൾ താനേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും; അവസാനത്തെ കുറ്റം മെതിച്ച ധാന്യാത്മാവിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ ജനങ്ങൾ 'പശു'വെന്നു പേരിട്ടു വെയ്ക്കോൽകൊണ്ടു വേഷമണിയിച്ച്, മുഖത്തു കുറുത്ത ചായം പൂശി തലയിൽ കൊമ്പു പിടിപ്പിച്ചു കഴുത്തിൽ കെട്ടിയ കയറിൽ പിടിച്ചു ഗ്രാമത്തിലെ തെരുവുകൾതോറും നടക്കും.

21. ധാന്യാന്മാക്കൾ

ഡ്രൈസ്ഡനിൽ അവസാനത്തെ കറു മെതിച്ച 'കാള' സ്വയം വൈശ്വേതാൽകൊണ്ടു ദേഹമാകെ പൊതിഞ്ഞ് അപ്പോഴും മെതി നടക്കുന്ന അയൽക്കാരന്റെ വീട്ടിലേയ്ക്കു ചെല്ലും. തുരിംഗനിലെ കർഷകൻ ഒരു വൃദ്ധയുടെ വൈയ്ക്കോൽരൂപം അയൽപക്കത്തേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയുകയാണു പതിവ്. മെതിക്കാർ കൈയോടെ പിടികൂടിയാൽ അന്നു രാത്രി മുഴുവൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ അയാൾക്കു പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടിവരും. ധാന്യാന്മാവ് ശിശുരൂപത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുമെന്നും ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ബെറിയിൽ കൊയ്തു കഴിഞ്ഞു കറു വരിഞ്ഞു കെട്ടുന്ന കയറിനു നീളം കുറവാണെന്നു കണ്ടാൽ കൊയ്തുകാർ പശു അമരുന്നതുപോലെ ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കും. 'ധാന്യക്കുതിരകൾ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പ്രസവിച്ചു'വെന്നാണ് അതിനർത്ഥം!

ഹെഫോർഡ്ഷെയറിൽ കൊയ്ത്തവസാനിക്കുന്ന പാടത്തു 'കുതിരയുടെ കരച്ചിലെ'ന്നൊരു ചടങ്ങു നടക്കാറുണ്ട്. കൊയ്താൻ ബാക്കിയുള്ള കതിരുകൾക്കു 'പെൺകുതിര'യെന്നു പേരിട്ടശേഷം കൊയ്ത്തുകാർ കുറച്ചുകലെ നീങ്ങിനിന്നു കതിരുകളുടെ കടയ്ക്കലേയ്ക്കു കൊയ്ത്തരിവാൾ വലിച്ചെറിയും. കറു കൃത്യമായി മുറിയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞയാൾ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി ഉച്ചത്തിൽ പറയും: "എനിയ്ക്കുവളെ കിട്ടി!". അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ചോദിക്കും: "നിനക്കാരെയാണു കിട്ടിയത്?". "നല്ലൊരു പെൺകുതിരയെ!" "ആരാണവളുടെ അവകാശി?" "ഞാൻതന്നെ!". "നീയവളെ എങ്ങോട്ടാണു കൊണ്ടുപോകുന്നത്?" "അയൽവീട്ടിലേയ്ക്കു!" കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ വയലിൽനിന്നു ധാന്യാന്മാവ് അടുത്ത വയലിലേയ്ക്കു പോകുമെന്നാണു സൂചന! ഷ്റോപ്ഷെയറിൽ അവസാനത്തെ കർഷകൻ എങ്ങും പറഞ്ഞയയ്ക്കാനില്ലാത്ത കുതിരയെ അടുത്ത വർഷംവരെ സ്വന്തം ലായത്തിൽ കെട്ടിയിടും. ലില്ലേയിൽ പണിയെടുത്തു ക്ഷീണിച്ചവശരായവരെ 'കുതിരപ്പനി' ബാധിച്ചതായാണു നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. അവസാനത്തെ കറുയുടെ വൈശ്വേതാൽ അടുത്ത വർഷത്തെ ധാന്യാന്മാവെന്ന സങ്കല്പത്തോടെ പള്ളിയിലെ കുതിരയ്ക്കു തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്ന പതിവും അവർക്കിടയിലുണ്ട്.

ബവേരിയയിൽ അവസാനത്തെ കറ്റ മെതിയുന്നയാൾ 'പന്നിയെ ചുമക്കണ'മെന്നൊരു നിയമമുണ്ട്. ഒരു പന്നിയുടെ രൂപമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടു വെയ്ക്കോലോ അയൽക്കാരന്റെ കളപ്പുരയിൽ കൊണ്ടിടുന്ന ചടങ്ങാണത്. ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ണിൽപ്പെട്ടാൽ അവരായാളെ മർദ്ദിച്ചു മുഖത്തു കരിവാരിപ്പൂശി പന്നികൾ കിടക്കുന്ന വാരിക്കുഴിയിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയും. അതല്ല, ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചു വന്നാൽ പന്നിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള കൊഴുക്കട്ട നൽകി കൂട്ടുകാർ അയാളെ സൽക്കരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. കൊഴുക്കട്ട വിളമ്പുന്ന പെൺകുട്ടികൾ പന്നികളെ മാടിവിളിയ്ക്കുന്നതുപോലെ ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിയ്ക്കും. കോയ്ത്തു കാലത്തു മാത്രമല്ല, വയലിൽ വിത്തു വിതയ്ക്കുമ്പോഴും പന്നിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ധാന്യമാവിനു പ്രത്യേകസ്ഥാനമുണ്ട്. കോർലന്റിൽ ബാർലി വിതയ്ക്കുന്ന സമയം കർഷകന്റെ ഭാര്യ പന്നിയുടെ നട്ടെല്ലു വാലോടുകൂടി വേവിച്ചു ഭർത്താവിനു തിന്നാൻ കൊടുക്കും. അയാളുതിന്റെ മാംസളഭാഗം തിന്നു ബാക്കിവരുന്ന നീണ്ട എല്ലിൻകഷണം വയലിൽ കഴിച്ചിടും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത്രയും നീളത്തിൽ കതിരുകൾ വളരുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. ഈസൽദീപിൽ ക്രിസ്തുമസ് കാലത്ത് അവസാനത്തെ കറ്റയിൽനിന്നു ലഭിച്ച ധാന്യം ഉപയോഗിച്ച് ഒരുതരം റൊട്ടി പാകം ചെയ്യും. 'ക്രിസ്തുമസ് പന്നി'യെന്ന പേരിൽ രണ്ടു വശവും മൊരിച്ച ആ റൊട്ടി അവർ മേശപ്പുറത്തു കരേദിവസം വെച്ചു നവവത്സരം പിറക്കുന്ന ദിവസം കന്നുകാലികൾക്കു തിന്നാൻ കൊടുക്കും. ചിലയിടങ്ങളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കാണാതെ വീട്ടുകാരി രഹസ്യമായി നല്ല തീറ്റ കൊടുത്തു ജീവനുള്ള ഒരു പന്നിയെത്തന്നെ വീട്ടിൽ വളർത്താറുണ്ട്. ക്രിസ്തുമസ് ദിവസം രാത്രി അവർ ആരുമറിയാതെ അതിനെ കൊന്ന മാംസംകൊണ്ടു റൊട്ടിയുണ്ടാക്കി മേശപ്പുറത്തു വെയ്ക്കും. നവവത്സരദിനത്തിനു റൊട്ടിയുടെ പകുതി ഭാഗം കുടുംബാംഗങ്ങളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ പങ്കിട്ടെടുത്തു ബാക്കി വയലിൽ വിത്തു വിതയ്ക്കുന്ന ദിവസം വിതറാൻവേണ്ടി മാറ്റിവെയ്ക്കും.

ഇതുവരെ വിവരിച്ച മൃഗങ്ങൾക്കു പുറമേ കുറുക്കൻ, മാൻ, കരടി, ക

21. ധാന്യാത്മാക്കൾ

ഭൂത, എലി തുടങ്ങിയ ജീവികളേയും ചിലർ ധാന്യാത്മാവായി കരുതുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ, വിളഞ്ഞുകിടന്ന വയലിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഏതു ജീവിയും ധാന്യാത്മാവുമായി നിഗൂഢമായൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന ധാരണയായിരിക്കാം പ്രാകൃതമനുഷ്യരെ അത്തരം ആരാധനകളിലേയ്ക്കു നയിച്ചത്. വിത്തു വിതയ്ക്കാൻ അവരവരുടെ ഭാഗം വേലി കെട്ടി തിരിയുന്നതിനുമുമ്പു പശുവും കുതിരയുംപോലുള്ള മൃഗങ്ങൾ വയലിൽ യഥേഷ്ടം അലഞ്ഞുനടന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൊയ്ത്തു പുരോഗമിക്കുന്നതോടും ആട്ടിയോടിക്കൂട്ടപ്പെടുന്ന അവ മിക്കവാറും അവസാനത്തെ കുറ്റയുടെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കാം. പിന്നീട് കൊയ്ത്തുകാർ കൊയ്ത്തരിവാൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അവയെ ധാന്യാത്മാവായി കരുതുകയും ചെയ്തു. ഇതുപോലെയാണ് കൊയ്ത്തുകാലത്തു വയലിൽ യദൃച്ഛയാ കടന്നു വരുന്ന അപരിചിതരേയും അവർ ധാന്യാത്മാവായി കണ്ടത്.

22. മൃഗരൂപികളായ പുരാണപുരുഷന്മാർ

ധാന്യാത്മാവിനെ മൃഗരൂപത്തിൽ സങ്കല്പിക്കുന്ന പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നു പൗരാണികകാലത്തു സസ്യസമൃദ്ധിയുടെ ദേവന്മാരായി കരുതിപ്പോന്ന ഡയോണിസസിനെപ്പോലുള്ളവർക്കു ചിലതരം മൃഗങ്ങളുമായുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം നമുക്കു നേരിട്ടു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ആടിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള സിലെനസ്, പാൻ, സാറ്റിർ തുടങ്ങിയ ഉപദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഡയോണിസസിന്റെ സ്ഥാനം. ആടിന്റെ മുഖവും കാലുകളുമുള്ള പാനിനേയും കൂർത്ത ചെവിയും കുറിയ വാലുമുള്ള സാറ്റിറിനേയുമാണ് ശില്പചിത്രങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. നാടകങ്ങളിൽ അവരുടെ ഭാഗം അഭിനയിക്കുന്നവർ ആട്ടിന്തോൽ പുതയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇറ്റലിയിൽ അവരുടെ തനിപ്പകർപ്പായ ഫോനാകട്ടെ പാതി മനുഷ്യനും പാതി ആടുമായാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഈ ഉപദേവന്മാർക്കു വനദേവതമാരുടെ പ്രകൃതവുമുണ്ട്. അർക്കേഡിയക്കാർ പാനിനെ വനദേവനായി കണക്കാക്കുന്നു. സിലേനസി

ന വൃക്ഷകന്യകകളുമായി ബന്ധമുണ്ട്. യൂറോപ്പിലെ നാടോടിക്കഥകളിൽ ഇവരുടെ ചില രൂപങ്ങൾ നമുക്കു കാണാം. ഉദാഹരണത്തിനു റഷ്യയിലെ വൃക്ഷാത്മാവായ 'ജെസ്ഷി'യ്ക്ക് ആടിന്റെ ചെവിയും കൊമ്പുകളുമാണുള്ളത്. വനത്തിലെ വൻമരങ്ങളോളം ഉയരാനും വയലിലെ ധാന്യക്കുതിരോളം താഴാനും കഴിയുന്ന അവരങ്ങനെ വൃക്ഷാത്മാവായും ധാന്യാത്മാവായും സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടു. മരങ്ങളുടെ പച്ചില കടി ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതം ആടിനെ വൃക്ഷാത്മാവായി മാറ്റി; അതേസമയം വൃക്ഷാത്മാവായി ആരാധിക്കപ്പെട്ട ഡയോണിസസിനു കാലക്രമേണ ആടിന്റെ രൂപവും ലഭിച്ചു.

കാളയുടെ രൂപം സസ്യസമൃദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ധാന്യാത്മാവായി ആരാധിക്കുന്നതിനു നല്ലൊരുദാഹരണമാണു അമീനിയയിൽ നടന്നുപോന്ന 'കാളബലി'. ഭക്ഷ്യക്ഷാമമൊഴിവാക്കുന്നതിവേണ്ടി കൊയ്ത്തും മെതിയും കഴിയുന്ന ജൂലൈയിലാണു ചടങ്ങു നടക്കുന്നത്. കർഷകർ ബാർലിയും ഗോതമ്പും കഴച്ച ഒരുരുള സിയൂസിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിനു മുമ്പിലുള്ള ബലിക്കല്ലിൽ കൊണ്ടുചെന്നു സമർപ്പിക്കും. കന്യകമാർ കളത്തിൽനിന്നു കടത്തിൽ കോരിയ വെള്ളംകൊണ്ടു കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഒരു കോടാലിയും കത്തിയും തൊട്ടടുത്തുവെക്കും. ക്ഷേത്രപരിസരത്തു ചുറ്റി നടക്കുന്ന കാള പതുക്കെ ബലിക്കല്ലിനടുത്തു വന്ന് ഉരുള തിന്നാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടുപേർ കത്തിയും കോടാലിയുമെടുത്ത് ആരാച്ചാരുടെ പക്കൽ കൊടുക്കും. ഒരാൾ കോടാലികൊണ്ട് കാളയെ വെട്ടിവീഴ്ത്തിയശേഷം ആയുധം വലിച്ചെറിഞ്ഞു പുറത്തേയ്ക്കാം. തൊട്ടുപിന്നാലെ മറ്റൊരാൾ കാളയുടെ കഴുത്തു കത്തികൊണ്ടു മുറിച്ച് തൽക്ഷണം ഓടി രക്ഷപ്പെടും. ഇതെല്ലാം നോക്കി നിൽക്കുന്നവർ കാളയുടെ തൊലിയുരിഞ്ഞു പച്ചമാംസം ഭക്ഷിക്കും. മാത്രമല്ല, അസമീകൃതത്തിൽ വൈയ്ക്കാൽ നിറച്ച് തൊലി മൂടിയ കാളയെ നിലമുഴുന്ന നിലയിൽ അവർ തെരുവിലൂടെ നടത്തും. പിന്നീട് യഥാർത്ഥകൊലയാളിയെ കണ്ടെത്താൻ രാജാവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലൊരു കോടതിരംഗമാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന കന്യകമാർ ആയുധം മൂർച്ച കൂട്ടിയവരുടെമേൽ പഴി ചാരും;

അവർ ആയുധം ആരാച്ചാർക്കു കൊടുത്തവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തും; ആയുധം എടുത്തു കൊടുത്തവർ ആരാച്ചാരുടെമേൽ കൊലക്കുറ്റം ആരോപിക്കും; ആരാച്ചാർ കൊല ചെയ്തതു താനല്ല, കത്തിയും കോടാലിയുമാണെന്നു പറയും. അവസാനം രാജാവ് കൊലയ്ക്കുത്തരവാദിയായ കത്തിയും കോടാലിയും കടലിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയാൻ വിധിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും! കാള ദൈവത്തിനു സമർപ്പിച്ച വെറുമൊരു ബലിമൃഗമല്ല, മറിച്ച് ഒരു ദിവ്യജീവിയായതുകൊണ്ടാണു വിചാരണയും വിധിയും നടക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം രുചിച്ചുനോക്കിയ കാളയെയാണു ബലിമൃഗമാക്കിയതെന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിയ്ക്കണം. ഓർലിയൻസിലെ ജനങ്ങൾ വർഷത്തോറും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലാംതീയതി മഞ്ചറഞ്ഞ 'മഹാഗുരു'വിനു പകരം വൈയ്ക്കോൽകൊണ്ടൊരു വൃദ്ധരൂപമുണ്ടാക്കി നാട്ടുനീളെ കൊണ്ടുനടന്നു പഴയൊരു ആപ്പിൾമരത്തിൽ ചാരി നിർത്തും. മരത്തിലെ പഴങ്ങൾ ഓരോന്നായി പഠിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വൃദ്ധരൂപം കത്തിച്ചു കളയുകയോ നദിയിൽ ഒഴുക്കുകയോ ചെയ്യും. മരത്തിൽ കയറി ആദ്യത്തെ ആപ്പിൾ പഠിച്ച മനുഷ്യനാണു തുടർന്നു 'മഹാഗുരു'വായിത്തീരുന്നത്. ഏതു വിളവിന്റേയും ആദ്യഫലം രുചിച്ചു നോക്കാൻ പ്രാകൃതമനുഷ്യർ മടിച്ചതിനു കാരണം ഒരുപക്ഷേ അതിനകത്തെ വൃക്ഷാന്താവിന്റെ സാന്നിധ്യമായിരിക്കാം. അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം മാത്രമേ അവർ ഫലം രുചിച്ചു നോക്കാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആദ്യഫലം ഭക്ഷിക്കാൻ ധൈര്യപൂർവ്വം വരുന്നവർ ദിവ്യന്മാരാണെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു. കോയ്ത്തും മെതിയും കഴിഞ്ഞയടുനെ സിയൂസിനു സമർപ്പിക്കുന്ന ഉള്ള സ്വമേധയാ വന്നു രുചിയ്ക്കുന്ന കാളയെ അതുകൊണ്ടു ജനങ്ങൾ ദൈവചൈതന്യമുള്ളതായി കണ്ടു. ചൈനയിൽ വസന്തത്തെ വരവേൽക്കുന്ന ചടങ്ങിലും ധാന്യാന്താവ് കാളയുടെ രൂപത്തിൽ വരാറുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി മൂന്നിനു ജില്ലാധ്യക്ഷൻ നഗരത്തിന്റെ കിഴക്കേ കവാടത്തിൽ ചെന്നു ദൈവവിതാവിനു കാളയുടെ തലയും മനുഷ്യന്റെ ഉടലുമുള്ള മൃഗത്തെ ബലിയർപ്പിയ്ക്കും. ഭീമാകാരമായ ആ മൃഗരൂപത്തിനൊരു കുരുടനാണു ചായം പൂ

ശ്രുതത്. ചുവപ്പാണു കാണുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം അഗ്നിബാധയും വെള്ളപ്പാണെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കവും വരുമെന്നവർ കരുതി. ഭടന്മാർ ചുറ്റും നടന്നു വടികൊണ്ടു പ്രഹരിയ്ക്കുമ്പോൾ കാളയുടെ വയറ്റിൽനിന്നും അഞ്ചുതരം ധാന്യങ്ങൾ പുറത്തു വീഴും. അതിലൊരു മണി ലഭിയ്ക്കുന്നതു മഹാഭാഗ്യമായി ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു.

ഡെമെറ്ററുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ പൊതുവേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചടങ്ങിൽ ബലിയർപ്പിയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന മൃഗമാണു പന്നി. മൃഗരൂപത്തിൽ ദിവ്യത്വം ആരോപിച്ചതിനുശേഷം ചിലപ്പോൾ ദൈവം സ്വയമതിൽനിന്നു പിന്മാറാറുണ്ട്; പിന്നീട് അതേ മൃഗംതന്നെ ദൈവത്തിനു ബലിയാടായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ഭൂമി പിളർന്നു പെരെസ്ഫോൺ പാതാളത്തിലേയ്ക്കു പോകുന്നതു കണ്ടു ദുഃഖിതരായ സ്ത്രീകൾ നടത്തുന്ന ആഘോഷമാണു 'തെസ്ഫോഫോരിയ'. പന്നികൾക്കുപുറമേ പൈൻമരത്തിന്റെ ചില്ലുകളും ധാന്യമാവിന്റെ പലഹാരങ്ങളും അവർ വിശുദ്ധമായ ഗുഹയിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയും. പന്നിമാംസവും പലഹാരങ്ങളും മിക്കവാറും അതിനകത്തെ സർപ്പങ്ങൾക്കു ഭക്ഷണമായിത്തീരും. അടുത്ത വർഷം മൂന്നു വ്രതം നോറ്റ സ്ത്രീകൾ ഗുഹയിലിറങ്ങി കൈകൊട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കി സർപ്പങ്ങളെ ആട്ടിയകറ്റി ബാക്കിയുള്ളവ കൈക്കലാക്കും. ചീഞ്ഞഴുകിയ ആ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു പങ്കു വയലിൽ വിതച്ചാൽ നല്ല വിളവുണ്ടാകുമെന്നാണു ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ഈ ആചാരത്തിനു പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട്: പെരെസ്ഫോണിനെ കൂടെ കൂട്ടി പ്ലൂട്ടോ പാതാളത്തിലേയ്ക്കു പോകുമ്പോൾ പരിസരത്തു പന്നികളെ മേച്ചു നടന്ന ഒരിടയനും ഭൂമിയുടെ പിളർപ്പിനുള്ളിൽപ്പെട്ടു കാണാതായി. അതുകൊണ്ട് പെരെസ്ഫോൺ പാതാളത്തിലേയ്ക്കു പോയതിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഗർഭത്തിലേയ്ക്കു പന്നികളെ വലിച്ചെറിയുന്ന പതിവു തുടങ്ങി. വലിച്ചെറിയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചിത്രങ്ങളോ രൂപങ്ങളോ കാണാത്തതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും പന്നികൾ പെരെസ്ഫോണിന്റെ അഥവാ ഡെമെറ്ററുടെ പ്രതിനിധികളായി മാറി. പെരെസ്ഫോണേയും ഡെമെറ്ററേയും പന്നിയുടെ രൂപത്തിൽ കാണാനാവില്ലെന്നു വാദിയ്ക്കുന്നവർക്കു മറുപടി

യായി അർക്കേഡിയയിലെ ഹിഗാലിയായിൽനിന്നു ഡെമെറ്ററുടെ ഒരു ചിത്രം കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീശരീരത്തിൽ കുതിരമുഖവും കഞ്ചി രോമങ്ങളും വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചു കറുത്ത ചായം തേച്ച ആ ചിത്രത്തിനു പക്ഷേ തീരെ പ്രാകൃതത്വമില്ല. ആധുനികയൂറോപ്പിലെന്നപോലെ പ്രാചീനകാലത്തെ ഗ്രീസിലും ധാന്യാത്മാവിന്റെ രൂപമായി കുതിരകളെ സങ്കല്പിച്ചിരുന്നു. മകളെ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ പൊസൈഡ് ഡോണിന്റെ കണ്ണിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻവേണ്ടി ഡെമെറ്റർ ഒരു പെൺകുതിരയുടെ വേഷം ധരിച്ചു ഹിഗാലിയായിലെ ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട്. ദുഃഖാചരണത്തിന്റെ കറുത്ത വേഷമണിഞ്ഞ അവരെ കാണാതെ സന്യജാലങ്ങൾ നശിച്ചു ഭക്ഷണമില്ലാതെ ജീവികൾ വംശനാശം നേരിട്ടു. പിന്നീട് ദൈവപിതാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ഡെമെറ്റർ അജ്ഞാതവാസം അവസാനിപ്പിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി. ആ സംഭവത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കാനായിരിയ്ക്കാം ഒരുപക്ഷേ പ്രദേശവാസികൾ ഡെമെറ്ററുടെ കുതിരമുഖമുള്ള ചിത്രം ഗുഹയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്.

ആരാധകർക്കു പന്നിമാംസം നിഷേധിച്ചതുകൊണ്ടുതന്നെ ആറ്റിസിനു പന്നിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നുറപ്പിയ്ക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവും അതേ സൂചനയാണു നൽകുന്നത്. ഡയോണിസസിന്റേയും ഡെമെറ്ററുടേയും കഥകളിൽ കണ്ടതുപോലെ ദിവ്യപുരുഷന്മാർ സ്വയം എടുത്തണിയുന്ന മൃഗരൂപങ്ങൾതന്നെ പിന്നീവരുടെ മരണത്തിനു കാരണമായി പീഡകരുടെ വേഷവും ധരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അഡോണിസ് പിറന്നുവീണ മരത്തിന്റെ കനത്ത തൊലി ഒരു പന്നി തേറ്റുകൊണ്ടു പിളർക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം കാട്ടുപന്നികളെ വേട്ടയാടുന്ന സമയത്താണു മരിച്ചതെന്നു മറ്റൊരു കഥയും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. സിറിയയിൽ വിശുദ്ധമായൊരു പദവിയാണു പന്നിയ്ക്കുള്ളത്. ഹിരാപ്പൊലിസിലെ മതപരമായ ആഘോഷാവസരങ്ങളിൽ ആരും പന്നിമാംസം ഉപയോഗിയ്ക്കാറില്ല. പന്നിയെ തൊടുന്നവർ അന്നേ ദിവസം അശുദ്ധരായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. അതിനു കാരണം

പന്നിയ്ക്കു സഹജമായ അശുദ്ധിയാണെന്നും അല്ല ദിവ്യമായ വിശുദ്ധിയാണെന്നും രണ്ടഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ഇശയ്യായുടെ കാലത്തു ജൂതന്മാർ അനുഷ്ഠാനമെന്ന നിലയ്ക്കു തോട്ടങ്ങളിൽ ചെന്നിരുന്നു രഹസ്യമായി പന്നിയുടേയും എലിയുടേയും മാംസം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു. എലിയും പന്നിയും ദിവ്യജീവികളാണെന്നു കണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ രക്തമാംസങ്ങൾ പ്രസാദമായി ഭക്ത്യാദരവോടെയാണ് അവർ ഭക്ഷിക്കാറുള്ളത്.

തീരെ വൃത്തികെട്ട മൃഗമെന്ന നിലയ്ക്കു പന്നിയെ അബദ്ധത്തിലെങ്ങാനും തൊടാനിടയാകുന്ന ഈജിപ്തുകാർ ഉടുതണിയോടെ പുഴയിൽ ചെന്നു ചാടി സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. പന്നിപ്പാലു കുടിച്ചാൽ കഷ്ടം വരുമെന്നുപോലും അവർ വിശ്വസിച്ചു. ഈജിപ്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പണ്ടു പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരേയൊരു കൂട്ടരായിരുന്നു, പന്നികളെ മേയ്ക്കുന്ന ഇടയന്മാർ. അവരുമായി മറ്റു ജാതിക്കാർ വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെടാറില്ല. പക്ഷേ, വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഓസിരിസിനു ബലിയർപ്പിക്കുന്ന പന്നിമാംസം അവർ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭക്ഷിക്കും. ഈജിപ്തുകാർ പന്നിയോടു കാണിക്കുന്നതുപോലെ പ്രാകൃതമനുഷ്യർ മറ്റു ചില ജീവികളേയും അസ്പഷ്ടമായി കണ്ടതിനു തെളിവുകളുണ്ട്. പാമ്പ്, ചീങ്കണ്ണി, നായ തുടങ്ങിയവയുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് തങ്ങളെന്നു കരുതുന്ന വെറ്റാർദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ അതാതു ജീവികളുടെ മാംസം ഭക്ഷിച്ചാൽ ദ്രോഹം കഷ്ടവും വരുമെന്നു ഭയപ്പെട്ടു. കലചിഹ്നമായ മ്ലാവിന്റെ മാംസം ഭക്ഷിച്ചാൽ ശരീരമാകെ വെള്ളപ്പാണ്ടു വരുമെന്ന് മൊഹായിലെ ആദിവാസികൾ വിശ്വസിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പന്നിയെ തൊട്ടാൽ പുഴയിൽ ചാടി ദേഹശുദ്ധി വരുത്തണമെന്നു പറഞ്ഞ ഈജിപ്തുകാർ പന്നിയുടെ അശുദ്ധിയല്ല, വിശുദ്ധിയാണു വെളിവാക്കിയതെന്നും വാദിക്കാം. വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം വായിച്ചശേഷം പുരോഹിതന്മാർ വെള്ളത്തിൽ കൈകഴുകുന്നതു സമ്പർക്കം വഴി വന്ന ദിവ്യത്വം മറ്റുള്ളവരിലേയ്ക്കു പകരാതെ നോക്കാനായിരുന്നു. ദിവ്യവസ്തുക്കൾക്കു വൈദ്യുതിപോലെ അപായകരമായ പരിശുദ്ധിയുണ്ടെന്നു പ്രാകൃതമനുഷ്യർ കരുതിപ്പോന്നതിനു തെളിവാണ്. ഇതിൽനിന്നുതന്നെ ഈജിപ്തുകാർ പന്നിയെ അസ്പഷ്ടമായി

കണ്ടതു വൃത്തികെട്ട ജീവിയെന്ന നിലയ്ക്കല്ല, മറിച്ച് വിശുദ്ധിയുടെ പര്യായമായി കണ്ടാണെന്നു വ്യക്തം. വെറുപ്പുകൊണ്ടല്ല, കൃഷിയില്ലാത്തതോ ഗപ്പെടുമെന്നു കരുതിയാണു പന്നികളെ അവർ വെറുതെ വിട്ടതെന്ന മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം ഗ്രീക്കുഗണിതജ്ഞനായ യൂഡോക്സസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നൈൽനദിയിലെ ജലനിരപ്പ് താഴുമ്പോൾ വയലിൽ വിതച്ച വിത്തു വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോകാതെ ആഴത്തിൽ പതിയാൻ മേഞ്ഞുനടക്കുന്ന പന്നികൾ ചെയ്യുന്ന സഹായം ചില്ലറയല്ല. പന്നിയെ സംബന്ധിച്ച ഈ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ ചിന്താഗതി ഈജിപ്തിലെ പുരാണകഥകളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. ഓസിരിസിന്റെ ശത്രുവായ ടൈഫൺ ഒരു പന്നിയായി ചെന്നു ഹോറസിന്റെ കണ്ണു കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു; കൂടാതെ, പന്നികളെ നായാടുമ്പോഴാണു ടൈഫൺ ഓസിരിസിന്റെ മൃതശരീരം കാണുന്നത്. പന്നിയെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ ഒരുപക്ഷേ ആദ്യമൊക്കെ ഓസിരിസിന്റെ മരണത്തിനു കാരണമായെന്ന വിദ്വേഷമാകാം നിഴലിച്ചത്. മെംഫിസിലും നെവിസിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഓസിരിസിനെ കാളയുടെ രൂപത്തിലും ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്; രണ്ടും ധാന്യാത്മാവെന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഓസിരിസിന്റെ രൂപഭേദമാണെന്നു തീർത്തു പറയാനാവില്ല. പക്ഷേ, ആരാധനാരീതികളുടെ സാർവലൗകികത നോക്കുമ്പോൾ മറ്റു വിശുദ്ധമൃഗങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നുമുണ്ട്. എങ്കിലും മെംഫിസിലെ കാളയെ സംബന്ധിച്ച ദൈവബലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. ആരാധന ആർഭാടപൂർവമാണു നടക്കുന്നതെങ്കിലും വിശുദ്ധഗ്രന്ഥത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ച കാലയളവിനപ്പുറം ജീവിയ്ക്കാൻ കാളയ്ക്കർഹതയില്ല. ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷത്തെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ കാളയെ അവർ നദിയിൽ മുക്കിത്താഴ്ത്തി കൊല്ലുകയാണു പതിവ്.

ഹിപ്പൊലിറ്റസിനെപ്പോലെ ഒരു കുതിരയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് അറീഷ്യയിലെ വൃക്ഷരാജാവായ വിർബിയൂസ് കൊല്ലപ്പെടാനിടയായ സാഹചര്യം നമുക്കിപ്പോൾ ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ധാന്യാത്മാക്കൾ ക

തിരയുടെ രൂപമെടുക്കാറുണ്ടെന്നും ദൈവത്തെ മുറിവേൽപ്പിച്ച മൃഗം ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണെന്നുമുള്ള നിഗമനം വിർബിയൂസിനെ, അഥവാ ഹിപ്പൊലിറ്റസിനെ, കൊന്ന കുതിര സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണെന്ന തീരുമാനത്തിലേയ്ക്കാണ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. മരണകാരണമായ മൃഗമെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കുതിരകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാറില്ലെന്നുള്ള കഥ ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പിന്നീടു വന്ന വിശദീകരണവുമായിരിയ്ക്കാം. കഥകൾ മറവിയിലേയ്ക്കു മറഞ്ഞാലും പരമ്പരയായി തുടരുന്ന ആചാരങ്ങൾക്കു പക്ഷേ മാറ്റമുണ്ടാകാറില്ല. അത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കു യുക്തിസഹമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കാണാനുള്ള നീണ്ട പരിശ്രമങ്ങളുടെ കഥയാണ് സത്യത്തിൽ മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ ചരിത്രം. കുതിരയെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന അറീഷ്യയിലെ അനുഷ്ഠാനത്തിനു സമാനമായൊരു ആചാരം റോമിലും നടന്നിരുന്നു. നഗരത്തിൽ വർഷത്തോറും ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിനു നടക്കുന്ന പന്തയത്തിൽ വിജയിയായ കുതിരയെ സസ്യസമൃദ്ധി ലക്ഷ്യമാക്കി ചൊവ്വാദേവനു ബലി നൽകാറുണ്ട്. കുന്തംകൊണ്ടു കുത്തിവീഴ്ത്തിയ കുതിരയുടെ തല ലഭിക്കാൻ രണ്ടു കൂട്ടർ പരസ്പരം മത്സരിയ്ക്കും. ജയിയ്ക്കുന്നവർ കുതിരത്തലയിൽ ധാന്യമാവു കഴച്ച റൊട്ടിയുടെ മാല ധരിപ്പിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലെ ചുമരിൽ അലങ്കാരമായി തൂക്കിയിടും. മാത്രമല്ല, കുതിരയുടെ ശരീരത്തിൽനിന്നും ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന രക്തം ആറുദിവസം മുമ്പു ബലിയർപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു പശുക്കിടാവിന്റെ രക്തവുമായി കലർത്തി കന്നുകാലികൾക്കുള്ള മരുന്നായി ഇടയന്മാർക്കിടയിൽ വിതരണവും ചെയ്യും. ഈ ആചാരത്തിൽ ധാന്യാരത്നാവെന്ന സങ്കല്പത്തിലാണ് കുതിരത്തലയിൽ റൊട്ടിമാല ചൂടുന്നതെന്നും കന്നുകാലികൾ പെറ്റു പെരുകാനാണ് രക്തമുപയോഗിയ്ക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് ഊഹിയ്ക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

23. ദിവ്യഭോജനം

23.1. ആദ്യഫലങ്ങളുടെ ദിവ്യത്വം: മൃഗങ്ങളുടേയും ചിലപ്പോൾ മനു

ഷ്ടുരുടേയും രൂപത്തിൽ സങ്കല്പിച്ച ധാന്യാത്മാവിന്റെ രക്തവും മാംസവും പ്രസാദമായി ഭക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് പ്രാചീനകാലത്തു സാർവത്രികമായിരുന്നതു നാം കണ്ടു. പ്രാകൃതവർഗക്കാർ ദൈവങ്ങൾക്കു നരബലിയും ആധുനികമനുഷ്യർ മൃഗബലിയുമാണു സമർപ്പിക്കുന്നത്. കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞു ധാന്യാത്മാവിന്റെ ശരീരമെന്ന സങ്കല്പത്തിൽ മെതിച്ചെടുത്ത ധാന്യം ഭക്ത്യാദരവോടെ അവർ ഭക്ഷിക്കും. അവസാനത്തെ കറ്റയിൽ ധാന്യാത്മാവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഗ്രാമീണർ ആ ധാന്യമാവുകൊണ്ടുള്ള റൊട്ടി എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യും. ലിത്വേനിയയിലെ കർഷകർ ഒൻപതുതരം ധാന്യങ്ങൾ ഓരോ കൈക്കടന്ന വീതമെടുത്ത് ഓരോന്നും മൂന്നാക്കി ഇരുപത്തേഴു ഭാഗങ്ങൾ ധാന്യക്കുമ്പാരത്തിനു മുകളിൽ വിതറും. അതിൽനിന്നൊരു പങ്കു റൊട്ടിയുണ്ടാക്കാൻ കടുംബത്തിലേയ്ക്കും ബാക്കി വന്നതു വീഞ്ഞു വാറ്റാനും അവരുപയോഗിച്ചു. ആദ്യത്തെ വാറ്റിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന വീഞ്ഞു കർഷകകുടുംബവും രണ്ടാമത്തേതു ദ്രുതരും കുടിയ്ക്കുകയാണു പതിവ്. അപരിചിതരൊന്നും വരാനിടയില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരമാണു വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്ന ചടങ്ങു നടക്കുന്നത്. കർഷകൻ വീഞ്ഞുഭരണിയ്ക്കു മുമ്പിൽ മുട്ടു കുത്തിയിരുന്ന് ഒരു കപ്പു വീഞ്ഞെടുത്തു ഭൂമിദേവിയ്ക്കു നന്ദി പറഞ്ഞു നിലത്തു തളിയ്ക്കും. തുടർന്നയാൾ ഭരണിയുമായി ഭാര്യയും കുട്ടികളും അക്ഷമരായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന അടുത്ത മുറിയിൽ ചെന്നു ഭരണി താഴെവെയ്ക്കുന്നതോടെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റുനിന്നു നല്ല വിളവു തന്നതിനു ഭൂമിദേവിയ്ക്കു നന്ദിപറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലും. കർഷകൻ ഒരു മരക്കയിലുകൊണ്ടു രണ്ടു കോഴികളെ അടിച്ചുകൊന്നു ഭൂമിക്കു ബലിയർപ്പിയ്ക്കും. ഭാര്യ പൂട പഠിച്ചുകുളഞ്ഞു കോഴികളെ മൺകലത്തിലിട്ടു വേവിയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ നേരത്തെ തയാറാക്കിവെച്ച റൊട്ടിയും മദ്യചക്ഷുക്കങ്ങളും മേശപ്പുറത്തു നിരത്തും. കോഴിയിറച്ചി തയാറായാൽ എല്ലാവരും ഒരിയ്ക്കൽക്കൂടി പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയശേഷം കർഷകൻ ആദ്യത്തെ കപ്പിലെ വീഞ്ഞു മുഴുവൻ ഒരൊറ്റവലിയ്ക്കു കുടിച്ചു തീർക്കും. മറ്റുള്ളവരും അയാളെ അനുകരി

ച്ച് ഓരോ കപ്പ വീഞ്ഞു കുടിച്ചശേഷം റൊട്ടിയും ഇറച്ചിയും മതിയാവോളം ഭക്ഷിക്കും. വിഭവങ്ങൾ യാതൊന്നും ബാക്കി വെക്കരുതെന്നാണ് നിയമം. കോഴിയുടെ എല്ലുകൾ പട്ടിയ്ക്കു തിന്നാൻ കൊടുത്തു ബാക്കിവന്നവ തൊഴുത്തിലെ ചാണകക്കുഴിയിൽ പൂഴ്ത്തും. ഇരുന്തുവർഷംമുമ്പുവരെ ലിത്വാനിയക്കാർ ഈ ആചാരം വളരെ നിഷ്ക്കർഷയോടെ പാലിച്ചുപോന്നിരുന്നതിനു തെളിവുണ്ട്.

ഭക്ഷണേന്ത്യയിലെ നീലഗിരിമലകളിലുള്ള ബഡഗാവർഗക്കാർ മെതി കഴിഞ്ഞ് ആദ്യമായി കുത്തിയ പുത്തരി വേവിച്ച് ഉരുളകളാക്കി ബലിയർപ്പിച്ച മൃഗമാംസവും ചേർത്തു ധാന്യാത്മാവിനു നൽകി കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കും. ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ 'പൊങ്കലെ'ന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മകരം ഒന്നാം തീയതിയാണ് കുടുംബത്തിൽ പുത്തരി വെക്കാറുള്ളത്. അടുപ്പത്തു മൺകലത്തിൽ കിടന്നു തിളയ്ക്കുന്ന പാലിലേയ്ക്കു സകലരും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോക്കിനിൽക്കും. പാൽ പെട്ടെന്നു തിളച്ചു പൊന്തിയാൽ അടുത്ത വർഷം ഐശ്വര്യം സമ്പത്തും വരുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. പുത്തരി വേവിച്ചു ചോറ് ഗണപതിയ്ക്കു നിവേദിച്ച ശേഷം എല്ലാവരും ഭക്ഷിയ്ക്കും. ആഫ്രിക്കയിലെ നന്ദിവർഗക്കാരുടെ ഭാര്യമാർ കൊയ്ത്തു തുടങ്ങാറാകുമ്പോൾ പെൺമക്കളേയുംകൂടി വയലിൽ ചെന്നു വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചില കതിരുകൾ പഠിച്ചെടുക്കും. ഓരോരുത്തരും കതിരിൽനിന്നൊരു മണിയെടുത്തു മാലയുടെ മുത്തിൽ പതിച്ചു മറ്റൊന്നു വായിലിട്ടു ചവച്ചു മുദ്രവാക്കി നെറ്റിയിലും കഴുത്തിലും മാറിലും തേക്കും. തുടർന്നു വിഷാദഭാവത്തോടെ അവരോരോ കൈക്കടന്ന കതിരുകൾ പഠിച്ചെടുത്തു വീട്ടിലെ അടുപ്പിന്റെ പാതിയാമ്പുറത്ത് ഉണങ്ങാനിടും. പതുക്കെ ചൂടാകുന്ന കതിരിൽനിന്നു നല്ലൊരു പങ്കു ധാന്യമണികളും അടർന്നു വീണു തീയിൽ പതിച്ച് ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിച്ചിതറും. മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവ് ധാന്യമണി കൊരിയ്ക്കുന്ന ശബ്ദമാണെന്നു കരുതി കുടുംബാംഗങ്ങൾ പക്ഷേ നഷ്ടം വകവെക്കാറില്ല. അവശേഷിച്ച ധാന്യംകൊണ്ടു പായസമുണ്ടാക്കി പാതി ഭക്ഷിച്ചു ബാക്കി വീടിന്റെ ചുമരിലും മേൽക്കൂരയിലും പതിച്ചുവെക്കും. അവസാനം കവിൾക്കൊ

ണ്ട പായസം അവർ കിഴക്കേ മുറ്റത്തേയ്ക്കു നീട്ടിത്തുപ്പി കടുംബനാഥൻ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഏറ്റു ചൊല്ലും. സുലുലാൻ്റിലുള്ളവർ ന വവത്സരാഘോഷങ്ങളുടെ ചടങ്ങുകൾ കഴിയാതെ പുതിയ ധാന്യമോ പഴങ്ങളോ തുച്ഛിച്ചു നോക്കാറില്ല. അന്നേ ദിവസം നാട്ടുകാർ രാജാവി ന്റെ വസതിയ്ക്കുമുമ്പിൽ പാട്ടും നൃത്തവുമായി തടിച്ചുകൂടും. വൈകുന്നേ രം പുതിയതായി വിളഞ്ഞ ധാന്യവും പഴവും പച്ചക്കറികളും ബലിയ ര്പ്പിയില്ലാത്ത മൃഗമാംസവും ചില ഒറ്റമൂലികളും വലിയൊരു പാത്രത്തി ലിട്ടു തിളപ്പിയ്ക്കും. വെന്തു പാകമായ ഭക്ഷണം രാജാവുതന്നെ കുറച്ചെടു ത്തു തുച്ഛിച്ചതിനുശേഷം ഓരോരുത്തരുടേയും വായിൽ വെച്ചുകൊടു ക്കും. ഈ ചടങ്ങിനുമുമ്പ് പുതിയ ഫലം കഴിയ്ക്കുന്നവർ തൽക്ഷണം മ രിയ്ക്കുമെന്നാണു ജനവിശ്വാസം. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന പാത്രവും തീയുണ്ടാക്കുന്ന അരണിയും പുതിയതായിരിക്കണമെന്നും അവർ പ്ര ത്യേകം നിഷ്ക്കർഷിതമാണു്.

വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആദിവാസികളിൽ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തോ ടെ നടക്കുന്ന കൊത്തുത്സവമാണു പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷം. പഴയ വ സ്ത്രങ്ങളും വീട്ടുപകരണങ്ങളും ശേഖരിച്ചു കൂമ്പാരമാക്കി കത്തിച്ച് അവ ൾ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കും. ചടങ്ങിനു മുന്നോടിയായി ക്ഷേ ത്രങ്ങളിലടക്കം ഗ്രാമത്തിലെ സകല അടുപ്പുകളിലേയും തീയണച്ചു ചാരം വാരി പുറത്തേയ്ക്കു കളയും. ഉത്സവം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം വർഷ ങ്ങളായി ആദ്യഫലസമർപ്പണവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഗ്രാമീണരെ ഉപ വാസത്തിനായി പുരോഹിതൻ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലേയ്ക്കു വിളിച്ചു വരു ത്തും. പുരുഷന്മാരും ആറു വൃദ്ധകളുമൊഴികെ മറ്റാർക്കും ക്ഷേത്രത്തി നകത്തു പ്രവേശനമില്ല. അനിഷ്ടസംഭവങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാം മുറപോ ലെ നടക്കാൻ നാലു വശത്തും പാറാവുകാർ കാവൽ നിൽക്കും. രണ്ടു രാത്രിയും ഒരു പകലും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കർശനമായ ഉപവാസത്തി നിടയിൽ പുരോഹിതൻ നൽകുന്ന ഒരുതരം കയ്പുറ്റ കഷായം മാത്ര മേ അവർ കുടിയ്ക്കാൻ പാടുള്ളു. ചിലർക്കു ഛർദ്ദിയും അസുഖങ്ങളും വ ന്നേക്കാം; തലേ വർഷത്തെ പാപങ്ങളുടെ പ്രായശ്ചിത്തമാണതു്. മൂ

നാമത്തെ ദിവസം സന്ധ്യയ്ക്കു ക്ഷേത്രത്തിനു പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരോടു പരിപൂർണ്ണമായ നിശ്ശബ്ദത പാലിയ്ക്കാനും മനസ്സിൽനിന്നു പാപചിന്ത നീക്കിക്കളയാനും പുരോഹിതൻ നിർദ്ദേശിയ്ക്കും; തുടർന്നു ശ്രീകോവിലിനു മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം അടുപ്പു കൂട്ടി അരണി കടഞ്ഞു തീയുണ്ടാക്കി ആദ്യഫലമെടുത്തു കരടിയെണ്ണയിൽ മുക്കി പാപപരിഹാരാർത്ഥം അഗ്നിയിൽ സമർപ്പിയ്ക്കും; ആകാംക്ഷാഭരിതരായി അകത്തേയ്ക്കുത്തി നോക്കുന്ന ആരാധകർ കേൾക്കാൻവേണ്ടി പിന്നീടദ്ദേഹം ഉച്ചത്തിലൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്ത പാപങ്ങൾ അഗ്നിയ്ക്കിരയായെന്നും അടുത്ത വർഷം മുതൽ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തു ജീവിയ്ക്കണമെന്ന ഉദ്ബോധനമാണതിന്റെ ഉള്ളടക്കം; അതിനുശേഷം പുറത്തു മരത്തടികൾകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വലിയൊരു തീക്കുണ്ഡത്തിലേക്കു ശ്രീകോവിലിനു മുമ്പിലെ അടുപ്പിൽനിന്നു കത്തിയ്ക്കുന്ന തിരി കൊണ്ടുചെന്നു തീകൊളുത്തും. ഗ്രാമത്തിലെ വീട്ടമ്മമാർ ഓരോരുത്തരും മുന്നോട്ടു വന്ന് അതിൽനിന്നൊരു കടക്കൊള്ളിയെടുത്തു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അടുപ്പിൽ തീ പൂട്ടും; ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും പുതിയ തീയിൽ കരടിയെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുത്തു സ്വാദോടെ അവസാദിയ്ക്കും. എട്ടുദിവസം നീളുന്ന ഉത്സവകാലത്തു സകലരും പരിപൂർണ്ണമായ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിയ്ക്കണമെന്നാണു നിയമം. അവസാനദിവസം മൂന്നുവരിയായി നിരന്നുനിൽക്കുന്ന സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ കൈകോർത്തു പിടിച്ച് തീക്കുണ്ഡത്തിനു നാലുവശവും താളമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ നൃത്തം ചെയ്തു മേലാകെ കളിമണ്ണു പൂശി നദിയിലെ ജലത്തിൽ കളിച്ച ശുദ്ധി വരുത്തി ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം തീർന്ന ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ വീട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങും.

ചൈതന്യവത്തായൊരു ദിവ്യാത്മാവാണു സന്ധ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് പരിപോഷകമായ ഫലങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന വിശ്വാസമാണു പ്രാചീനമനുഷ്യരെ മുൻപറഞ്ഞ ചടങ്ങുകൾക്കു പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അവരെ പ്രസാദിപ്പിയ്ക്കാതെ പുതിയ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിയ്ക്കുന്നതു ദൈവനിന്ദ മാത്രമല്ല, അപകടകരവുമാണെന്ന് അവർ കരുതി. അതിനുവേണ്ടി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ വഴിയാണവർ സ്വീകരിച്ചത്. ദിവ

സങ്ങൾ നീണ്ട ഉപവാസവും വയറു ശുദ്ധിയാക്കാനുള്ള മരുന്നും തരാ
 തരംപോലെ അവരുപയോഗിച്ചു. ഇതേ രീതിയാണു കത്തോലിക്കാ
 മതവിശ്വാസികൾ പിന്നീട് തിരുവത്താഴത്തിനുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളി
 ലും പിന്തുടർന്നത്. അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ശരീരമാണെന്നു ഭാവിച്ചു ഭ
 ക്തിപൂർവ്വം ഭക്ഷിക്കുന്ന ആചാരം മെക്കിക്കോയിലെ ആസ്റ്റർക്ക്വർ
 ഗക്കാർ സ്പാനിഷ് ആക്രമണം നടക്കുന്നതിനുമുമ്പേ ചെയ്തു പോന്നി
 രുന്നു. മേയ്മാസത്തിലും ഡിസംബറിലും ധാന്യമാവുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി
 യ ദൈവത്തിന്റെ ശരീരം അവർ ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകൾക്കുശേ
 ഷം സ്വയം ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട്. മേയ്മാസത്തെ വിരുന്നിനു രണ്ടുദിവസം
 മുമ്പ് ഗ്രാമകന്യകമാർ ചോളമാവും മധുരക്കിഴങ്ങും തേനും കൂട്ടിച്ചേർ
 ത്ത കഴമ്പുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപം സൃഷ്ടിക്കും. കണ്ണുകൾ
 ക്കു പച്ചിലകളും പല്ലുകൾക്കു ധാന്യമണികളും ഒട്ടിച്ച ദൈവരൂപത്തെ
 വിശിഷ്ടവസ്തുങ്ങളണിയിച്ച് സിംഹാസനത്തിലിരുത്തി യുവാക്കൾ ചു
 മലിലേറ്റി നാടുന്നിളെ നടന്നു ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ്ക്കും. വെളുത്ത വസ്ത്രം
 ധരിച്ച ചോളക്കതിരുകൾ ചൂടി ധാന്യമണികളുടെ മാലയണിഞ്ഞ
 പെൺകുട്ടികൾ വീടുകളിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങിവന്ന് അവരെ വരവേ
 രിക്കും. ദൈവരൂപവും ചുമന്നു താഴ്വാരത്തു നിന്നു മുകളിലേയ്ക്കു പടി
 കൾ ചവിട്ടിക്കയറുന്ന യുവാക്കളെ ഭക്ത്യാദരവുകളോടെയാണു ജന
 ങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നേരത്തേ തയ്യാറാക്കിയ പുഷ്പതൽപ്പത്തിൽ
 ദൈവരൂപം പ്രതിഷ്ഠിച്ചശേഷം സ്ഥാനവും പദവിയും നോക്കി ഓ
 രോരുത്തരായി വന്നു ധാന്യമാവുകൊണ്ടുള്ള പലഹാരങ്ങൾ തൃപ്താദ
 ത്തിൽ സമർപ്പിക്കും. നിശ്ശബ്ദമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണു ചടങ്ങുകൾ
 നടക്കുന്നത്. ആ ദിവസം ദൈവത്തിനു സമർപ്പിച്ച പലഹാരങ്ങളും
 തേനുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണു നിയമം. വെ
 ള്ളംപോലും അവർ കുട്ടികൾ കാണാതെ ഒളിപ്പിച്ചുവെക്കും. സമർപ്പ
 ണത്തിനുശേഷം ഗീതവാദ്യമേളങ്ങളോടെ അവരൊരുമിച്ചു നൃത്തം
 ചെയ്യും. ചടങ്ങുകളുടെ അവസാനം കാര്യവാഹികളും പുരോഹിതനും
 ചേർന്നു ദിവ്യരൂപത്തിന്റെ വേഷവിധാനങ്ങൾ അഴിച്ചു മാറ്റി ക്ഷണ

ങ്ങളായി അടിച്ചുടച്ച് വരിവരിയായി നിന്നു കൈനീട്ടുന്ന ആരാധകർക്കു വീതിച്ചുകൊടുക്കും. ഭക്ത്യാദരവ് നിഴലിട്ടുന്ന മുഖഭാവത്തോടെ കണ്ണീരൊഴുക്കി ദൈവത്തിന്റെ മജ്ജയും മാംസവും അസ്ഥിയുമെന്ന സങ്കല്പത്തോടെ അവരതു സ്വീകരിച്ചു ഭക്ഷിക്കും. ഡിസംബറിലെ ആഘോഷത്തിൽ അക്ഷേഷ്യാമരത്തിന്റെ കമ്പുകളും വെയ്ക്കോലു മുപയോഗിച്ച് മനുഷ്യാകൃതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ രൂപം നിർമ്മിച്ച ധാന്യമാവു കഴിച്ചു മുത്തുകളും മണികളുംകൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് അവർ ക്ഷേത്രത്തിനുമുമ്പിലുള്ള പീഠത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കും. ചടങ്ങു തുടങ്ങുന്ന ദിവസം രാജാവ് വന്നു ദൈവത്തിനുമുമ്പിൽ ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കും. അടുത്ത ദിവസം ആരാധകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പുരോഹിതൻ കന്തംപോലെ മുന്നുള്ള ഒരായുധം ദൈവത്തിന്റെ മാറില്പേക്കു ചുറ്റിയെറിയും. ആ ആഘാതമേറ്റു താഴെ വീഴുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗം തുരന്നെടുത്തു മറ്റു പുരോഹിതന്മാർ രാജാവിനു ഭക്ഷിക്കുവാൻ കൊടുക്കും. ബാക്കി ശരീരം കഷണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് കൂടിനിൽക്കുന്ന ആരാധകർക്കു വിതരണം ചെയ്യും. മതപ്രചാരകരുടെ വരവിനു മുമ്പുതന്നെ കത്തോലിക്കാമതത്തിലെ ചില അനുഷ്ഠാനസമ്പ്രദായങ്ങൾ മെക്സിക്കോയിൽ സുപരിചിതമായിരുന്നതായി നേരത്തേ വിവരിച്ച ചടങ്ങുകൾ തെളിയുന്നതാണ്. ധാന്യമാവുകൊണ്ടുള്ള അപ്പം ഒരു ദിവ്യകർമ്മത്തിലൂടെ പുരോഹിതന്മാർക്കു ദൈവത്തിന്റെ ശരീരമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നും ഭക്ത്യാദരവോടെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദിവ്യാനുഭൂതി ലഭിക്കുമെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പ്രചാരത്തിനു വളരെമുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ ആര്യന്മാരും ഈ വഴി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ബലിതർപ്പണത്തിന്റെ അവസരങ്ങളിൽ ധാന്യം വേവിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഉരുളകൾ മരിച്ചുപോയവരുടെ ശരീരത്തിനു തുല്യമാണെന്നും പുരോഹിതന്മാർ മന്ത്രം ജപിച്ചു വെള്ളവും ചന്ദനവും പൂവും തളിക്കുമ്പോൾ ധാന്യശരീരത്തിനു മജ്ജയും മാംസവും ചർമ്മവും രൂപപ്പെടുമെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

അറീഷ്യയിൽ ധാന്യമാവു കഴിച്ചു മനുഷ്യരൂപത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന റൊട്ടിയ്ക്കു റോമാക്കാർ 'മാനിയ'യെന്നാണ് പറയുന്നത്. നാടോടിക്കഥ

കളിലെ ഭൂതങ്ങളുടെ രാജനിയും അതേ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. കോമ്പിറ്റാലിയയിലെ ഉത്സവകാലത്തു ജനങ്ങൾ കമ്പിളികൊണ്ടുള്ള മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് ഭൂതരാജനിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്. അന്നേദിവസം റോമിലെ വീടുകൾക്കു മുമ്പിൽ നിരവധി കമ്പിളിക്കോലങ്ങൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കും. മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ ഭൂതങ്ങളായി വന്നു വീട്ടിലുള്ളവരെ സ്വർഗത്തിലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. പക്ഷേ, അവർ വൃദ്ധയെ കമ്പിളിക്കോലംകൊണ്ടു കബളിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. ഒരുകാലത്തു നടന്നുപോന്ന നരബലിയുടെ രൂപാന്തരമാണതെന്നു കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. അറീഷ്യയിലെ റൊട്ടിയ്ക്കു മനുഷ്യാകൃതി വരാൻ ഒരുപക്ഷേ വർഷത്തോറും ബലിയർപ്പിക്കുന്ന വൃക്ഷരാജാവിന്റെ രൂപം ധാന്യമാവിലുണ്ടാക്കി ജനങ്ങൾ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഓർമ്മയാകാം കാരണം. മനുഷ്യർക്കു പകരം കമ്പിളിക്കോലങ്ങൾ ഭൂതരാജനിയ്ക്കു കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്ന കഥയും ശേഷക്രിയകളിൽ ധാന്യമാവിന്റെ മനുഷ്യരൂപങ്ങളുപയോഗിക്കുന്ന ആചാരവും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ബന്ധം കാണാതിരിക്കാനാവില്ല. പറയത്തക്ക യുക്തികളില്ലെങ്കിലും ഭൂതങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കോലങ്ങളുപയോഗിക്കുന്ന രീതി സർവസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. റോമിലെ മാനിയയെപ്പോലെ ടിബറ്റിൽ വൃദ്ധയായ ഖോന്മയുടെ കീഴിൽ സ്വച്ഛന്ദം വിഹരിക്കുന്ന രാക്ഷസന്മാരെ ഭയന്നാണു ജനങ്ങൾ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നത്. മുട്ടനാടിന്റെ പുറത്തൊരു മഞ്ഞച്ചേല ചുറ്റി ഖോന്മ കൈയിലൊരു സ്വർണക്കെണിയുമായാണു സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. രാക്ഷസന്മാരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയ്ക്കാൻ വീട്ടുകാർ പൂമുഖത്തു കെട്ടിത്തൂക്കിയ ദീപസ്തംഭത്തിന്റെ തട്ടിൽ സ്വർണം, വെള്ളി, ആമ, നെല്ല്, ഗോതമ്പ്, മുട്ടനാടിന്റെ തലയോട് തുടങ്ങിയവ നിറച്ചുവെയ്ക്കും. കാണിയ്ക്കു സ്വീകരിച്ചു തങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന രാക്ഷസന്മാർക്കു പാതാളത്തിൽനിന്നു ഭൂമിയിലേയ്ക്കുള്ള കവാടം തുറക്കരുതെന്ന് അവർ ഖോന്മയോടു കേണപേക്ഷിയ്ക്കും. മിനാഹാസയിലെ അൽഫുർവർഗക്കാർ രോഗികളെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേയ്ക്കു മാറ്റി ആ

സ്ഥാനത്തു തലയണ വെച്ചു പുതപ്പുകൊണ്ടു മൂടിയിട്ടും. അങ്ങനെ രോഗവുമായി വരുന്ന രാക്ഷസനെ കബളിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ കരുതി. ബോർണിയോയിലെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തു പെട്ടെന്നൊരാൾക്കു രോഗം മൂർച്ഛിച്ചാൽ വൈദ്യൻ വന്നു മരംകൊണ്ടുള്ള മനുഷ്യരൂപം രോഗിയുടെ ശരീരത്തോടു ചേർത്തുപിടിച്ച് അസുഖം ആശ്വരൂപത്തിലേയ്ക്കു പകരാൻവേണ്ടി ചില മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലും. ബാതക്കിലെ മന്ത്രവാദികൾ വാഴപ്പിണ്ടിയുടെ ആശ്വരൂപത്തിലേയ്ക്കാണ് രോഗം ആവാഹിക്കുന്നത്. ചടങ്ങു കഴിഞ്ഞാലുടനെ രോഗം തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാനായി അവർ ആശ്വരൂപം ഗ്രാമത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ കൊണ്ടുചെന്നിട്ടും. നിരവധി പേർ നടന്നുപോകുന്ന നാൽക്കവലയിലാണ് കൊണ്ടുചെന്നിടുന്നതെങ്കിൽ ആ ജഡരൂപം കണ്ടു രോഗിയെ തിരിച്ചറിയുന്നവർ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കെ മരിച്ചയാളുടെ പേരു വിളിച്ചു പറയും. യാദൃച്ഛികമായി വാർത്ത കേൾക്കാനിടയാകുന്ന ഭൂതം ദൗത്യം സഫലമായ സംതൃപ്തിയോടെ പാതാളത്തിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു പോകുമെന്നും രോഗി സുഖം പ്രാപിച്ചു തിരിച്ചുവരുമെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു. അതുകൊണ്ട് കോമ്പിറ്റാലിയായിലെ കമ്പിളിക്കോലങ്ങൾ മരിച്ചവരുടെ പ്രതിനിധികളല്ല, മറിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മാറ്റുന്നതിനു ഭൂതരാജത്തിനു സമർപ്പിച്ച കാണിയ്ക്കുയാണെന്നു കരുതുന്നതാണ് യുക്തിസഹം. വെട്ടുകിളികളെ വിരട്ടിയോടിക്കൊന്നു വയലുകളിൽ നാട്ടുന്ന പേക്കോലംപോലെ ഭൂതങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ കലബാറിലെ ജനങ്ങൾ നഗരത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും കോലങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം സകലതും പിഴുതെടുത്തു നദിയിലൊഴുക്കുന്ന ആചാരത്തെ 'ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ മാതൃക'യെന്നാണ് പ്ലൂട്ടാർക്ക് പറയുന്നത്.

23.2. മാംസാഹാരത്തിലെ സമാസമചിന്ത: കാർഷികവൃത്തി സ്വീകരിച്ച സമൂഹങ്ങളിൽപ്പോലും ദൈവബലി പതിവുണ്ടെന്നും മനുഷ്യരും ജീവികളുമായി സങ്കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ധാന്യാത്മാവിനെ വർഷത്തോറും ദൈവാവതാരമെന്ന നിലയ്ക്കു ബലിയർപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നും നാം കണ്ടു. വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ യുവത്വത്തിന്റെ ഊർ

23. ദിവ്യഭോജനം

ജ്ജം പിൻഗാമിയിലേയ്ക്കു പകർന്നു ദിവ്യശക്തിയ്ക്കു ക്ഷതം വരാതെ സൂക്ഷിയ്ക്കുകയായിരുന്നു അതിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും തെളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ധാന്യതന്മാവിനെ കൊയ്ത്തരിവാൾകൊണ്ടു കൊല്ലേണ്ടിവരുന്ന സങ്കടകരമായ അനിവാര്യതയ്ക്കു പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയും അവർക്കുഭവപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അപ്പമാണെന്നു സങ്കല്പിച്ച ദൈവശരീരം ഭക്ഷിയ്ക്കുന്ന ആചാരത്തിനു പ്രാകൃതമനുഷ്യരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ യുക്തിയുടെ പിൻബലവുമുണ്ടായി. മാംസം ഭക്ഷിയ്ക്കുന്നതോടെ അതതു മൃഗങ്ങളുടെ കായികശക്തി മാത്രമല്ല സ്വഭാവങ്ങളും താനേ ലഭിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ കണ്ടറിഞ്ഞു. ദിവ്യത്വമുള്ള ചില മൃഗങ്ങളുടെ ആ സവിശേഷശക്തി സ്വയമുൾക്കൊള്ളാൻ അവർ ശ്രമിച്ചതിൽ അതുതപ്പെടാനില്ല. മാംസഭക്ഷകളായ മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് പ്രചാരമുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ സമാസമന്ത്രവാദത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തികനിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടു നമുക്കൊന്നു വിശദീകരിയ്ക്കാൻ നോക്കാം.

ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രകൃതം ജീവജാലങ്ങളിലേയ്ക്കു താനേ പകർത്താൻ പ്രകൃതിയ്ക്കു പ്രത്യേകമായൊരു കഴിവുണ്ടെന്നു വിശ്വസിച്ചവരാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആദിവാസികൾ. മാനിറച്ചി തിന്നുന്നവരുടെ വേഗതയും ലാഘവവും പന്നിമാംസം കഴിയ്ക്കുന്നവർക്കില്ലെന്ന് അവർ കണ്ടറിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു മനസ്സിനു മന്ദതയും ശരീരത്തിനു ഗുരുത്വവും വരുത്തുന്ന മാംസാഹാരങ്ങളൊന്നും അവരുപയോഗിയ്ക്കാറില്ല. ഓടാനും ഒളിയ്ക്കാനും തടസ്സമാകുന്ന സകലതും വർജ്ജിച്ച സപ്പാറോക്കാർ പക്ഷികളേയും മത്സ്യങ്ങളേയും മാത്രമേ ഭക്ഷണത്തിലുൾപ്പെടുത്താറുള്ളൂ. പക്ഷിമത്സ്യങ്ങളാണെങ്കിലും ബ്രസീലിലെ ജനങ്ങൾ വേഗമില്ലാത്തവ മിക്കവാറും ഒഴിവാക്കുകയാണു പതിവ്. അനങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന ആമയേയും ചെറിയ കണ്ണുള്ള പന്നിയേയും അതേ ഗുണം പകരുമെന്നു ഭയപ്പെട്ടു കരീബുകാർ ഭക്ഷണത്തിനുപയോഗിയ്ക്കാറില്ല. അതേസമയം പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിലെ വൃദ്ധന്മാർ ആ മമാംസം രുചിയോടെ കഴിയ്ക്കാറുമുണ്ട്. പ്രാകൃതമനുഷ്യരുടെ സമാസമ

ചിന്ത വിചിത്രമായ പല വഴികളിലേയ്ക്കും തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതു ചിലപ്പോൾ നമുക്കു കാണാം. വേഗം കുറഞ്ഞ മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം നായാട്ടുകാർക്കു നല്ലതല്ലെന്ന വിശ്വാസം വേറൊരു തരത്തിലാണു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നത്. നായാട്ടുകാരൻ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രകൃതം ഇരയിലേയ്ക്കു താനേ പകരുമെന്നും അതുകൊണ്ട് മാനിറച്ചി കഴിച്ചാൽ വേട്ടമൃഗങ്ങൾ മാനിനെപ്പോലെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുമെന്നും അവർ ഭയപ്പെട്ടു. ദുർബലഹൃദയരാകുമെന്ന ഭയംമൂലം നമക്വാസ് വർഗക്കാർ കുട്ടികൾക്കു മയൽമാംസം കൊടുക്കാറില്ല; പകരം പുലിയുടെ രക്തമാംസങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. പിടക്കോഴിയുടെ ഇറച്ചി തിന്നാൽ ഭീരുക്കളാകുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. അരയന്നങ്ങൾക്ക് അപാരമായ ബുദ്ധിശക്തിയും വാചാലമായ സംസാരശേഷിയുമുണ്ടെന്ന് അയ്നോക്കാർ കരുതി. അതുകൊണ്ട് അരയന്നത്തെ കൊന്നു ചൂടോടെ ഹൃദയം തുരന്നെടുത്ത് അവർ വിഴുങ്ങും. പ്രതിയോഗികളെ പറഞ്ഞു പാട്ടിലാക്കാനുള്ള വാക്പാടവും അതോടെ അവർക്കു ലഭിയ്ക്കും. മൂങ്ങയുടെ കൃഷ്ണമണിയെടുത്തു വിഴുങ്ങിയാൽ രാത്രിയിലെ ഇരുട്ടിലും കണ്ണു കാണാമെന്നു വടക്കേ ഇന്ത്യാക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. യുദ്ധത്തിനു പോകുന്ന കൻസാസിലെ യോദ്ധാക്കൾക്കു ഗോത്രത്തലവൻ ഒരുക്കുന്ന സൽക്കാരത്തിൽ പട്ടിമാംസമാണു വിളമ്പാറുള്ളത്. യുദ്ധങ്ങളിൽ പട്ടിയുടെ യജമാനഭക്തി കാണിയ്ക്കണമെന്നാണു സൂചന. ആസ്സാമിലെ മിറിവർഗക്കാർ പുരുഷന്മാർക്കു ധൈര്യത്തിനു കടുവയുടെ മാംസമാണു നിർദ്ദേശിയ്ക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്ക് അമിതബലം ആപത്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കി അവരതു നിഷേധിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിൽ ഭീരുവും ദുർബലനുമായിരുന്ന ഒരു രാജാവ് ചെന്നായയുടെ മാംസം കഴിച്ചു ധീരനായ കഥ പുരാണങ്ങളിലുണ്ട്. കരടിയുടെ ഹൃദയം തിന്നുകയും രക്തം കുടിയ്ക്കുകയും ചെയ്താണു ഹിയാൽറ്റോ ബലവാനായതെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. മൊറോക്കോയിൽ മയക്കും വിട്ടുമാറാത്ത രോഗികളോട് ഊമ്പിനെ പിടിച്ച് തിന്നാനാണു വൈദ്യൻ മരുന്നു കുറിയ്ക്കുന്നത്. സംസാരവൈകല്യം ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്കു തുർക്കിക്കാർ ചിലതരം പക്ഷികളുടെ

നാവു വേവിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർത്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഭയലേശമില്ലാതെ സംസാരിയ്ക്കാമെന്നതുകൊണ്ട് കരളിനും നാവിനും നല്ല സിദ്ധൗഷധമാണു മദ്യമെന്നു വടക്കേ അമേരിക്കക്കാർ വിശ്വസിച്ചു. ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ സ്ഥാനം കരളാണെന്നു ഡാർഫറിനാർ കരുതി. ആത്മാവിനോട് ആദരവു പുലർത്തുന്ന അവർ ജീവികളുടെ കരൾ ഒരിയ്ക്കലും കൈകൊണ്ടു തൊടാറില്ല; പകരം കരൾ തുരന്നെടുത്ത കത്തിയുടെ മൂന്നു വായിൽ കടത്തി പച്ചയ്ക്കു വിഴുങ്ങുകയാണു പതിവ്. ആത്മാവില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്കു കരൾഭക്ഷണം നിഷേധിയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്, അവർ! ബുദ്ധി, ധൈര്യം തുടങ്ങിയ നല്ല ഗുണങ്ങൾ ലഭിയ്ക്കാൻ മരിച്ചവരുടെ രക്തമാംസങ്ങൾ ഭക്ഷിയ്ക്കുന്ന പതിവും ചിലർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. കിഴക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ മലയോരവാസികൾ പ്രബലനായ ശത്രുവിനെ കൊന്നാലുടനെ അയാളുടെ വീര്യരസമായ കരളും ബുദ്ധിസ്ഥാനമായ ചെവിയും സ്ഥിരോത്സാഹമുണ്ടാക്കുന്ന നെറ്റിയിലെ ചർമ്മവും ശക്തികേന്ദ്രമായ വൃഷണങ്ങളും മുറിച്ചെടുത്തു തീയിൽ ചുട്ട ചാരം കാളക്കൊമ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കും. പിന്നീടവ ചില പച്ചിലകളുടെ നീരു ചേർത്തു ലിംഗചർമ്മം മുറിയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങിൽവെച്ചു യുവാക്കൾക്ക് ഔഷധമായി കുടിയ്ക്കാൻ കൊടുക്കും. 1824-ൽ അഷാന്തിവർഗക്കാരുമായുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർ ചാൾസ് മക്കാർത്തിയുടെ ഹൃദയം ശത്രുസൈന്യത്തിന്റെ തലവൻ സ്വയം ഭക്ഷിയ്ക്കുകയും മറ്റവയവങ്ങൾ കീഴ്ജീവനക്കാർക്കു കൈമാറുകയും ചെയ്തതായി രേഖയുണ്ട്. ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽനിന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ മനുഷ്യന്റേയും മൃഗത്തിന്റേയും രക്തമാംസങ്ങൾ ഭക്ഷിയ്ക്കാൻ പ്രാകൃതമനുഷ്യർ കാണിച്ച ആവേശം വളരെ വ്യക്തമാണ്. ദൈവികഗുണങ്ങൾ അവർ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ സ്വാഗീകരിയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു; ദൈവം ധാന്യമായാൽ ധാന്യമാവാണു ദൈവശരീരം; ദൈവം വീഞ്ഞാകുമ്പോൾ മുന്തിരിരസമാണു ദൈവരക്തം. അപ്പം ഭക്ഷിയ്ക്കുകയും വീഞ്ഞു കുടിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരാധകർ ദൈവത്തിന്റെ രക്തമാംസങ്ങളാണു പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡയോണിസ

സിന്റെ പേരിലുള്ള പാനോത്സവങ്ങൾ ലക്കകെട്ട കൂത്താട്ടമല്ല, മറിച്ച് പവിത്രമായൊരു ചടങ്ങാണെന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. പക്ഷേ, വീഞ്ഞും അപ്പവും ദൈവത്തിന്റെ രക്തമാംസമാണെന്ന വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത വിവേകമതികളായ ചിലരും പിന്നീടു വന്നെത്തി. സിസറോ പറയുന്നു: “വീഞ്ഞിനെ ബാക്കസെന്നും ധാന്യത്തെ സെറൈസെന്നും പറയുമ്പോൾ ഒരു സാമാന്യപദപ്രയോഗം മാത്രമാണു നാം നടത്തുന്നത്; ദൈവത്തെ വായിലൂടെ ആത്മാവിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുചെല്ലാമെന്നു കരുതുന്ന മൗഢ്യം നമുക്കുണ്ടോ?”.

24. ദിവ്യജീവികളുടെ ബലി

24.1. ദിവ്യജീവികൾ: കാർഷികവൃത്തിയിലേയ്ക്കു പുരോഗതി നേടിയ സമൂഹങ്ങൾ സ്വയം ആരാധിച്ചുപോന്ന ദൈവങ്ങളെ ധാന്യമായും മനുഷ്യനായും മൃഗമായും സങ്കല്പിച്ചു കൊന്നു ഭക്ഷിച്ചതിന്റെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നാം കണ്ടു. അതേസമയം, ശക്തിയും കൗശലവും കൂടിയ മൃഗങ്ങളേക്കാൾ നിസ്സാരരും നിഷ്കളങ്കരുമായവരെയാണു നായാട്ടുകാരും ഇടയന്മാരും ദൈവമായി കരുതി ആരാധിച്ചത്. കാലിഫോർണിയയിലെ അക്കാഗ്ചെംവർഗക്കാർ വർഷത്തോറും നടത്തുന്ന പക്ഷിവിരുന്നിൽ ഒരു വെള്ളപ്പുരുത്തിനെ ബലിയർപ്പിയ്ക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. വൃത്താകാരത്തിൽ പ്രത്യേകമായുണ്ടാക്കിയ ക്ഷേത്രത്തിലെ ബലിപീഠത്തിലേയ്ക്കു വെള്ളപ്പുരുത്തിനെ അവർ ഘോഷയാത്രയായി ആനയിച്ചു കൊണ്ടു വന്നിരുന്നതും. നാട്ടുപ്രമാണിമാർ മുഖത്തു ചായം തേച്ചു തുവൽത്തൊപ്പി ധരിച്ചു വന്നു പക്ഷിയ്ക്കു ചുറ്റും നൃത്തം വെയ്ക്കും. അവസാനം ഒരു തുള്ളി രക്തംപോലും നിലത്തു വീഴാതെ അവർ പരുത്തിനെ കൊന്നു തുവലും തൊലിയും നീക്കി കബന്ധം നേരത്തേ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു കുഴിയിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കും. അപ്പോൾ ചില വൃദ്ധകൾ ശവക്കുഴിയ്ക്കു സമീപം ചെന്നിരുന്നു വിവിധധാന്യമണികൾ ഓരോന്നായി കുഴിയിലേയ്ക്കിട്ടു കണ്ണീരൊഴുക്കി ചോദിയ്ക്കും: “നീയെന്തിനാണു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽനിന്നു പറന്നു പോയത്? ഇതുപോലെ

24. ദിവ്യജീവികളുടെ ബലി

നിനക്കൊരു 'പാനെസാ'കേണ്ട ദുര്യോഗം വരുമായിരുന്നോ?" ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു മലയിലേയ്ക്ക് ഒളിച്ചോടിപ്പോയ 'പാനെസെ'ന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെയാണു ദൈവം വെള്ളപ്പുരത്താക്കി മാറ്റിയതെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. മൂന്നു ദിവസത്തോളം രാപ്പകൽ ഈ വിലാപം നീണ്ടുനിൽക്കും. കൊല്ലപ്പെട്ട വെള്ളപ്പുരയ്ക്കു ജീവൻ വീണ്ടെടുത്തു മലമുകളിലേയ്ക്കു പറന്നുപോകുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു. മൂങ്ങയെ കലദൈവമായി കരുതുന്ന സമോവക്കാർ പക്ഷേ വെറുമൊരു മൂങ്ങ ചത്തു വീഴുന്നതു കണ്ടു ദൈവം മരിച്ചതായി കരുതാറില്ല. ജീവനുള്ള സകല മൂങ്ങകളിലും ദൈവാംശമുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം!

ഈജിപ്തിലെ ദൈവമായ അമ്മണിന്റെപേരിൽ വർഷത്തോറും നടക്കുന്ന ഉത്സവത്തിൽ തീബ്സുകാർ ഒരു മുട്ടനാടിനെ കൊന്നു തോലെടുത്തു വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തുന്ന പതിവുണ്ട്. കബന്ധം വിശുദ്ധമായ കല്ലറയിൽ നിക്ഷേപിച്ചശേഷം അവരൊരുമിച്ചിരുന്നു വിലപിയ്ക്കും. ദേവപിതാവായ സിയൂസ് ഒരിയ്ക്കൽ ആട്ടിൻരോമം പുതുച്ചു മുട്ടനാടിന്റെ തലയുമായി ഹെർക്കുലിസിനു മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കഥയെ ഈ ആചാരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നവർ വെറും ബലിയായല്ല ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണു ജനങ്ങൾ മുട്ടനാടിനെ കൊല്ലുന്നതെന്നു വിശ്വസിച്ചു. ഒരുപക്ഷേ പ്രായത്തിന്റെ ദൗർബല്യമേശാന്ത യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ദൈവത്തെ എന്നും നേരിട്ടു കണ്ടു വണങ്ങാമെന്ന് അവർ പ്രത്യാശിച്ചിരിയ്ക്കാം. കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട മൃഗത്തിന്റെ തൊലി ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സൂക്ഷിയ്ക്കുന്ന പതിവ് കാലിഫോർണിയയിലെനപോലെ പലയിടങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട്. ഓർമ്മയ്ക്കായി സൂക്ഷിയ്ക്കുന്ന തോലിനു വർഷത്തോറും പുതിയ ചട്ടക്കൂടുണ്ടാക്കി അവർ ദൈവത്തെ പുനഃസൃഷ്ടിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. വസന്തോത്സവത്തിനു കാട്ടിൽനിന്നു വെട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്ന മരത്തടിക്കു പകരം ക്ഷേത്രത്തിനുമുമ്പിൽ നാട്ടുന്ന കൊടിമരംപോലെ ചില വാർഷികരൂപങ്ങൾ പിന്നീടു സ്ഥിരമായ വിഗ്രഹങ്ങളായി മാറുന്നുമുണ്ട്. ദൈവത്തിനു ബലി നൽകിയ മൃഗത്തിന്റെ തോലുരി സൂക്ഷിയ്ക്കുന്ന രീതിയ്ക്കു മറ്റൊരു ഉ

ഭാഹരണമാണു പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിലെ നീഗ്രോകൾ. രക്ഷകനും ശിക്ഷകനുമായ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്ന മുർഖൻപാമ്പിനെ അവർ തൊലിയുരിഞ്ഞു പൊതുവായൊരു സ്ഥലത്തു മരക്കൊമ്പിൽ വാലു കീഴോട്ടാക്കി തൂക്കിയിടും. പാപപരിഹാരത്തിനു പാമ്പിന്റെ വാലു തൊടുന്ന ചടങ്ങും അവർക്കിടയിൽ പതിവുണ്ട്. കുഞ്ഞു പിറന്നു ദിവസങ്ങൾക്കകം അനുഗ്രഹവുമായൊരു മുർഖൻപാമ്പു വീട്ടിലേയ്ക്കു കടന്നു വരുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഗോത്രാചാരങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചു പിറന്ന ശിശുക്കളെ പാമ്പ് ഒരിയ്ക്കലും ഉപദ്രവിയ്ക്കില്ലെന്നും അവർക്കുറപ്പുണ്ട്.

കാലിഫോർണിയയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഈജിപ്തിലും പരിചയപ്പെട്ട മൃഗാരാധനകൾക്കു കൃഷിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാർഷികസമൂഹം ഉടലെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പാണവ നിലനിന്നതെന്നു നമുക്കു ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. മെക്സിക്കോയിലെ നാഗരികമായ പരിസരങ്ങളിൽ മൺപാത്രവ്യാപാരവുമായി ജീവിക്കുന്ന സുനിവർഗക്കാരുടെ പാരമ്പര്യവും മറ്റൊന്നല്ല. വേനൽച്ചുട് അസഹ്യമാകുമ്പോൾ ചില നാട്ടുകാർ കാടിനകത്തെ തടാകത്തിൽ ആമകളുടെ രൂപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പൂർവികരെ കാണാൻ പുറപ്പെടും. നാലഞ്ചുദിവസം കഴിഞ്ഞു കൈയിലൊരു കൂടയിൽ ജീവനോടെ പിടയ്ക്കുന്ന ആമകളുമായാണവർ തിരിച്ചെത്തുന്നത്. പിറന്നുവീണ കുഞ്ഞുങ്ങളോടു കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളോടെ അവർ ആമകൾക്കു ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. തരം കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവയെ മരിച്ചുപോയ ബന്ധുക്കളെന്ന വിചാരത്തോടെ അവർ മാറോടു ചേർത്തു പിടിച്ച് കണ്ണീരൊഴുക്കും. ചിരജീവികളായി കാടിനകത്തു കഴിയുന്ന പൂർവികരെ തിരിച്ചയയ്ക്കാനെന്ന ഭാവത്തിൽ അടുത്ത ദിവസംതന്നെ അവരതിനെ കൊന്നു മാംസളഭാഗം നദിയിലൊഴുക്കി പുറത്തോടു കഴുകി വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിച്ചുവെയ്ക്കും. മനുഷ്യാത്മാവ് ആമയുടെ ശരീരത്തിലേയ്ക്കു പരകായപ്രവേശം നടത്തുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായൊരു ഉദാഹരണമാണിത്. മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവ് ഇടയ്ക്കിടെ പഴയ വീടു കാണാൻ വരുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അപരിചിതരെ ആദരവോടെ സൽ

24. ദിവ്യജീവികളുടെ ബലി

ക്കരിയുന്ന പതിവും അവർക്കിടയിലുണ്ട്. വീട്ടിലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ആമകളെ പ്രേതലോകത്തേയ്ക്കു തിരിച്ചയയ്ക്കാനുള്ള ഒരുപാധിയാണ് അവർക്കു ബലികർമ്മം. അതുകൊണ്ട് ദിവ്യബലിയെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ പറഞ്ഞുപോന്ന വിശദീകരണങ്ങൾ സുനിവർഗ്ഗക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ ബാധകമാകുന്നില്ല. എങ്കിലും ധാന്യവിളകൾക്കു വേണ്ട മഴയ്ക്കായി പൂർവികരുടെ ഇടപെടൽകൂടി ലക്ഷ്യമാക്കിയാണു കർഷകർ വേനലവസാനിക്കുമ്പോൾ ചടങ്ങു നടത്താറുള്ളത്. ജപ്പാനിൽ യെസോദ്വീപിലെ അയ്നോവർഗ്ഗക്കാർ ചെയ്തുപോന്ന കരടിബലിയെക്കുറിച്ചും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നാം. കരടിയെ ദൈവമായി കരുതി ആരാധിയ്ക്കുകയും അതേസമയം നായാടിപ്പിടിയിലുണ്ടായിരുന്നതിൽ അഭിമാനിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവരുടെ മനോഭാവവും കൃത്യമായി നിർവ്വചിക്കാനാവില്ല. ഉപ്പിലിട്ടും പച്ചയായും അവർ കരടിമാംസം ഭക്ഷിയ്ക്കും. ജീവനുള്ളതല്ല, ചത്ത കരടിയെയാണ് അവർ ആരാധിച്ചത്. പൂർവികരിലൊരാൾ കരടിയിൽനിന്നു നേരിട്ടു ഗർഭം ധരിച്ചതു മൂലമാണു തങ്ങൾ കരടിഗോത്രക്കാരായതെന്നു പറയുന്നതിൽ അവർക്കഭിമാനമേയുള്ളൂ. കരടിയുടെപേരിൽ വർഷത്തോറും ഒരുത്സവവും അവരാഘോഷിയ്ക്കാറുണ്ട്. മഴക്കാലം അവസാനിയ്ക്കുമ്പോൾ കാട്ടിൽനിന്നൊരു കരടിക്കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിൽ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെക്കൊണ്ട് അവർ മൂലയുട്ടിയ്ക്കും. കുറേക്കാലം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വാത്സല്യം നുകർന്നു വീട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിച്ചു ജീവിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ മാന്താൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരതിനെ കൂട്ടിലേയ്ക്കു മാറ്റും. രണ്ടുകൊല്ലം മീനും മാംസവും തിന്നു തടിച്ചുവീർത്ത കരടിയെ സെപ്തംബർമാസത്തിലൊരു ദിവസം അവർ ദൈവത്തിനു ബലിയർപ്പിയ്ക്കും. അന്നത്തെ വിരുന്നിലേയ്ക്കു ദൂരെ നിന്നുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളെപ്പോലും അവർ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തും; യാതൊരു ചിലവുമില്ലാതെ കൂട്ടിച്ചു കൂത്താടാൻ ലഭിയ്ക്കുന്ന ഒരവസരം ആരും പാഴാക്കാരുമില്ല. എല്ലാവരും കരടിക്കൂടിനു ചുറ്റും നിരന്നിരുന്നാൽ കൂട്ടത്തിലൊരാൾ എഴുന്നേറ്റുനിന്നു മാപ്പപേക്ഷയുടെ സ്വരത്തിൽ കരടിയോടു സം

സാരിയും. ഇതുവരെ ചെയ്ത ഉപചാരങ്ങൾ ഇനി തുടരാനാവില്ലെന്നും പിതൃഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു തിരിച്ചയയ്ക്കുന്നതിൽ പരിഭവം തോന്നരുതെന്നും യാത്രയുള്ള അപ്പവും വീഞ്ഞും തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്നും അയാൾ കരടിയെ പറഞ്ഞു സമാധാനിപ്പിയ്ക്കും. മാത്രമല്ല, വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ തങ്ങളെക്കുറിച്ചു നല്ലതു സംസാരിയ്ക്കണമെന്നും അയാൾ കരടിയോടപേക്ഷിയ്ക്കും. തുടർന്നു കൂട്ടിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങുന്ന കരടിയെ രൂക്ഷമായ ഒരു ശരമാരിയാണു വരവേൽക്കുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായ ആക്രമണത്തിൽ കോപം പൂണ്ടു പിടയുന്ന കരടിയെ അവർ രണ്ടു മരക്കൊമ്പുകൾക്കിടയിൽ ബലമായി ചേർത്തുപിടിയ്ക്കും. രക്തം നിലത്തു വീഴാതെ ഒരാൾ ഹൃദയത്തിൽത്തന്നെ അമ്പെയ്തു കരടിയുടെ കഥ കഴിയ്ക്കും. ചത്ത കരടിയുടെ തല മുറിച്ചെടുത്തു വീടിന്റെ കിഴക്കേ ജനാലയ്ക്കൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചശേഷം അവർ ചുറ്റുരക്തം കോരിക്കുടിച്ച് ഇറച്ചി വേവിച്ചു ഭക്ഷിയ്ക്കും. അവസാനം പിതൃലോകത്തേയ്ക്കു തിരിച്ചുപോയ മൃഗത്തിന്റെ ആത്മശാന്തിയ്ക്കും വീണ്ടുമൊരു ബലിയർപ്പണത്തിനു തക്കവിധം തിരിച്ചുവരാനുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനുമായി അവർ പ്രാർത്ഥിയ്ക്കും. ജിലിയാക്കുവർഗക്കാർ ജനുവരിയിലാണു കരടിബലി നടത്താറുള്ളത്. തലേദിവസം അവർ കരടിയെ ഗ്രാമത്തിലെ ഓരോ വീട്ടിലേയ്ക്കും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. വീഞ്ഞും മത്സ്യവും നൽകി സൽക്കരിച്ചു ചിലർ കരടിയെ നമസ്കരിയ്ക്കും. കരടിയുടെ വരവ് ശുഭശക്തമായാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അവസാനം തുറസ്സായൊരു സ്ഥലത്തു കുറ്റിയിൽ കെട്ടിയിട്ടു കരടിയെ അവർ കൂരമ്പെയ്തു കൊന്നു മാംസം ഭക്ഷിയ്ക്കും. അയ്നോവർഗക്കാരെപ്പോലെ അവർ കരടിയുടെ മാംസം തിന്നുകയോ രക്തം കുടിയ്ക്കുകയോ പതിവില്ല. അമൂർപ്രദേശങ്ങളിൽ നായാടി പിടിയ്ക്കുന്നവരുടെ ചുമതലയാണു കരടിയെ മൂന്നുകൊല്ലം തീറ്റിപ്പോറ്റി ബലിമൃഗമാക്കുകയെന്നത്. ദിവ്യബലിയ്ക്കു മുമ്പും പിമ്പും നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളും രക്തമാംസങ്ങൾ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭക്ഷിയ്ക്കുന്ന ആചാരങ്ങളും അവശിഷ്ടങ്ങൾ അടുത്ത വർഷംവരെ രോഗശമനംപോലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സൂക്ഷിയ്ക്കുന്ന രീതിയും കാണുമ്പോൾ അവർ കരടിയെ ഒരു ദൈവമായാണു കരുതുന്നതെന്നു തോന്നിപ്പോകും. ദൈവ

24. ദിവ്യജീവികളുടെ ബലി

ത്തിനും മനുഷ്യർക്കുമിടയിൽ സന്ദേശവുമായി പറക്കുന്ന പരുന്തുകളേയും അയ്നോവർഗക്കാർ ദൈവതുല്യം ആരാധിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ കൂട്ടിലടച്ച പരുന്തുകളെ തീറ്റ കൊടുത്തു വളർത്തി പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കഴുത്തു നെരിച്ചു കൊന്ന് അവർ പിതൃലോകത്തേയ്ക്കു പറഞ്ഞയക്കും. രക്തമാംസങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച ദൈവവുമായി സമ്പർക്കം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമൊരുക്കുകയാണു ദിവ്യബലിയുടെ പൊതുവായ ലക്ഷ്യം. മരിച്ചുപോയവർ വീണ്ടും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു വരുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ അമരത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കാമെന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യവും അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ഈ യുക്തികളുടെ പിൻബലത്തിൽ വേട്ടയാടി കൊന്നു തിന്നുന്ന മൃഗങ്ങളെ ദൈവമായി കരുതി ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ വൈരുദ്ധ്യത്തിനു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ഗൗരവമില്ലെന്നു പറയേണ്ടിവരും. സത്യത്തിൽ അവരുടെ ചിന്തകൾക്കു നാമിനു കരുതുന്നത്ര യുക്തിരാഹിത്യമോ അപ്രായോഗികതയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ നിഗമനങ്ങളോടു പ്രകടമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാമെങ്കിലും ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മൗലികമായ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ക്ഷമാപൂർവമായ പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും നമുക്കവരെ നിർലോഭം പ്രശംസിക്കാതിരിയ്ക്കാനാവില്ല. അസംബന്ധമെന്നു പറഞ്ഞു തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും പരിമിതാനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്ന യുക്തികൾതന്നെയായിരുന്നു, അവരുടെ ചിന്തകളിലും ചടങ്ങുകളിലും പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നത്. കൊന്നു തിന്നുന്ന മൃഗങ്ങളുടെനേർക്കു പ്രാകൃതമനുഷ്യർ പുലർത്തിപ്പോന്ന പ്രത്യേകമായ സ്നേഹാദരവിന്റെ ബഹിർസ്ഫുരണമാണു കരടിബലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിലും പ്രകടമാകുന്നത്.

24.2. നായാട്ടുകാരുടെ വന്യമൃഗപ്രീതി: അനശ്വരമായ ആത്മാവും നശ്വരമായ ശരീരവുമാണു ജീവിതത്തിന്റെ കാതലെന്ന ധാരണ മനുഷ്യർക്കു മാത്രമല്ല, മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ബാധകമാണെന്നു പ്രാകൃതവർഗക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ആത്മീയമായ അനശ്വരത മൃഗങ്ങൾക്കൊരിയ്ക്കലും അവകാശപ്പെടാനാവില്ലെന്നു വാദിക്കുന്ന

ആധുനികരേക്കാൾ ഒരുപക്ഷേ വളരെ യുക്തിസഹവും ഉദാരവുമായിരുന്നു, അവരുടെ ചിന്താഗതി. തങ്ങൾക്കുള്ള അതേ ബുദ്ധിയും വികാരവും ആത്മാവും ജന്തുക്കൾക്കുമുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കിയാണു പ്രാകൃതരെങ്കിലും ദുരഭിമാനമില്ലാത്ത അവർ ജീവിച്ചുപോന്നത്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്കു തുല്യമായ പദവിയോടെ സദാ ആദരിച്ചുപോന്ന മൃഗങ്ങളെ കൊന്നുതിന്നുന്നതിനു കൃത്യമായ നിയമങ്ങളും അവർ സ്വീകരിച്ചു. മനുഷ്യരൊഴികെ മറ്റു ജീവികളെ നികൃഷ്ടരായി കണ്ടു സ്വേച്ഛാനുസാരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആധുനികരുടെ ധർഷ്ട്യം പക്ഷേ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. നായാടി പിടിക്കുന്ന മൃഗവും തങ്ങളെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ജനിക്കുന്ന ഭയം മൂലം അനിവാര്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവരവയെ കൊല്ലാറുള്ളൂ. ചീങ്കണ്ണിയെപ്പോലെ ചില ഭീകരജീവികളെ അവരൊഴിവാക്കാറുമുണ്ട്. ദിയാക്കുവർഗക്കാർ തടാകത്തിൽ സ്വച്ഛന്ദം കഴിയുന്ന ചീങ്കണ്ണികളെ സാധാരണഗതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ആർക്കെങ്കിലും ചീങ്കണ്ണിയുടെ കടിയേറ്റാൽ മാത്രമേ അവരവയ്ക്കു നേരേ തിരിയൂ. ചീങ്കണ്ണികളെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളായി കരുതുന്നവരാണ് മധഗാന്ധ്യരിലുള്ളവർ. എങ്കിലും മനുഷ്യമാംസത്തിന്റെ രുചിയറിയാനുള്ള കൗതുകം തടുക്കാതെ ആരെയെങ്കിലും കടിച്ചാൽ പിറ്റേന്നു നാട്ടുകാർ തടാകക്കരയിൽ ചെന്നു ചൂണ്ടക്കൊള്ളത്തു താഴേയ്ക്കിട്ടു കുറ്റവാളിയെ വിടുതരണമെന്നു മറ്റു ചീങ്കണ്ണികളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കും; ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തിയ ചീങ്കണ്ണിയെ അവർ കരയിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവന്നു നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റവിചാരണയ്ക്കുശേഷം മരണശിക്ഷ വിധിക്കും. മാത്രമല്ല, കുടുംബത്തിലൊരാൾ മരിച്ചതുപോലുള്ള ദുഃഖാചരണത്തോടെ ശേഷക്രിയ നടത്തി ശവമാടത്തിനുമീതെ അവരൊരു സ്മാരകശിലയും സ്ഥാപിക്കും. ഒന്നിച്ചു കൂട്ടമായി എതിർത്തു വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രാകൃതമനുഷ്യർ പൊതുവേ ആക്രമിയ്ക്കാതെ വിട്ടുനീക്കുന്നവന്യമൃഗമാണു കടുവ. ആത്മരക്ഷാർത്ഥം മാത്രമേ സുമാത്രക്കാർ കടുവകളെ കൊല്ലാറുള്ളൂ. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ കൊല്ലേണ്ടിവരുന്ന കടുവയുടെ കബന്ധത്തിൽ അമ്പും വീലും സമർപ്പിച്ചു ചെയ്തുപോയ തെറ്റിനു മാപ്പു

24. ദിവ്യജീവികളുടെ ബലി

പേക്ഷിയ്ക്കുന്നവരാണ് ബംഗാളിലെ മലയന്മാർ. ഇഴജന്തുക്കളുടെ രാജാവായ മുർഖൻപാമ്പിനോടു ചെറോക്കീവർഗക്കാർ ഭയാദരവുകളോടെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. അറിയാതെ കൊല്ലാനിടവന്നാൽ അവർ കർശനമായ പ്രായശ്ചിത്തത്തിനു സ്വയം വിധേയരാകും. അതു ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മരിച്ച പാമ്പിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന വർ വിശ്വസിച്ചു. പാമ്പിനെപ്പോലെ ചെന്നായയേയും അവർ കൊല്ലാറില്ല. മന്ത്രവിധി അറിയാവുന്നവർക്കുമാത്രമേ ചെന്നായയെ കൊല്ലാൻ അധികാരമുള്ളൂ. കാക്കക്കൂട്ടം വന്നു കൃഷി നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന ഭയന്നു സുധാനിലുള്ളവർ ഒരിയ്ക്കലും കാക്കക്കൂട്ടിൽ കൈയിടാറില്ല.

ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വിശ്വാസങ്ങളെ മറികടക്കേണ്ട ചില സന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ടാകാം. പക്ഷേ, കൊല്ലുന്നതിനുമുമ്പ് ഇരകളുടെ അനുവാദം വാങ്ങാനും ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ മറവു ചെയ്യാനും ചിലർ മറക്കാറില്ല. വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആദിവാസികൾക്കു നീണ്ട വൃതങ്ങൾക്കുശേഷം നടത്തേണ്ട പവിത്രമായൊരു കർമ്മമാണു കരടിനായാട്ട്. കഴിഞ്ഞ നായാട്ടിൽ കൊന്നു തിന്ന കരടിയ്ക്കു ശുദ്ധാഞ്ജലി നടത്തി അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയശേഷം മാത്രമേ അവർ കാട്ടിലേയ്ക്കു പോകൂ. കെണിവെച്ചു പിടിച്ച കരടിയോടു ദയവായി പ്രതികാരം ചെയ്യരുതെന്ന് അവരപേക്ഷിയ്ക്കും. കംബോഡിയയിലെ സ്റ്റീൻവർഗക്കാർ കാട്ടാനയെ കൊന്നശേഷം നടത്തുന്ന ചടങ്ങുകൾ ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ചയോളം നീണ്ടുനിൽക്കും. വേട്ടയാടി കൊന്നുതിന്ന മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥികൾ സൂക്ഷിച്ചുവെയ്ക്കുന്ന രീതിയും ചിലയിടങ്ങളിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. അസ്ഥികൾ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ പിന്നീടെപ്പോഴെങ്കിലും പുതിയ മാംസവും തൊലിയുമായി ആത്മാവിനു പുനർജ്ജനിയ്ക്കാമെന്ന വിശ്വാസമാണതിനു പിന്നിലുള്ളത്. അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറുള്ളവർ കാളയുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ കൂട്ടിവെച്ച് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനായി കാത്തിരിയ്ക്കാറുണ്ട്. ബലി കൊടുക്കുന്ന മൃഗത്തിന്റെ അസ്ഥി മാത്രമല്ല കണ്ണും കാതും ഹൃദയവും മാറ്റിവെയ്ക്കുന്നവരാണ് ലാപ്വർഗക്കാർ. മാംസം ഭക്ഷിച്ചതിനുശേഷം അവയവങ്ങൾ യഥാസ്ഥാനത്തു ചേർത്തു

വെള്ളം അസ്ഥിമൂലം അവർ ശവപ്പെട്ടിയിലാക്കി കുഴിച്ചിട്ടു. മാംസവും തൊലിയും നൽകി ദൈവത്തിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. അതേസമയം പുനർജന്മം പാതാളത്തിലല്ല, ഈ ലോകത്തുതന്നെ നടക്കുമെന്നു വടക്കേ അമേരിക്കക്കാർ കരുതി. പക്ഷേ, പുനർജന്മത്തിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ തങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചവർക്കെതിരെ വിചാരിക്കുന്നവർ അവരുടെ കാലിലെ നാഡികൾ മുറിച്ചുകളയുകയാണു പതിവ്. പ്രേതരൂപത്തിൽ വന്നാലും അധികദൂരം അവയോടൊന്നായില്ല! ശക്തരും ഭീകരരായ വന്യമൃഗങ്ങളല്ലാതെ വയലിലെ വിളകൾക്കു നാശം വിതയ്ക്കുന്ന കൃമികീടങ്ങളേയും പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ട ബാധ്യത പ്രാകൃതമനുഷ്യർക്കു നേരിടേണ്ടിവന്നു. ഈസൽ ദ്വീപിലെ എസ്റ്റോണിയക്കാർ ഉൾക്കിടിലത്തോടെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കീടമാണു കരിഞ്ഞ്. നശിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം സ്പെഹാദരവോടെ പരിപാലിച്ചാൽ കരിഞ്ഞ് ഉപദ്രവിച്ചില്ലെന്ന് അവർ കരുതി. ട്രാൻസിൽവേനിയയിലെ സാക്സൺവർഗക്കാർ വിത്തു കൊത്തി തിന്നുന്ന തത്തകൾക്കുവേണ്ടി വിതയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരു കൈക്കടന്ന ധാന്യം തലയ്ക്കു മുകളിലൂടെ പിന്നോട്ടു വലിച്ചെറിയാറുണ്ട്.

24.3. മൃഗബലിയുടെ പാദമുദ്രകൾ: പരിണാമത്തിന്റെ താഴ്ന്ന പടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ജീവികളും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ ഇന്നു കാണുന്ന പ്രകടമായ വേർതിരിവ് പക്ഷേ പ്രാകൃതമനുഷ്യരുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. കായികശക്തി മാത്രമല്ല ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ടും ചില മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരേക്കാൾ മേലേയാണെന്ന് അവർ കണ്ടു. ചിലപ്പോൾ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ കൊല്ലേണ്ടിവരുന്ന അവയോടു സ്വരക്ഷയുടെ പേരിൽ പ്രീണനത്തിന്റെ അനുനയഭാവവും അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ആഹാരത്തിനും വസ്തുത്തിനുമായി കരടിയുടെ മാംസചർമ്മങ്ങൾമാത്രമേ അവർക്കാശ്രയമുള്ളൂ; അതിനു പ്രായശ്ചിത്തമായി കരടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു മലയൂട്ടി ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വളർത്തി അവസാനം ആരാധനാപൂർവ്വം ദൈവത്തിനുതന്നെ ബലിയർപ്പിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ചടങ്ങിൽ സംപ്രീതരാകുന്ന കരടികൾ പ്രതികാരത്തിനൊരുങ്ങില്ലെന്നും അവരുറച്ചു വിശ്വസിച്ചു.

24. ദിവ്യജീവികളുടെ ബലി

ഭക്ഷണത്തിനും ബലിയ്ക്കും തീരെ ഉപയോഗിയാതെ ആരാധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പതിവായി കൊന്നുതിന്നു ദൈവതുല്യം പൂജിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന രണ്ടു വിപരീതരീതികളിലാണ് പ്രാകൃതമനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. ആക്രമണത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു പ്രീണനതന്ത്രമായിരുന്നു ആദ്യത്തേതെങ്കിൽ ദിവ്യമൃഗങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കു സ്വീകരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ ആരാധനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മൃഗബലികളും വ്യത്യസ്തരീതികളിലാണ് നടന്നത്. സാധാരണയായി കൊല്ലാതെ വിടുന്ന മൃഗങ്ങളെപ്പോലും ദിവ്യമായ വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ അവർ ബലിയർപ്പിച്ചു രക്തമാംസങ്ങൾ തുച്ഛിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ നാം കണ്ടു. മറിച്ച്, പതിവായി കൊല്ലുന്ന ക്രൂരമൃഗങ്ങളോടു തത്സമയം മാപ്പപേക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനു പുറമേ അവയിലൊന്നിനെ ആദരവോടെ കൊണ്ടുനടന്നു വർഷത്തോറും ബലി നൽകുന്ന രീതിയുമുണ്ട്. ആദ്യത്തേതിന്റെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണു ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ എരുമകളെ വളർത്തുന്ന തോഡവർഗക്കാർ. പൊതുവെ പോത്തിന്റെ മാംസം ഭക്ഷിയാറില്ലെങ്കിലും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരുമാസം പോലും പ്രായമാകാത്ത പോത്തിൻകന്നിനെ കൊന്നു തിന്നുന്ന പതിവ് അവർക്കിടയിലുണ്ട്. കൃഷിയും ചില്ലറ കന്നുകാലിവളർത്തലുമായി കഴിയുന്ന മദ്ധ്യപ്രിയ്യയിലെ മാദിവർഗക്കാരുടേ ചിലപ്പോൾ ആടുകളെ ബലിയർപ്പിച്ചു രക്തമാംസങ്ങൾ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭക്ഷിയ്ക്കും. ഗ്രാമസഭയുടെ നടുവിലേയ്ക്കൊരു ബാലൻ ബലിയാടിനെ തെളിച്ചുകൊണ്ടുവരും. തൊട്ടരികിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ആടിന്റെ രോമം ഓരോരുത്തരും അൽപ്പം പിഴുതെടുത്തു സ്വന്തം മുടിയിൽ തിരുകും. ബലിക്കല്ലിനടുത്തെത്തിയ ആടിനെ പുരോഹിതൻ വന്നു വാളുകൊണ്ടു വെട്ടിക്കൊന്നു പുറത്തേയ്ക്കു ചാടുന്ന രക്തം സ്വയം കുടിച്ചു മറ്റുള്ളവരുടെമേൽ നാലു തവണ തളിയ്ക്കും. കൂടാതെ കുട്ടികളുടെ വാരിയെല്ലിനു കീഴേയും സ്ത്രീകളുടെ മാറിനു മുകളിലും പുരുഷന്മാരുടെ ചുമലുകളിലും അയാൾ രക്തംകൊണ്ടു വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കും; പിന്നീടു കുറച്ചുനേരം ചടങ്ങിന്റെ

അർത്ഥം വിശദീകരിച്ചു മൃഗങ്ങളോടു സഹാനുഭൂതി കാണിക്കണമെന്ന രീതിയിൽ അയാൾ ചിലതു സംസാരിച്ചു. പ്രഭാഷണം കഴിയുമ്പോൾ ജനങ്ങളെപ്പറ്റി ബലിക്കല്ലിൽ ഓരോ പച്ചിലയർച്ചിച്ചു പിരിഞ്ഞുപോകും. അവസാനം അവർ ബലിയാടിന്റെ തലയോട് മരത്തിൽ തൂക്കി മാംസം ഭക്ഷിക്കും. കുടുംബത്തിൽ രോഗമോ ദുർമ്മരണമോപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നു ബലി നടത്തും. ദൈവികതയുമായൊരു സാത്ത്യാം സൃഷ്ടിക്കാനായിരിക്കാം ബലിയാടിന്റെ രക്തം അവർ സ്വയം ശരീരത്തിൽ തേയ്ക്കുന്നത്.

ഗ്രാമീണർക്കു മുഴുവൻ ദൈവസാമീപ്യം ലഭിക്കാൻ ബലിമൃഗത്തെ വീടു തോറും കൊണ്ടുനടക്കുന്ന പതിവ് പഞ്ചാബിലെ സർപ്പാരാധകർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ആഗസ്റ്റിൽ ഒൻപതു ദിവസം ജാതിമതഭേദമന്യേ അവരൊന്നിച്ചു സർപ്പബലി ആഘോഷിക്കും. ധാന്യമാവിൽ കുറുപ്പും ചുവപ്പും ചായം തേച്ച സർപ്പരൂപത്തെ പനമ്പുകൂടയിലെടുത്ത് അവർ വീടുതോറും നടക്കുമ്പോൾ വീടുകാർ ധാന്യമോ വസ്ത്രമോ നാണയമോ കൂടയിലിടും. ഒടുവിൽ തുറസ്സായൊരു ശവമാടത്തിൽ അവരതിനെ വിധിപ്രകാരം സംസ്കരിക്കും. അടുത്ത ദിവസം സ്ത്രീകളൊരു പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന തൈരിൽ അൽപ്പമെടുത്തു തറയിലൊഴിച്ചു ഭൂമി തൊട്ടു വന്ദിച്ചു ബാക്കിയുള്ളതു വീട്ടിൽ ചെന്നു കുട്ടികൾക്കു കടിക്കാൻ കൊടുക്കും. സർപ്പത്തെ കൊല്ലാത്ത അവർക്കു വിഷബാധയേൽക്കാറില്ലെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ആരാധന യൂറോപ്പിലെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ 'കുരുവിനായാട്ടെ'ന്ന പേരിലാണ് പ്രചാരമാർജ്ജിച്ചത്. കുരുവിയെ കൊന്നു കൂടു നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വർഷം തികയുന്നതിനുമുമ്പ് അത്യാപത്തു സംഭവിക്കുമെന്നു പൊതുവേ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ക്രിസ്തുമസിനോടനുബന്ധിച്ച് കുരുവിയെ ബലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് അവർ നടത്താറുണ്ട്. ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലാംതീയതി രാത്രി പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ 'കുരുവിനായാട്ടി'നായി കാട്ടിലേയ്ക്കിറങ്ങും. അമ്പെയ്യം കൊന്ന കുരുവിയെ ഒരു മരക്കമ്പിൽ കുത്തി നിർത്തി പിറ്റേദിവസം അവർ വീടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി വീടുകാരിൽനിന്നു സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങും. അവസാ

24. ദിവ്യജീവികളുടെ ബലി

നാം പള്ളിയങ്കണത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ശവമാടത്തിൽ കുരുവിയുടെ ശേഷക്രിയ നടത്തിയശേഷംമാത്രമേ അവർ ക്രിസ്തുമസിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങാറുള്ളൂ. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യകാലത്തുപോലും ഫ്രാൻസിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾ നടന്നുപോന്നിരുന്നു.

യൂറോപ്പിലെ കുരുവിനായാട്ടിലും ജീലിയാക്കിലെ കരടിബലിയിലും പഞ്ചാബിലെ സർപ്പരാധനയിലും കാണുന്ന ചടങ്ങുകൾ പൊതുവായൊരു ആശയത്തിൽനിന്നു രൂപമെടുത്തവയാണെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ നമുക്കാവില്ല. പക്ഷേ, വർഷത്തോറും ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗത്തെ വീടുതോറും കൊണ്ടുനടക്കുന്നതു ദിവ്യമായ സ്വാധീനം ആരാധകരിലേയ്ക്കു പകരാനാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ചരിത്രാതീതകാലം മുതൽ അത്തരം ഘോഷയാത്രകൾ മതപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കു മനുഷ്യർ തരാതരംപോലെ ഉപയോഗിച്ചുപോന്നിട്ടുണ്ട്.

25. പാപവിമോചനം

ഇടയരും നായാട്ടുകാരും കൃഷിക്കാരും ഒരുകാലത്തു ദൈവമായി കരുതി ആരാധിച്ച ദിവ്യജീവികളെ അവസാനം ദൈവത്തിനുതന്നെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന വിചിത്രരീതികളും അതിനു പ്രേരകമായിനിന്ന വികാരങ്ങളും നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. അത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലെ കൗതുകകരമായ മറ്റൊരു വിഷയമാണു നമുക്കിനി പരിശോധിക്കാനുള്ളത്. വ്യക്തിയും സമുദായവും കാലങ്ങളായി ചെയ്തുപോന്ന പാപങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾ ദൈവത്തിനുമേൽ കെട്ടി വെച്ചു സ്വയം കൈകഴുകി നിൽക്കാമെന്ന ചിന്തയാണു മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ അവരെ ദിവ്യബലികളിലേയ്ക്കു നയിച്ചത്. സ്വന്തം ചുമലിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടു നടക്കുന്ന വിറകുകെട്ട് മറ്റൊരാളുടെ തലയിലേയ്ക്കു പകരുന്ന ലാഘവത്തോടെ പാപങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനായാസം കൈയൊഴിയാമെന്നു പ്രാകൃതമനുഷ്യർ കരുതി. അതിനുവേണ്ടി ദൈവചിന്തയുടെ സങ്കീർണതയും ആത്മീയതയുടെ സന്ദേഹവുമില്ലാത്ത ലാളിത്യത്തോടെ അവർ സ്വീക

രിച്ചുപോന്ന ചില ആചാരങ്ങൾകൂടി നമുക്കു നോക്കാം.

സ്വയം ചെയ്യുകയോ പാപങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളും മറ്റൊരു മനുഷ്യനിലേയ്ക്കുതന്നെ പകരണമെന്നു പ്രാകൃതമനുഷ്യർക്കു നിർബന്ധമില്ല; ഒരു ജഡവസ്തുവിലേയ്ക്കും ചിലപ്പോൾ അവരതു കൈമാറാറുണ്ട്. പക്ഷേ, ആ വസ്തു സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കു പാപബാധ ഒഴിവാക്കാനാവില്ല. ഇൻഡോനേഷ്യൻ ദ്വീപുകളിൽ രോഗിയുടെ മുഖത്ത് ഒരു പച്ചിലകൊണ്ടു പ്രഹരിച്ചാൽ അപസ്കാരം മാറുമെന്ന വിശ്വാസം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇലയിലേയ്ക്കു പകർന്ന രോഗം ഇല ചീയുന്നതോടെ ഇല്ലാതാകുമെന്ന ധാരണയും അവർ വെച്ചുപുലർത്തി. പല്ലുവേദന മാറ്റാൻ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരായ ആസ്ട്രേലിയക്കാർ ഒരുതരം കല്ലു ചൂടാക്കി കവിളത്തു വെയ്ക്കുകയാണു പതിവ്. അത്തരം കല്ലുകൾ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ച് അവർ ചിലപ്പോൾ ശത്രുക്കളുടെ നേർക്കും പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്; കല്ലേറ്റു കൊള്ളുന്നവർക്കു തൽക്ഷണം പല്ലുവേദന തുടങ്ങും. ഉഗാണ്ടയിലെ ഇടയന്മാർ പഴുത്തുവിങ്ങിയ കുരുക്കൾ ശമിപ്പിക്കാൻ ചില പച്ചിലമരുന്നുകൾ തേച്ചു ബാക്കി വഴിയരികിൽ കഴിച്ചിടും. ആ വഴി പോകുന്നവർ അറിയാതെ മരുന്നു ചവിട്ടിയാൽ പെട്ടെന്നു രോഗത്തിനിരയാകും; അതോടെ ആദ്യത്തെയാൾക്കു രോഗം ശമിക്കുകയും ചെയ്യും. വഴിപോക്കർ വിയർപ്പു മാറാൻ ഇലകൊണ്ടു വീശുകയും ശരീരവേദന ശമിക്കാൻ ചില കല്ലും വടിയുമുപയോഗിച്ചു ദേഹം തലോടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. തിമൂർദ്വീപിലെ പാതകളിൽ പലയിടത്തും അത്തരം കമ്പും കല്ലും വടിയും കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നതു കാണാം. മല കയറുന്നതിനുമുമ്പ് അവരൊരു കല്ലെടുത്തു യാത്രാക്ഷീണം ആവാഹിച്ചതാഴേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയും. ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല, പ്രാകൃതമനുഷ്യരുടെ വെറും മാന്ത്രികപ്രയോഗം മാത്രമാണത്.

മൊറോക്കോയിലെ മുർവർഗ്ഗക്കാർ കുതിരയെ ബാധിച്ച ദുർഭൂതങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനായി ഒരു കാട്ടുപന്നിയെക്കൂടി കുതിരലായത്തിൽ വളർത്താറുണ്ട്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജനങ്ങൾ അസുഖം മാറ്റുന്നതിനു രോഗിയുടെ രക്തം തളിച്ചു ആടിനെ വിജനമായൊരിടത്തു മേയാൻ വിടുകയാണു പതിവ്. അറേബ്യയിൽ പ്ലേഗ് തടയാനായി

നാട്ടുകാർ ഒരൊട്ടകത്തെ വീട്ടുതോറും കൊണ്ടുനടന്നശേഷം രഹസ്യമായൊരു സ്ഥലത്തു വെച്ചു കശാപ്പു ചെയ്തു രോഗാണുക്കൾ നിശ്ശേഷം ഒഴിഞ്ഞുപോയതായി പ്രഖ്യാപിക്കും. വന്യജീവികൾ വീടിനകത്തേയ്ക്കു കടക്കുന്നതു മലയക്കാർ അശുഭലക്ഷണമായി കരുതി; അകത്തേയ്ക്കു പറന്നുവന്ന കിളിയെ പിടിച്ച് അവർ ചിറകിൽ എണ്ണ തേച്ചു പുറത്തേയ്ക്കു പറത്തും; വീട്ടിലെ ദുരിതങ്ങൾ അതോടെ ഒഴിഞ്ഞുപോകുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. പൗരാണികകാലത്തു ഗ്രീസിലെ ജനങ്ങളും ഈ രീതി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. മരിച്ചവരുടെ പാപങ്ങൾ ഉടനെതന്നെ ഒരു പോത്തിൻകന്നിലേക്കു മാറ്റുന്നവരാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ നീലഗിരിമലകളിൽ താമസിക്കുന്ന ബഡഗവർഗക്കാർ. നാട്ടുമൂപ്പൻ മൃതദേഹത്തിനു തൊട്ടടുത്തു നിന്നു പരേതൻ ജീവിതകാലത്തു ചെയ്തിരുന്നിടയുള്ള ആയിരത്തിമുന്നൂറു പാപങ്ങൾ ഓരോന്നായി വിളിച്ചുപറയും: 'ഇഴയുന്ന ഒരു പാമ്പിനെ കൊന്ന്'തായി മൂപ്പൻ പറയുമ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ 'അതെ, അതൊരു പാപമാണ്'ന്ന് ഏറ്റുപറയും. ഉടനെ മൂപ്പൻ തൊട്ടടുത്തു നിർത്തിയ പോത്തിൻകന്നിന്റെ തലയിൽ പാപം ആവാഹിച്ച് അടുത്തതു പറയാൻ തുടങ്ങും; അങ്ങനെ പരേതന്റെ സകല പാപങ്ങളും തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച പോത്തിൻകന്നിനെ അവർ കാട്ടിൽ കൊണ്ടുചെന്നു വെറുതേ വിടും. മതപരമായ യാതൊരു ചടങ്ങിനും പിന്നീടതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.

വസ്തുക്കൾക്കും ജീവികൾക്കും പുറമേ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പാപം ഏറ്റെടുക്കുന്ന മനുഷ്യരേയും കാണാം. വൈദ്യന്മാർ കൈയൊഴിഞ്ഞ രോഗിയുടെ അടുത്തേയ്ക്കു ഭൂതവേഷത്തിലൊരു മനുഷ്യനെ സിംഗളവർഗക്കാർ പറഞ്ഞയക്കും; പിശാചിന്റെ മുഖംമൂടിയണിഞ്ഞ അയാൾ ഉറഞ്ഞുള്ളി രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ കുടിയേറിയ ദുർഭൂതങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലേയ്ക്കു ആവാഹിക്കും. അവസാനം മരണമഭിനയിച്ചു ശവപ്പെട്ടിയിൽ ചെന്നുവീഴുന്ന അയാളെ വീട്ടുകാർ ഗ്രാമത്തിനു പുറത്തു കൊണ്ടുചെന്നു വിടും. എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോയെന്നു തീർച്ചയായാൽ അയാൾ വേഷമഴിച്ചു പ്രതിഫലം പറ്റാൻ വീട്ടുകാ

രുടെ പിന്നാലെ സ്ഥലത്തു വന്നെത്തുകയും ചെയ്തും. അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങളിൽ മണിപ്പൂരിലെ രാജാവ് സ്വന്തം പാപങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിലേയ്ക്കു പകരാറുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ജയിലിൽ നിന്നൊരു കുറ്റവാളിയ്ക്കു മാപ്പു നൽകുകയാണു പതിവ്. പൊതുസ്ഥലത്തു പണിത പന്തലിൽ രാജാവും രാജ്ഞിയും പരസ്യമായി കുളിയ്ക്കുന്നതിനു തൊട്ടുതാഴെയായി അയാളെ പിടിച്ചിരുത്തും. രാജാവിന്റേയും രാജ്ഞിയുടേയും ദേഹത്തുനിന്നു വരുന്ന മലിനജലത്തിന്റെ കൂടെ പാപങ്ങളും അയാളേറ്റുവാങ്ങും. തിരുവിതാംകൂറിൽ പക്ഷേ ആസന്നമരണനായ രാജാവിന്റെ പാപങ്ങൾ സാത്വികനായൊരു ബ്രാഹ്മണനാണ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. ആയിരം രൂപ പ്രതിഫലം വാങ്ങി കൃത്യത്തിനു തയ്യാറായ ബ്രാഹ്മണനെ സേവകർ രാജാവിന്റെ കിടപ്പറയിലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും. രാജാവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു പാപമേറ്റുവാങ്ങി നാടു വിടുന്ന അയാൾ പിന്നീടു സ്വദേശത്തേയ്ക്കു തിരിച്ചു വരാറില്ല. കുർഗനിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പാപങ്ങൾ സ്വയമേറ്റുവാങ്ങുകയും മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾക്കു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുകയും ചെയ്ത് ഉപജീവനം കഴിയ്ക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. ഉഗാണ്ടയിൽ ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിച്ചു തിരിച്ചെത്തിയ ഭടന്മാരുടെ പാപപരിഹാരാർത്ഥം ബന്ധനസ്ഥയായ ഒരു സ്ത്രീയെ രാജ്യാതിർത്തിയിൽ കൊണ്ടുചെന്നു കാലൊടിച്ചുവിടുന്ന പതിവുണ്ട്. ഈ രീതി പിന്തുടർന്നാണു ചിലയിടത്തു രാജാവിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അംഗഭംഗം വരുത്തിയ ഒരാളെ അതിർത്തി കടത്തിവിടുന്ന ചടങ്ങു തുടങ്ങിയത്.

ഇതുവരെ കണ്ട ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രാകൃതജനങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളായി വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കാമെങ്കിൽ ആധുനികയുറോപ്പിൽ ഇന്നും പാപസമർപ്പണത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനു തെളിവുകളുണ്ട്. പനി മാറാൻ രോഗിയുടെ നഖം മുറിച്ചു മെഴുകിൽ മുക്കി സൂര്യോദയത്തിനുമുമ്പ് അയൽക്കാരന്റെ വാതിലിൽ പതിച്ചാൽ മതിയെന്നു റോമാക്കാർ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. ചിലരുടെ വീടുവാതിൽക്കല്പം നാൽക്കവ ലകളിലും മനുഷ്യരുടെ മെഴുകുരൂപങ്ങൾ കണ്ടാൽ പരിഭ്രമിയ്ക്കരുതെന്നു ജനങ്ങളെ ഉപദേശിയ്ക്കുന്ന പ്ലേറ്റോ ഗ്രീസിലും അത്തരം വി

ശ്വാസങ്ങൾ നില നിന്നിരുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പനി മാറാൻ രോഗി “നീ പൊയ്ക്കോ, ഞാനിന്നു വീട്ടിലില്ലെ”ന്നെഴുതിയ ഒരു കടലാസ് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കീഴയിൽ തിരുകിയാൽ മതിയെന്നാണു ബവേരിയക്കാരുടെ വിശ്വാസം. ബൊഹീമിയക്കാർ മറ്റൊന്നാണു ചെയ്യുന്നത്: കാലിയായ കുടം ആരുമറിയാതെ നാൽക്കവലയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു മടങ്ങിപ്പോകും; ആ വഴി നടന്നുപോകുന്നവരിൽ കുടത്തിൽ കാൽ തട്ടുന്നവർക്കു പനി പകർന്നു രോഗി സുഖം പ്രാപിക്കും. ചെഷയറിൽ കുഞ്ഞിന്റെ വായിലെ പൂപ്പൽ മാറ്റാൻ തവളക്കുഞ്ഞിനെ തലകീഴായി വായ്ക്കുകയോ വെള്ളകയാണു പതിവ്. രോഗിയുടെ മുടിയിഴകൾ അപ്പത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചു പട്ടിയ്ക്കു തിന്നാൻ കൊടുത്താൽ ചുമ മാറുമെന്നാണു വെൽഷുകാർ കരുതുന്നത്. സുരോദയത്തിനുമുമ്പ് കാട്ടിൽനിന്നൊരു കുരുവിയെ പിടിച്ചു മൂന്നുദിവസം കൊണ്ടുനടന്നു സ്വതന്ത്രനാക്കി പറത്തി വിട്ടാൽ പനി മാറുമെന്നു കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. വേദകാലത്തു ഹിന്ദുക്കൾ നീലക്കൊക്കുള്ള പക്ഷിയുടെമേൽ പാപങ്ങളാവാഹിച്ച് ആകാശത്തേയ്ക്കു പറത്തി വിടാറുണ്ട്. യൂറോപ്പുകാർ മിക്കവാറും വൃക്ഷങ്ങളെയാണു രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഇറക്കിവെക്കാനുപയോഗിക്കുന്നത്. രാവിലെ അരളിമരത്തിനു ചുറ്റും മൂന്നുതവണ വലം വെച്ചാൽ പനി മാറുമെന്നു ബൾഗേറിയക്കാർ കരുതി. കാർപ്പതോദ്വീപിലെ പുരോഹിതൻ രോഗിയുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു ചുവന്ന ചരടു മന്ത്രം ജപിച്ചു കെട്ടും. പിറ്റേന്ന് അയാളുടെ ബന്ധുക്കൾ ആ ചരടെടുത്തു മലഞ്ചെരിവിൽ നിൽക്കുന്ന മരത്തിൽ ചുറ്റിക്കെട്ടും. അതോടെ അസുഖം രോഗിയിൽനിന്നു മരത്തിലേയ്ക്കു പകർന്നതായി അവർ വിശ്വസിച്ചു. ഓക്കമരത്തിന്റെ പൊത്തിൽ രോഗിയുടെ നഖവും മൂടിയുമിട്ടു ചാണകംകൊണ്ടു മൂടിയാൽ മൂന്നുമാസത്തിനകം സന്ധിവാതം ശമിക്കുകയും മരമുണങ്ങി നശിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്.

26. ഭൂതങ്ങളുടെ ഉച്ചാടനവിധികൾ

26.1. അദൃശ്യഭൂതങ്ങൾ: സ്വന്തം പാപം മറ്റൊരാളിലേയ്ക്കു വെച്ചുമാറ്റ

ന്ന രീതിയിൽനിന്നു സമുദായത്തിന്റെ പൊതുവായ പാപദുരിതങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ചിലപ്പോൾ പാപസമർപ്പണം നടത്തേണ്ടിവരും. ചില പ്രത്യേകകാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങളിൽ തുടങ്ങിവെച്ച അത്തരം ചടങ്ങുകൾ പലതും പിന്നീടു വർഷത്തോറും നടക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങളായി മാറി. നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരിയ്ക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരു പരമ്പരയാണു പ്രകൃതിയെന്നു പഠിച്ചു പോന്ന ആധുനികർക്ക് ഒരുപക്ഷേ പ്രാകൃതമനുഷ്യരുടെ ഭാവനകൾ ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനംപോലെ നേരിട്ടനുഭവപ്പെട്ട ചില പ്രകൃതിശക്തികൾക്കു പുറമേ അദൃശ്യരായി ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാടു ഭൂതങ്ങളുടെ സ്വാധീനംമൂലമാണു പല മാറ്റങ്ങളും വരുന്നതെന്നവർ വിശ്വസിച്ചു. ഭൂതങ്ങളും പ്രേതങ്ങളും യക്ഷികളും മാലാഖമാരും ഉണർവിലും ഉറക്കത്തിലും അവരെ പിന്തുടർന്നു. അവരുടെ ഉപദ്രവം മൂലം പൊറുതി മുട്ടിയ പ്രാകൃതമനുഷ്യർ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ആ ഭൂതങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു; സകല ദുരിതങ്ങളും ഒറ്റയടിയിൽ തീർക്കാമെന്ന വ്യാമോഹത്തോടെ ഭൂതങ്ങളെ പരസ്യമായി ഉച്ചാടനം ചെയ്യാനുള്ള പ്രയോഗങ്ങളിലേയ്ക്ക് പിന്നീടവർ കടന്നു. ശപിതപ്പെട്ട ആ പീഡകരിൽനിന്നു മോചനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു തുടക്കം കുറിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അവർ പ്രത്യാശിച്ചു; ഏദന്തോട്ടങ്ങളും കാൽപ്പനികഭാവനകളും വിരിഞ്ഞ സ്വർഗലോകം അതോടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് അവർ സ്വപ്നം കണ്ടു.

സമുദായനന്മയ്ക്കുവേണ്ടി പരസ്യമായി ഉച്ചാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭൂതങ്ങൾ രണ്ടുവിധമുണ്ട്: അമൂർത്തമായ പരോക്ഷഭൂതങ്ങളും, ബലിയാടിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള പ്രത്യക്ഷഭൂതങ്ങളും. റൂക്ക്ഡ്രിപ്പിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു ദുരന്തമുണ്ടായാൽ ജനങ്ങൾ കുറുവകളുമായി ഓടി വന്നു ശാപങ്ങളും ആക്രോശങ്ങളും ചൊരിഞ്ഞ് അദൃശ്യഭൂതമാണെന്നു സങ്കല്പിച്ച് ശുദ്ധശൂന്യമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രഹരിക്കാൻ തുടങ്ങും. മാത്രമല്ല, ദുരന്തസ്ഥലത്തുനിന്നു നീക്കി പടിപടിയായി അവരയാളെ കടൽത്തീരത്തു കൊണ്ടുചെന്നു കടലിൽ തള്ളും. സെലെബസിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ കൊണ്ടുവന്നു ദുരന്തം വിതയ്ക്കുന്ന ദുർഭൂതങ്ങളെ നാ

ട്ടിൽനിന്നും ഓടിക്കാൻ ഗ്രാമീണർ വീട്ടുസാമാനങ്ങൾ നിറച്ച ഭാഗ്യങ്ങളുമായി ഗ്രാമത്തിനു പുറത്തു താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിച്ച ഒരു കടിലിലേയ്ക്കു താമസം മാറ്റം. കുറച്ച ദിവസം പ്രാർത്ഥനകളുമായി ചിലവഴിച്ചശേഷം പുരോഹിതന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ മുഖമാകെ കരിയും ചായവും പുശി ആയുധങ്ങളെടുത്തു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നു വീടുകളുടെ വാതിൽക്കൽ ജനാലയ്ക്കു ചെന്നുനിന്നു ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ഭൂതങ്ങളെ പുറത്തേയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു; പുരോഹിതൻ ഹോമകണ്ഡത്തിൽനിന്നു കത്തിയ പന്തം വീടിനു ചുറ്റും ഒൻപതു തവണ ഉഴിഞ്ഞ് മൂന്നുദിവസത്തോളം അണയാതെ അടുക്കളയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അതോടെ ഭൂതങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുപോയതായി കരുതി ഗ്രാമീണർ തിരിച്ചെത്തി സാധാരണജീവിതം തുടരുന്നു. മരപ്പെത്തിലും ഗുഹകളിലും ഒളിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ഗയാനയുടെ തെക്കുള്ള കീയ്ദ്വീപിലെ ദുർഭൂതങ്ങൾ. ചെറിയ ഒരു പ്രകോപനമുണ്ടായാൽ അവരുടെ നാട്ടിൽ വന്നു പകർച്ചവ്യാധി പരത്തും. ഭൂതങ്ങളുടെ ശല്യം അസഹ്യമാകുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ പുരോഹിതനേയും കൂട്ടി ഗ്രാമത്തിനു പുറത്തു മൈതാനത്തിലൊരു മരത്തട്ടിൽ അരിച്ചാക്കുകളും ആയുധങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും തൂക്കിയിടും; മരത്തട്ടിൽ സമർപ്പിച്ച സാമാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഗ്രാമം വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകണമെന്നു ഭൂതങ്ങളോടു പുരോഹിതൻ വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിച്ചശേഷം എല്ലാവരേയും കൂട്ടി ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്കു മടങ്ങും. നിയം സ്വീകരിച്ചാൽ മരുന്നുകൾ ഫലിക്കാതെ രോഗി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പുറത്തു താമസിക്കുന്ന ഭൂതമാണെന്നു കാരണമെന്നു കണ്ടു വീട്ടുകാരോടു മന്ത്രവാദിയെ വിളിച്ചുവരുത്തും. അയാളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവർ മുറ്റത്തൊരു കൊടിമരം നാട്ടി മുകളിൽനിന്നൊരു വാഴയിലക്കയർ വീടിന്റെ ഉത്തരവുമായി വലിച്ചുകെട്ടും. ഉടനെ മന്ത്രവാദി പുറത്തു കയറി ഒരു പന്നിയെ കൊന്നു പതുക്കെ താഴേയ്ക്കു തള്ളിയിടും. പന്നിമാംസം തിന്നാനുള്ള അത്യാർത്തിമൂലം പുറത്തുനിന്നു ദുർഭൂതം കയറിൽ പിടിച്ചു കൊടിമരത്തിലൂടെ താഴോട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ മന്ത്രവാദി മന്ത്രം ജപിച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭൂതം പെട്ടെന്നു കൊടിമരം മ

റിച്ച് റൂർഭൂതത്തിനു വീണ്ടും പുരപ്പുറത്തു കയറാനുള്ള വഴി തടയം. ബർമ്മയിൽ കോളറ പടരുന്ന വീടുകളിൽനിന്നു റൂർഭൂതത്തെ ആട്ടിയ കറ്റാൻ ചെറുപ്പക്കാർ കുറുവടികളുമായി പുരപ്പുറത്തു കയറി പതിഞ്ഞു കിടക്കും; താഴെ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കൈയിൽക്കിട്ടിയ വീട്ടുസാമഗ്രികൾകൊണ്ടു ചെണ്ട കൊട്ടുകയും കഴലുതുകയും ചെയ്തു ശബ്ദലോഷം സൃഷ്ടിക്കും; മൂന്നു രാത്രി തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന കോലാഹലം താങ്ങാനാവാതെ വീടു മാരാനൊരുങ്ങുന്ന റൂർഭൂതത്തെ അവർ കുറുവടികൊണ്ട് ഗ്രാമത്തിൽനിന്ന് അടിച്ചോടിക്കളയും. ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതിനു പകരം സ്വയം വീടൊഴിയുന്ന തന്ത്രവും ചിലർ സ്വീകരിയ്ക്കാറുണ്ട്. വസൂരി ബാധിച്ച ബന്ധുക്കളെ വീട്ടിലുപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന പാതഗോനിയക്കാർ റൂർഭൂതങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നില്ലെന്നു തീർച്ച വരുത്താൻ ഇടയ്ക്കിടെ പിൻതിരിഞ്ഞു നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആയുധം പ്രയോഗിയ്ക്കുകയും വെള്ളം ചീറ്റുകയും ചെയ്യും. ദിവസങ്ങളോളം യാത്ര ചെയ്തു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തു താവളമടിയ്ക്കുമ്പോഴും പിന്തുടരാനിടയുള്ള ഭൂതങ്ങളെ പ്രതിരോധിയ്ക്കാനായി അവർ വന്ന വഴിയിൽ ആയുധങ്ങളുടെ മൂർച്ചയുള്ള അഗ്രം മുകളിലേയ്ക്കാക്കി കുഴിച്ചിടും.

പ്രത്യേകമായൊരു ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങുകൾക്കു പകരം സകല റൂർഭൂതങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള മോചനം ലക്ഷ്യമാക്കി പിന്നീട് പ്രാകൃതമനുഷ്യർ ഉച്ചാടനത്തിനു കൃത്യമായൊരു കാലയളവു നിശ്ചയിച്ചു. ആസ്ത്രേലിയയിലെ കറുത്ത വർഗക്കാർ വർഷത്തോറും പ്രേതാത്മാക്കളെ ഗ്രാമാതിർത്തി കടത്തിവിടാറുണ്ട്. റൂർഭൂതങ്ങളുടെ ഉച്ചാടനത്തിനു പുതുവർഷം വളരെ അനുകൂലമാണെന്ന് അവർ കണ്ടു. അലാസ്കയിലുള്ളവർ സൂര്യന്റെ അയനം മാറുന്ന ദിവസമാണു വീട്ടിൽ നിന്നു റൂർഭൂതങ്ങളെ ആട്ടിയകറ്റാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഗ്രാമത്തിലെ പൊതുവായൊരു മൈതാനത്തു തീക്കണ്ഡമൊരുക്കി യുവാക്കളും വീടുകൾക്കു മുമ്പിൽ സ്ത്രീകളും കാവൽ നിൽക്കും; ബാക്കിയുള്ളവർ കത്തി കാണിച്ചു പേടിപ്പിച്ചും ആട്ടിത്തുപ്പിയും വീടുകളിൽനിന്നു റൂർഭൂതത്തെ തള്ളിപ്പുറത്താക്കി തെരുവിലേയ്ക്ക് ഇറക്കിവിടും; വീടിനു മുമ്പിലെ സ്ത്രീകൾ വെട്ടുകത്തി വീശി ഭൂതത്തിനു തിരിച്ചുവരാനുള്ള വഴിയട

യ്ക്കും; തെരുവിലിറങ്ങിയ ഭൂതങ്ങൾ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ മൈതാനത്തേയ്ക്കു നീങ്ങും; അപ്പോൾ തീക്കണ്ഡത്തിനരികെ നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ നാട്ടിലുണ്ടായ ദുരന്തങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തിയശേഷം ദുർഭൂതത്തെ തീയിലേയ്ക്കു തള്ളിയിട്ടു കൊല്ലും. ഇങ്കാസ്വർഗക്കാരെ മഴ പെയ്യുന്ന സെപ്തംബർമാസത്തിലാണു ഭൂതങ്ങളെ ആട്ടിയകറ്റുന്ന ചടങ്ങു നടത്തുന്നത്. പകൽ മുഴുവൻ ഉപവാസമനുഷ്ഠിച്ചു വീട്ടുകാർ ധാന്യമാവുകൊണ്ട് ഒരുതരം കഴമ്പുണ്ടാക്കും; അതിൽ പാതി കഞ്ഞുങ്ങളുടെ രക്തം ചേർത്തു മാറ്റിവെച്ചു മറുപാതി ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കു കൊടുത്തയയ്ക്കും; രാത്രി കുടുംബാംഗങ്ങൾ കളിച്ചു വന്നു രക്തം ചേർത്ത ധാന്യമാവ് നെറ്റിയിലും മാറത്തും ചുമലിലും കൈകാലുകളിലും അണിഞ്ഞ് വീടിനു പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കും; ക്ഷേത്രത്തിലാകട്ടെ, രാത്രി മുഴുവൻ സൂര്യദേവന്റെപേരിൽ ചില പൂജകളാണു നടക്കുന്നത്. സൂര്യൻ കിഴക്കു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മുഹൂർത്തത്തിൽ ഭക്തജനങ്ങൾ തിക്കിത്തിരക്കി മുന്നോട്ടുചെന്നു പുരോഹിതന്റെ കൈയിൽനിന്നു വിശുദ്ധമായ ധാന്യമാവ് പ്രസാദമായി വാങ്ങി ദേഹത്തു പുശി ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കും. അതേ നിമിഷം ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽനിന്നു രാജകീയവേഷം ധരിച്ചു കൈയിലൊരു കന്തവുമായി പുറത്തേയ്ക്കു വരുന്ന സൂര്യദേവന്റെ ദൂതൻ മലഞ്ചെരിവിലൂടെ ചാടി വന്നു താഴെ മൈതാനത്തു കാത്തുനിൽക്കുന്ന നാലു ഭടന്മാരുമായി ചേരും. ദുർഭൂതങ്ങളെ നാട്ടിൽനിന്നു തുരത്താനുള്ള സൂര്യദേവന്റെ കൽപ്പന ദൂതൻ അവരെ പറഞ്ഞു ധരിപ്പിക്കും. കൽപ്പന കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ നാലു യോദ്ധാക്കളും കന്തം ചുഴറ്റി നാലു വശത്തേയ്ക്കും തിരിഞ്ഞു രാജപാതയിലൂടെ അതിവേഗം കുതിക്കും. പാതയോരത്തെ വീടുകൾക്കു മുമ്പിൽ കാത്തുനിൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾ സൂര്യദേവന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കാനെന്നു യോദ്ധാവിനെ ആഹ്ലാദാരവങ്ങളോടെ സ്വീകരിച്ച് ദേഹത്തു പുശിയ ധാന്യക്കുഴമ്പ് മായ്ച്ചുകളഞ്ഞ് പുഴയിൽ ചെന്നു കളിച്ചു വരും. തുടർന്നു 'സകല ദുഷ്ടതകളും അകന്നുപോകട്ടെയെന്ന പാട്ടു പാടിക്കൊണ്ട് അവർ വൈയ്ക്കോലിഴകൾ ചേർത്തു നെഞ്ചു ചൂട്ടു കത്തിച്ചു പരസ്പരം കൈമാ

റം. അതിനിടയിൽ ഭടന്മാർ ദുർഭൂതങ്ങളെ തെരുവിലൂടെ ആട്ടിത്തെളിച്ച് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആറേഴുമെൽ ദൂരത്തോളം കൊണ്ടുചെന്നു തള്ളിയശേഷം നദിയിൽ കളിച്ച ശുദ്ധിയായി ആയുധങ്ങൾ അതിർത്തിക്കാലുകളായി മണ്ണിൽ നാട്ടിനിർത്തി തിരിച്ചു പോരും. ദുർഭൂതങ്ങളെ ഉച്ചാടനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങ് കാർഷികോത്സവങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെടുത്താറുണ്ട്. പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിലെ ഹോവർഗക്കാർ ചേനക്കുഷിയുടെ വിളവെടുപ്പുകാലം വരുമ്പോൾ മന്ത്രവാദിയേയും പുരോഹിതനേയും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ഉച്ചാടനശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന യക്ഷികളേയും ഭൂതങ്ങളേയും അവർ ഇലകളിലും വള്ളികളിലുമാവാഹിച്ച് മരക്കമ്പുകളിൽ ചുറ്റി ഗ്രാമത്തിനു പുറത്തു പാതയോരങ്ങളിൽ നാട്ടി നിർത്തും. അന്നുരാത്രി വീടുകളിൽ തീ കത്തിയ്ക്കുകയോ ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിറ്റേന്നു രാവിലെ സ്ത്രീകൾ ചൂലുകൊണ്ടു വീടും പരിസരവും അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കിയ മാലിന്യങ്ങൾ പൊട്ടിയ ഒരു മരത്തളികയിൽ ശേഖരിക്കും. പുരുഷന്മാർ 'ഭൂതപ്രേതങ്ങൾ പുറത്തു പോകട്ടെയെന്ന്' ഉച്ചത്തിൽ ആർത്തുവിളിച്ചു കുറച്ചുകലെയുള്ള മലയിൽ ചെന്നു വലിയൊരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കടയ്ക്കൽ ആ മാലിന്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോരും. ബാലിദ്രീപിലെ ജനങ്ങൾ സെപ്റ്റംബറിലെ കറുത്ത വാവിനു പുരോഹിതന്റെ ക്ഷണമനുസരിച്ച് ഗ്രാമക്ഷേത്രത്തിനു മുമ്പിൽ ദുർഭൂതങ്ങൾക്കു ബലിനടക്കുന്ന നാൽക്കവലയിൽ വന്നെത്തും. പൂജയ്ക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ശേഷം ദുർഭൂതങ്ങളെ വിരുന്നിനു ക്ഷണിച്ചു പുരോഹിതൻ അത്യുച്ചത്തിൽ ശംഖു വിളിക്കും. ആ സമയം നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർ കൈയിലെ ചൂട്ട് പുരോഹിതൻ നീട്ടുന്ന തീയിൽനിന്നു കൊളുത്തി നാലുഭാഗത്തുമുള്ള തെരുവുകളിലൂടെ 'പൊയ്ക്കോ, ഓടിപ്പൊയ്ക്കോ!' എന്നുട്ടഹസിച്ച് അതിവേഗം ഓടും. അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന വീടുകാർ വീടിന്റെ മുകളും മൂലയും വൃത്തിയാക്കി വാതിലിലും ചുമരിലും തട്ടി ഭൂതങ്ങളെ പുറത്തേയ്ക്കാട്ടിപ്പായിക്കും. വീടുകളിൽനിന്നു പുറത്തായ ദുർഭൂതങ്ങൾ മൈതാനത്തു നിരത്തിവെച്ച വിഭവങ്ങൾ തുച്ഛിച്ചുനോക്കാനായി തിരിയും. പക്ഷേ, അവർ പുരോഹിതന്റെ ശാപമേറ്റു ഗത്യന്തരമില്ല.

ല്ലാതെ ഗ്രാമത്തിനു പുറത്തു കടക്കും. അവസാനത്തെ ഭൂതവും പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞെന്നു തീർച്ച വന്നാൽ ഗ്രാമത്തിലെങ്ങും മരണതുല്യമായ നിശ്ശബ്ദത പടരും. തിരിച്ചുവരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭൂതങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനായി ഗ്രാമത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്ന ചടങ്ങാണു പിന്നീടു നടക്കുന്നത്. വീടുകൾക്കു മുമ്പിൽ മരക്കമ്പുകൾ നാട്ടി ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂർ നേരം ജനങ്ങൾ യാതൊരു പണിയും ചെയ്യാതെ വീടിനകത്തിരിയ്ക്കും. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ അന്തരീക്ഷത്തിനു ചെറിയൊരയവ് വരുമെങ്കിലും കുറച്ചുകാലം അവർ കൃഷിപ്പണി തുടങ്ങാതെ വീട്ടിൽ ചതുരംഗം കളിച്ചിരിയ്ക്കുകയാണു പതിവ്. കുംബോഡിയയിൽ ദുർഭൂതങ്ങളെ ഓടിയ്ക്കുന്ന ചടങ്ങ് മാർച്ചിലാണു നടക്കുന്നത്. ഭൂതപ്രേതങ്ങളുടെ ആവാസകേന്ദ്രമായ ചില പ്രതിമകളും ശിലകളും കൈയിലേന്തി ഗ്രാമീണർ മൈതാനത്തു വന്നെത്തും; നിരവധി ആനകളേയും അവരവിടെ നിരത്തും. വെളുത്ത വാവിനു സന്ധ്യയ്ക്കു കോട്ടയിൽനിന്നു മുഴങ്ങുന്ന കൂട്ടവെടി കേട്ടു ഭയാക്രാന്തരായ ആനകൾ ചിന്നം വിളിച്ചു നാലുപാടും ഓടി ദുർഭൂതങ്ങളെ ആട്ടിയോടിയ്ക്കും. പുതുവത്സരത്തിനു തലേന്നു സയാമിലെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽനിന്നു മുഴങ്ങുന്ന വെടിയുടെ പ്രതിധ്വനിപോലെ അടുത്ത വീട്ടിൽനിന്നു തുടങ്ങി നഗരകവാടം വരെ നിരന്തരമായ ശബ്ദഘോഷം കേൾക്കാം. ജനങ്ങൾ ദുർഭൂതങ്ങളെ പടിപടിയായി ആട്ടിയകറ്റുന്ന ചടങ്ങാണത്. ഭൂതങ്ങൾ തിരിച്ചുവരുന്നതു തടയാനായി അവർ നഗരാതിർത്തിയ്ക്കു ചുറ്റും ദുർഭൂതങ്ങളുടെ കയർ വരിഞ്ഞുകെട്ടും. ദുർഭൂതങ്ങളെ ആട്ടിയോടിയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായം യൂറോപ്പിലും നിലനിന്നിരുന്നതായാണു ചില ആചാരങ്ങളുടെ ബാക്കിപത്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. റഷ്യയുടെ കിഴക്കുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾ നവവത്സരദിനത്തിന്റെ തലേന്ന് ഒൻപതായി പൊളിച്ച ഒരു വടിയെടുത്ത് വീടിന്റെ മുകളിലും മൂലയിലും നിന്നു 'ചെകത്താ'നെ അടിച്ചോടിയ്ക്കും. അവസാനം വടി നദിയിലൊഴുക്കി അവരവനെ അയൽഗ്രാമത്തിലേക്കു തള്ളിവിടും. വോത്യാക് വർഗക്കാർ ഗ്രാമത്തിലെ പൊതുസ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ചുകൂടി ദുർഭൂതത്തിന്റെ പേരിലൊരു പൂജ

യും ബലിയും നടത്തും. തുടർന്നു ഭൂതത്തെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതെവിടെനിന്നു തുടങ്ങണമെന്നു ചോദിച്ചു പരസ്പരം തർക്കിക്കും. ഒടുവിൽ കുറുവടികളും കുറുമ്പായപ്പാട്ടുകളും കത്തിച്ചു ചൂട്ടുകളും കൈയിലെടുത്ത് അവർ ശബ്ദഘോഷങ്ങളുമായി വീടുവീടാന്തരം കയറി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഭൂതത്തെ കാർക്കിച്ചു തുപ്പി വാതിൽ കൊട്ടിയടയ്ക്കും. ഗ്രാമത്തിലെ സകല വീടുകളും ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുതിരപ്പുറത്തു കയറി അവർ അതിർത്തിയുപ്പുറംവരെ പോയി ആയുധങ്ങളുപേക്ഷിച്ചു തിരിച്ചുപോയും. ടൈറോളിൽ മെയ്ദിനത്തിനാണ് 'യക്ഷികളെ കത്തിക്കുന്നത്' ചടങ്ങു നടക്കുന്നത്. ഏപ്രിലിൽ അവസാനത്തെ മൂന്നു ദിവസങ്ങൾ അവർ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കും. മെയ് ഒന്നാതീയതി വൈകുന്നേരം പള്ളിമണികൾ മുഴങ്ങുമ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വീട്ടിലെ പാത്രങ്ങളും കടങ്ങളും ഭരണികളുമെടുത്തു വടികൊണ്ടടിച്ചു കോലാഹലം സൃഷ്ടിക്കും. സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും കുന്തിരിയ്ക്കും പുകയ്ക്കും. വളർത്തുനായ്ക്കൾ നാലുവശവും ഓടിനടന്ന് ഓളിയിടും. ചിലർ വിഷച്ചെടികളുടെ ഉണങ്ങിയ കമ്പു കത്തിച്ചുപിടിയ്ക്കും. പുകയും ആരവവുമുയരുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ സകല ഗ്രാമീണരും ചേർന്ന് അതൃപ്തത്തിൽ വിളിച്ചുപറയും: 'യക്ഷികൾ ശ്വാസം മുട്ടി പുറത്തു പോകട്ടെ!'. തുടർന്ന് അവർ ഏഴുതവണ വീടിനു വലംവെയ്ക്കുന്നതോടെ യക്ഷികൾ പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കും. സൈലേഷ്യയിൽ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ അകറ്റാൻ ക്രിസ്തുമസിനും വെളിപാടു പെരുന്നാളിനുമിടയ്ക്കൊരു ദിവസം രാത്രി ജനങ്ങൾ പൈൻവൃക്ഷത്തിന്റെ പശ കത്തിച്ചു പുകയ്ക്കുകയാണു പതിവ്. കൂടാതെ വയലുകൾക്കും തോട്ടങ്ങൾക്കും ഭൂതബാധയേൽക്കാതിരിയ്ക്കാൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മൂന്നുവട്ടം വെടിവെയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. 'യക്ഷികളെ വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്തുന്നത്' ചടങ്ങായി പിന്നീടതറിയപ്പെട്ടു.

26.2. പ്രത്യക്ഷഭൂതങ്ങൾ: പ്രഹരിച്ചും ശബ്ദഘോഷം മുഴക്കിയും ആട്ടിയോടിയ്ക്കുന്ന അദൃശ്യരായ ദുർഭൂതങ്ങൾക്കുപുറമേ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്കു നേരിട്ടു കാണാവുന്നവിധം ബലിയാടിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ചില പ്രത്യക്ഷഭൂതങ്ങളേയും പ്രാചീനകാലത്തു പരസ്പരം ചാടുന്ന നടത്തിയിരുന്നു. കാലിഫോർണിയയിലെ പോമോവർഗക്കാർ ഏഴുവർഷം

26. ഭൂതങ്ങളുടെ ഉച്ചാടനവിധികൾ

കൂടുമ്പോൾ ദുർഭൂതങ്ങളായി വേഷം മാറിയ ചില മനുഷ്യരെ നാടു കടത്താറുണ്ട്. നാട്ടിലെ ഇരുപതോളം ചെറുപ്പക്കാർ ദേഹമാകെ ചായങ്ങൾ പൂശി തലയിൽ മൺകടം കമിഴ്ത്തി ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അടുത്തുള്ള ഒരു മലയിൽ ഒളിച്ചിരിയ്ക്കും. പിറ്റേ ദിവസം ഗ്രാമസഭ ചേരുമ്പോൾ നേരത്തേ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചതുപോലെ അവരെടുത്ത് താഴോക്കി ആർത്തലച്ചവരുന്ന ദുർഭൂതങ്ങളെ കണ്ടു ജനങ്ങളാകെ ഭയപ്പെടും. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള യത്നത്തിൽ ബോധം കെട്ടു നിലംപതിയ്ക്കുകയോ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ കാലിടറി വീഴുകയോ ചെയ്യും. ധൈര്യശാലികളായ ചില പുരുഷന്മാർ തീപ്പന്തങ്ങളെറിഞ്ഞു ഭൂതങ്ങളെ വിരട്ടിയോടിയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കും. അലമുറകളുടെ ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഗ്രാമസഭ നടക്കുന്ന പന്തലിലേയ്ക്ക് ഇറച്ചുകയറുന്ന ദുർഭൂതങ്ങൾ പ്രതിരോധിയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്ന യുവാക്കളുമായി മല്ലയുദ്ധത്തിലേർപ്പെടും. പക്ഷേ, പ്രഹസനത്തിന്റെ അവസാനം വീരരായ യുവാക്കൾ ദുർഭൂതങ്ങളെ കീഴടക്കി മലയിലേയ്ക്കുതന്നെ ഓടിച്ചുവിടുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. കംബോധിയയിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ പുതുവർഷം പിറക്കുന്നതിനു തലേന്നു ദുർഭൂതങ്ങളുടെ ഭീകരവേഷം ധരിച്ച ചിലരെ ആനകൾ പിന്തുടർന്നോടിയ്ക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അവർ തെരുവിലിറങ്ങും; അപ്പോൾ പുരോഹിതൻ മന്ത്രം ജപിച്ചു വിശുദ്ധമായ ചരടുകൊണ്ടു കൊട്ടാരമാകെ ചുറ്റിക്കെട്ടി അവരുടെ തിരിച്ചുവരവ് തടയും. മുൻസിറാബാദിൽ കോളറ പടർന്നു പിടിയ്ക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമീണർ രോഗം വിതയ്ക്കുന്ന ദുർഭൂതത്തിന്റെ മരപ്രതിമയുണ്ടാക്കി അർദ്ധരാത്രി അടുത്ത ഇടവകയിലെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുചെന്നു സമർപ്പിയ്ക്കും; ഓരോ പള്ളിയും കടന്നുപോകുന്ന ദുർഭൂതത്തിന്റെ ദാരുരൂപം അവസാനത്തെ ഇടവകക്കാർ നദിയിലൊഴുക്കുകയും ചെയ്യും.

ഭൂതങ്ങളെ ആട്ടിയോടിയ്ക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണു ചെറുവള്ളം. സെറാംദ്വീപിലുള്ളവർ ചെറുവള്ളത്തിൽ അരിയും മുട്ടയും വെറ്റിലയുംപോലെയുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ നിറച്ചുവെച്ചു രോഗം വിതയ്ക്കുന്ന ഭൂതത്തോടു തൽക്കാലം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേയ്ക്കു മാറാനുപേ

ക്ഷിപ്തം. അങ്ങനെ നദിയിലേയ്ക്കു തള്ളിവിടുന്ന വള്ളം കാറ്റിലിളകി നീങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ രോഗത്തിൽനിന്നു സുഖം പ്രാപിച്ചവരെപ്പോലെ അവർ പാട്ടും നൃത്തങ്ങളുമായി ആഹ്ലാദിയ്ക്കും. ചിലപ്പോൾ ആ ചെറുവള്ളം നദിയരികിൽ തങ്ങിനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ആളില്ലാത്ത വള്ളങ്ങൾ ദുർഭൂതങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണെന്നു കണ്ടു തീരവാസികൾ തീയിട്ടു നശിപ്പിയ്ക്കുകയാണു പതിവ്. ഭൂതങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ രോഗികളുടെ രൂപത്തിൽ മരപ്പാവകളും ചിലർ വള്ളത്തിൽ സ്ഥാപിയ്ക്കും. ചെറുവള്ളങ്ങൾക്കു പുറമേ ഭൂതങ്ങളെ കയറ്റിയയയ്ക്കുന്നതിനു ചില മൃഗങ്ങളേയും പ്രാകൃതമനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ മദ്ധ്യഭാഗത്തു കോളറ പടരുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പുറത്തിറങ്ങാറില്ല. രാത്രിസമയം വിജനമായ തെരുവിലൂടെ വരുന്ന മന്ത്രവാദി ഓരോ വീടിന്റേയും മേൽക്കൂരയിൽനിന്ന് ഒരോലച്ചീത്തു വലിച്ചുരി ഗ്രാമത്തിനു കിഴക്കുഭാഗത്തൊരിടത്തു കൊണ്ടുപോയി നെയ്യും അരിയും മഞ്ഞളും ചേർത്ത് ഒരു പൂവൻകോഴിയെ തീയിലിട്ടു ബലികഴിയ്ക്കും. അപ്പോൾ തീക്കണ്ഡത്തിൽനിന്നുയരുന്ന പുകയുടെ ദിക്കിലേക്കു രോഗം നീങ്ങുമെന്നാണു വിശ്വാസം. കോഴിയ്ക്കു പകരം ചിലർ ആടിനേയും പന്നിയേയും ബലി കഴി്ക്കാറുണ്ട്. നൈൽനദീതീരത്തെ ഇടയരായ ദിക്കാവർഗക്കാർ കുടുംബങ്ങളിൽ ഓരോ ദിവ്യമൃഗത്തെ വളർത്തുന്ന പതിവുണ്ട്. യുദ്ധമോ ക്ഷാമമോ പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചിലരോടു മൃഗങ്ങളെ ബലികഴി്ക്കാൻ ഗ്രാമത്തലവൻ ആവശ്യപ്പെടും. കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകൾ സ്നേഹപൂർവ്വം വളർത്തുന്ന ആ മൃഗങ്ങളെ നദിയ്ക്കക്കരെ കൊടുംകാട്ടിൽ വിട്ടു പിന്തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെ തിരിച്ചു പോരണം. അറിയാതെ പിന്നോട്ടു കണ്ണയച്ചാൽ ബലിയ്ക്കു ഫലമുണ്ടാവില്ല! ചിലപ്പോഴൊക്കെ മൃഗത്തിനുപകരം മനുഷ്യനും ബലിയാടാകും. അയൽരാജ്യത്തെ ശത്രുക്കൾ തന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെ ആഭിചാരം നടത്തുന്നതായി സ്വപ്നം കണ്ട ഉഗാണ്ടയിലെ രാജാവ് മറുമരുനായി മന്ത്രിയോട് ഒരമ്മയേയും കുട്ടിയേയും അതിർത്തി കടത്തിവിടാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. ശത്രുരാജ്യത്തേയ്ക്കു കടന്നയടനെ നാട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങാനാകാത്തവിധം അവരുടെ കൈ

കാലുകൾ വെട്ടി ഭടന്മാർ തിരിച്ചുപോന്നു. ചൈനയിലെ ആദിവാസികൾ മഹാമാരിയ്ക്കു മുൻകരുതലെന്ന നിലയിൽ രോഗം പരത്തുന്ന ഭൂതങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായി മുഖമാകെ ചായം പുശിയ ഒരു മനുഷ്യനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ശബ്ദഘോഷങ്ങളോടെ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്ക് ഓടിച്ചുവിടും. കന്നുകാലികൾക്കു പകർച്ചവ്യാധി വരാതിരിയ്ക്കാൻ പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങൾ ചാമർജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കൈയിൽ ചുട്ടുപഴുത്ത അരിവാൾ പിടിപ്പിച്ചു കാട്ടിലേയ്ക്കു തള്ളുകയാണു പതിവ്.

പ്രത്യക്ഷഭൂതങ്ങളെ പ്രത്യേകമായൊരു ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം നാട്ടിൽനിന്നു പുറത്താക്കുന്ന ചടങ്ങും പിന്നീടു വാർഷികാനുഷ്ഠാനങ്ങളായി മാറി. ദുർഭൂതങ്ങളെ ആവാഹിയ്ക്കാൻ വസ്തുക്കളും ദിവ്യമൃഗങ്ങളും മനുഷ്യദൈവങ്ങളും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിയ്ക്കപ്പെട്ടു. നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലെ ജനങ്ങൾ വേനൽക്കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു കപ്പലിന്റെ മാതൃകയുണ്ടാക്കി മൂന്നു ദിവസം വീടുതോറും കൊണ്ടുനടക്കും. വീടിന്റെ ഓരോ മൂക്കും മൂലയും വൃത്തിയാക്കി വീട്ടുകാർ ദുർഭൂതങ്ങളെയെല്ലാം കപ്പലിലേയ്ക്ക് ആവാഹിയ്ക്കും. നാലാംദിവസം വൈകുന്നേരം ഗ്രാമത്തിലെ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളുടേയും സാന്നിധ്യത്തിൽ 'ഭൂതങ്ങളെ കപ്പൽ കയറ്റിവിടുന്ന' ചടങ്ങ് ആഘോഷിയ്ക്കും. മന്ത്രവാദിയുടെ ഹോമങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും കഴിഞ്ഞു കരയിലുറപ്പിച്ചു നിർത്തിയ കപ്പൽ ബലിഷ്ഠരായ യുവാക്കൾ ചേർന്നു പതുക്കെ വലിച്ചിറക്കി കടലിലേയ്ക്കു തള്ളിവിടും. അകന്നുപോകുന്ന കപ്പലിൽ സകല ദുർഭൂതങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞുപോയെന്നു കരുതി ആശ്വാസം നിശ്ചയിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ അന്നു രാത്രി മുഴുവൻ അവർ പാട്ടുപാടി ഉല്ലസിയ്ക്കും. ചൈനക്കാർ കഴിഞ്ഞുപോയ വർഷത്തെ രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കല്ലുകളായും ഇരുമ്പുകഷണങ്ങളായും വലിയൊരു മൺചാറയിൽ വെടിമരുന്നു ചേർത്തു മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുകയാണു പതിവ്. വർഷത്തിലൊരിയ്ക്കൽ വിധിപ്രകാരമുള്ള ചടങ്ങുകൾക്കുശേഷം അവരതിനു തീ കൊള്ളത്തും. വെടിമരുന്നിനു തീ പിടിച്ചുണ്ടാകുന്ന വലിയ സ്ഫോടനത്തിൽ ദുർഭൂതങ്ങളാകെ നശിയ്ക്കുമെന്ന് അവർ കരുതി. വ

ർഷന്മാരുമുള്ള ഈ ആചാരങ്ങൾ യൂറോപ്പുകാർക്കും അന്യമായിരുന്നില്ല. ജിപ്സികൾ ഈസ്റ്ററോപോഷിയ്ക്കുന്ന ഞായറാഴ്ച ഒരു മന്ത്രവാദി ഗിറ്റാറിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള മരപ്പാത്രത്തിൽ പലതരം ഒറ്റമൂലികളും തലയും വാലും വെട്ടി മാറ്റിയ പാമ്പിന്റെ കബന്ധവുമടക്കി പട്ടിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ആവാഹനത്തിനുശേഷം ഗ്രാമീണരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നദിയിലൊഴുക്കിവിടും. അതോടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ദുരിതങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം ചെയ്തതായി അവരാശ്വസിയ്ക്കും. ആസ്സാമിലെ ഗ്രാമീണർ ദുർഭൂതങ്ങളുടെ ആവാഹനത്തിനു വസ്ത്രങ്ങൾക്കു പകരം മൃഗങ്ങളെയാണുപയോഗിച്ചത്. ഒരു കാട്ടെലിയുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയ ചരടിന്റെ രണ്ടറ്റവും പിടിച്ചിഴച്ചു രണ്ടുപേർ വീടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങും. അവരെ വരവേൽക്കുന്ന വീട്ടുകാർ പൊത്തിലും ചുമരിലും പതുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഭൂതങ്ങളെ കാട്ടെലിയുടെ ദേഹത്തേയ്ക്കു തെറിപ്പിച്ചു വീടു ശുദ്ധിയാക്കും. ഗ്രാമത്തിലെ സകല ദുർഭൂതങ്ങളേയും ഏറ്റുവാങ്ങിയ എലിയെ അവർ അതിർത്തി കടത്തി ഒരൊറ്റ വെട്ടിനു രണ്ടു തുണ്ടാക്കി മണ്ണിൽ നാട്ടിയ ഈറ്റക്കമ്പുകളിൽ കുത്തിനിർത്തും. ബലിയാടിന്റെ സങ്കല്പത്തിലാണ് കാട്ടെലി കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ബലികർമ്മത്തിലൂടെ അതുവരെ ചെയ്ത പാപങ്ങളും അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങളും അറ്റുതിവന്ന അവർക്കതോടെ പുതിയൊരു ജീവിതവും ലഭിയ്ക്കും. സാധാരണ മൃഗങ്ങൾക്കു പകരം ചിലർ ദിവ്യമൃഗങ്ങളേയും ബലിയാടാക്കാറുണ്ട്. പശുവിനെ ദൈവതുല്യം പൂജിയ്ക്കുന്നവരാണ് മലബാറിലെ ഹിന്ദുക്കൾ. ഗോഹത്യ മനഃപൂർവമായ നരഹത്യയോളം ഹീനവും ഗുരുതരവുമായ കുറ്റകൃത്യമായാണവർ കാണുന്നത്. എങ്കിലും ദേവപ്രീതിയ്ക്കായി നടത്തുന്ന യാഗത്തിൽ രാജാവിന്റേയും പ്രജകളുടേയും സകല പാപങ്ങളും സഞ്ചയിച്ച പശുക്കളെ ബ്രാഹ്മണർ ബലി കഴിയ്ക്കും. ഈജിപ്തുകാരുടെ സഞ്ചിതപാപങ്ങൾ മുഴുവനും ദിവ്യചിഹ്നങ്ങളുണ്ടെന്നു തീർച്ച വരുത്തിയ ഒരു കാളയുടെ കൊമ്പിലേയ്ക്കാണ് ആവാഹിയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. ആ കാളക്കൊമ്പുകൾ പിന്നീട് അവർ ഗ്രീക്കുകാർക്കു വിൽക്കുകയോ നൈൽനദിയിൽ താഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്. ഒന്നിത്ഷാക്കാർ രണ്ടു മനുഷ്യരെയാണു വർഷന്മാറ്റം

26. ഭൂതങ്ങളുടെ ഉച്ചാടനവിധികൾ

പാപപരിഹാരാർത്ഥം ബലി കഴിയുന്നത്. മോഷണം, വ്യഭിചാരം തുടങ്ങിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്തവരിൽനിന്നു പിഴയായി ഈടാക്കിയ പണം നൽകി ഉൾനാട്ടിൽനിന്നു രണ്ടുപേരെ അവർ ബലിയാടുകളായി വാങ്ങും; ഗ്രാമത്തിലെ ആരാച്ചാരേയും അവർ ചടങ്ങിനു ക്ഷണിക്കും. 1858 ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തേഴിനു നടന്ന നരബലിയ്ക്കു വിധേയമായ ഇരുപതു വയസ്സുള്ള യുവതിയെ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരമുതൽ നദിതീരംവരെ രണ്ടുകിലോമീറ്ററോളം ദൂരം അവർ തെരുവിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ചു. “പാപി, കൊടുംപാപി”യെന്ന് ആർത്തുവിളിച്ചു പിന്തുടരുന്ന ജനക്കൂട്ടം ബലിയാടുകളെ നിഷ്കരുണം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിലെ യൊരുബാവർഗക്കാർ നല്ല ഭക്ഷണം നൽകി ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചതിനുശേഷംമാത്രമേ ബലിയാടായി തിരഞ്ഞെടുത്ത മനുഷ്യനെ വീടുതോറും കൊണ്ടുനടക്കാരുള്ളൂ. ആളെ തിരിച്ചറിയാനാവാത്തവിധം ദേഹമാകെ കരിയും ചാരവും വാരിപ്പുശിയ അയാളുടെ തലയിൽ കൈവെച്ച് ഓരോ വീടുകാരും തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കൈമാറും. രഹസ്യമായൊരു മുറിയിൽവെച്ചു ശിരഃഛേദനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അയാളുടെ അവസാനത്തെ നിലവിളി കേൾക്കാൻ ചെവിയോർത്തു പുറമേ ജനങ്ങൾ കോരിത്തരിപ്പോടെ കാത്തുനിൽക്കും. ദൈവം ബലി സ്വീകരിച്ചു പാപം പൊറ്റുത്തതിന്റെ തെളിവായി അവരതു വ്യാഖ്യാനിക്കും.

ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായി ജീവിച്ചവർതന്നെ ബലിയാടായി മാറുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഗോന്ദ്വർഗക്കാർ സസ്യസമൃദ്ധിയുടെ ദേവിയ്ക്കു വർഷത്തോറും നടത്തുന്ന സമർപ്പണത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ പെട്ടെന്നു ദിവ്യത്വം ലഭിച്ചതുപോലെ അസ്വാഭാവികമായ ഭാവചലനങ്ങളോടെ പരിസരം മറന്നു കാട്ടിലേയ്ക്കു നടക്കും; ബന്ധുക്കൾ പിന്തുടർന്നു ചെന്നു ബലാൽക്കാരേണു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന അയാൾക്കു പക്ഷേ ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടാറില്ല; സത്യത്തിൽ അയാൾ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരുടെ പാപങ്ങൾക്കു ബലിയാടായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കാക്കസസ്സിലെ ചന്ദ്രക്ഷേത്രത്തിൽ വെളിപാടു പറയുന്ന നിര

വധി ദൈവജ്ഞർ താമസിക്കാറുണ്ട്. അവരിൽ മതിഭ്രമത്തിന്റെ ലക്ഷണമുള്ളവരെ പുരോഹിതൻ വിശുദ്ധമായൊരു ചരടുകൊണ്ടു ബന്ധിച്ച് ഒരു വർഷം സുഖമായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചശേഷം രാജഭടനെക്കൊണ്ടു കത്തിക്കൊല്ലിക്കുകയാണു പതിവ്. മാത്രമല്ല, പൊതുവായൊരു സ്ഥലത്തു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന അയാളുടെ ശവശരീരം ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങളാവാഹിച്ചതിനുശേഷമേ സംസ്കരിക്കാറുള്ളൂ. തിബറ്റിൽ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിനു തുടങ്ങുന്ന വാർഷികോത്സവത്തിനു ദൈവബലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സവിശേഷതകളുണ്ട്. ലാസയുടെ ഭരണം ഇരുപത്തിമൂന്നു ദിവസത്തേയ്ക്കു രാജാവിൽനിന്നു ദെബാങ് ആശ്രമത്തിലെ സന്യാസി ലേലത്തിൽ വാങ്ങുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഭരണാധികാരി, 'ജെൽനോ'വെന്നറിയപ്പെട്ട ഒരു സന്യാസി, കൈയിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച രജതദണ്ഡുമായി തെരുവുകളിൽ ജൈത്രയാത്ര നടത്തും. തികഞ്ഞ ഏകാധിപത്യപ്രവണത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ രാജാവ് ലേലത്തുകയേക്കാൾ വളരെയേറെ പണം വസൂലാക്കി സാധാരണജനങ്ങളെ നഗരത്തിൽനിന്ന് ആട്ടിപ്പുറത്താക്കും. അതേസമയംതന്നെ, രാജ്യത്തുള്ള സകല ബുദ്ധാശ്രമങ്ങളിൽനിന്നും സന്യാസിമാർ കൂട്ടത്തോടെ ലാസയിലേയ്ക്കു യാത്ര പുറപ്പെടും. സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രരായ അവർ തമ്മിൽ കൈയാങ്കളിയെന്നു തോന്നിക്കുന്ന ചില ചേരിപ്പോരുക്കൾ നടക്കാറുണ്ട്. മൂന്നുനേരത്തെ മൃഷ്ടാനഭോജനവും പ്രാർത്ഥനയും നടത്തി അവർ അതിസമ്പന്നമായ മഹേന്ദ്രനാഥക്ഷേത്രത്തിൽ ദിവസങ്ങളോളം താമസിക്കും. ആദ്യദിവസങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിൽനിന്നു കരകയറ്റാനുള്ള ഹോമങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളുമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ സമ്മേളിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ ചടങ്ങു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിനു ബലിയർപ്പിക്കും. മുഖത്തു ചായം പൂശി തലയിൽ ധാന്യമണികളിട്ടു വികൃതവേഷം ധരിച്ച അയാൾ 'വാർഷികരാജ'നെന്നു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത ദിവസംമുതൽ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലെ ഉയർന്ന വേദിയിലിരുന്നു കാണാൻ വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങളേറ്റുവാങ്ങുന്നതായി ഭാവിക്കുന്ന അയാൾ കബറിമാനിന്റെ വാലുകൊണ്ട് അവരെ തൊട്ടുതലോടി

സാന്ത്വനിപ്പിയ്ക്കും. പത്താമത്തെ ദിവസം ജൽനോയുടെ ഏകാധിപത്യത്തെ പരിഹാസരൂപേണ ആക്ഷേപിച്ച് അയാളൊരു പരസ്യപ്രസ്താവന നടത്തും. ആരോപണങ്ങൾ കേട്ടു കപിതനാകുന്ന ജൽനോ അയാളെ ചൂതിനു വിളിയ്ക്കും. ചുതുകളിയിൽ ദൈവഹിതം പ്രതികൂലമാണെന്നു കണ്ടറിഞ്ഞ 'വാർഷികരാജൻ' പെട്ടെന്നു കുതിരപ്പുറത്തു കയറി സ്വരക്ഷയ്ക്കൊരു നായയേയുംകൂടി സ്ഥലത്തുനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിയ്ക്കും. ജനങ്ങൾ ആരവങ്ങളും ആക്രോശങ്ങളുമായി അയാളെ കടന്നുപിടിച്ച് സമ്യാസ് ആശ്രമത്തിലെ ജയിലിൽ പൂട്ടിയിടും. ഏഴുദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അവരയാളെ ചെതാങ്മലയിലെ ഗുഹയിൽ തള്ളി തിരിച്ചുപോരും. നഗരവാസികളുടെ പാപങ്ങളേറ്റടുത്ത 'വാർഷികരാജൻ' ചുതുകളിയിൽ തോൽക്കുന്നതു ദൈവഹിതമാണെന്നു ജനങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. അയാളൊരു വർഷത്തിനകം മരണമടയുന്നതു രാജ്യത്തിനു ശുഭലക്ഷണമായും ജനങ്ങൾ കരുതി; അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള ബലിയാടായി തിരിച്ചുവരാനും അയാൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ദൈവചിന്തയുടെ പല അന്തർദ്ധാരകളും സവിശേഷതകളും വെളിവാക്കുന്നതാണു ബുദ്ധമതക്കാരുടെ തലസ്ഥാനമായ ലാസയിൽ വർഷത്തോറും നടക്കുന്ന ഈ വിചിത്രാനുഷ്ഠാനം. സ്വജീവിതംപോലും പണയംവെച്ച ദിവ്യപദവിയും അധികാരവും നേടുന്ന താൽക്കാലികരാജാക്കന്മാരുടെ പ്രതിനിധിയാണു ജൽനോവെന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. നിശ്ചിതകാലാവധിമാത്രം രാജപദവി അനുഭവിച്ചു ബലിയാടാകാനുള്ള അദ്ദേഹം സമർത്ഥമായൊരു കരുനീക്കത്തിലൂടെ സാധുവായ മറ്റൊരു മനുഷ്യനു താൽക്കാലികപദവി വെച്ചുനീട്ടി മാരകമായ ദുർവിധിയിൽനിന്നു സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണു ചെയ്തത്. ഈ സൂചന ജൽനോയുടെ ഗുരുവായ ലാമയിലേയ്ക്കുകൂടി നീളുന്നുണ്ട്. ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രകാശമേൽക്കാത്ത ബുദ്ധമതാനയായിരുന്ന ആ മഹാഗുരുവിന്റെ ചിത്രം മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപമോചനത്തിനുവേണ്ടി ജീവിതം പരിത്യജിച്ച 'നല്ലവനായ ഇടയ'ന്റേതുപോലെതന്നെ വിഷാദാർദ്രമായി കാണപ്പെട്ടു!

കാലങ്ങളായി ഈട്ടംകൂടിയ ദുരിതങ്ങൾ പരസ്യമായി ഉച്ചാടനം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ പൊതുവേ കാണുന്ന ചില പ്രത്യേകതകൾകൂടി നമുക്കു പരിശോധിക്കാം. ഒന്നാമതായി, പ്രത്യേകാവസ്ഥത്തിനും വാർഷികാനുഷ്ഠാനമായും നടക്കാറുള്ള ഉച്ചാടനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയ്ക്കു വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാമതായി, അദൃശ്യരായ ദുർഭൂതങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ ചെറുവള്ളംപോലെ ദൃഷ്ടിഗോചരമായ വാഹനങ്ങളാണുപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ബലിയാടുകൾ ഭൂതങ്ങളുടെ വാഹനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല. മൂന്നാമതായി, വാർഷികാനുഷ്ഠാനമായുള്ള ചടങ്ങുകൾ മിക്കവാറും അതാതു രാജ്യങ്ങളുടെ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണു നടക്കുന്നത്. പ്രതികൂലകാലാവസ്ഥ മൂലം സംഭവിച്ച രോഗങ്ങളും മരണങ്ങളും ദുർഭൂതങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളാണെന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ച് പ്രാകൃതമനുഷ്യർ അതേകാലത്തുതന്നെ അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിൽ അതുതപ്പെടാനില്ല. നാലാമതായി, ദുർഭൂതങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങിനുമുമ്പ് തീർത്തും അരാജകമായൊരു അവസ്ഥ മനഃപൂർവ്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഭരണസംവിധാനം നിശ്ചലമായി, ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ, നാട്ടിലെ ക്രമസമാധാനനിലതന്നെ താറുമാറാകുന്ന ഒരു കാലയളവാണത്. അഞ്ചാമതായി, ദിവ്യത്വമുണ്ടെന്നു കരുതുന്ന മൃഗത്തേയും മനുഷ്യനേയും ബലിയാടാക്കുന്നതിനു വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടു കാരണങ്ങളാണുള്ളത്: പ്രായാധിക്യത്തിന്റെ ദൗർബല്യം ഒഴിവാക്കി ദൈവികതയുടെ ഊർജ്ജസ്വലത നിലനിർത്തുന്നതിനു ശരീരത്യാഗം അനിവാര്യമാണെന്ന വിഷയം നാം നേരത്തേ പരിശോധിച്ചു. അതേസമയം, ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങളും ദുരിതങ്ങളുമൊക്കുന്നതിനു ദുർഭൂതങ്ങളെ പരസ്യമായി ഉച്ചാടനം ചെയ്യുന്നതൊരു വാർഷികാനുഷ്ഠാനമായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഈയൊരു അവസ്ഥയിൽ രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് അനിവാര്യമരണം നേരിടുന്ന മനുഷ്യദൈവത്തെ പ്രാകൃതമനുഷ്യർ ദുർഭൂതങ്ങളുടെ ബലിയാടായി ചിത്രീകരിച്ചതിൽ അസ്വാഭാവികത കാണാനാവില്ല.

27. ബലിയാടുകൾ

27.1. പൗരാണികകാലത്തെ നരബലി: ദുർഭൂതങ്ങളെ പരസ്യമായും രഹസ്യമായും ഉച്ചാടനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിവരണങ്ങളിൽനിന്നു നമുക്കിനി മനുഷ്യബലിയാടുകളുടെനേർക്കു പൗരാണികർ സ്വീകരിച്ചു പോന്ന സമീപനത്തിലേയ്ക്കു കടക്കാം. പ്രാചീനകാലത്തു ഗ്രീസിലെ ജനങ്ങൾ ഒരടിമയെ പിടിച്ച് 'വിശപ്പിനെ തള്ളിപ്പുറത്താക്കുന്ന ഭാവത്തിൽ വടികൊണ്ടടിച്ചു ഗ്രാമാതിർത്തി കടത്തിവിടുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നതായി പ്ലൂട്ടാർക്ക് വിവരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പ്രായേണ നിരുപദ്രവമായ അത്തരം രീതികളേക്കാൾ നിഷ്ഠൂരമായ നിലപാടാണു മനുഷ്യബലിയാടുകളെ സംബന്ധിച്ച ആധുനികരായ ഗ്രീക്കുകാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. വാണിജ്യനഗരമായ മാഴ്സെയിൽസിൽ പകർച്ചവ്യാധിയ്ക്കു പരിഹാരമായി താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ ബലിയർപ്പിയ്ക്കുകയാണു പതിവ്. ഒരു വർഷക്കാലം സർക്കാർചിലവിൽ സൂദിക്കുമായി ജീവിയ്ക്കാൻ അനുവദിച്ചശേഷം അയാളെ വിശുദ്ധവസ്ത്രങ്ങളണിയിച്ച് നാടുനീളെ കൊണ്ടുനടന്നു ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങളേറ്റുപ്പിച്ച് നഗരകവാടത്തിനു പുറത്തുവെച്ചു കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലും. ക്ഷാമം, വരൾച്ച തുടങ്ങിയ ദുരന്തങ്ങളുടെ പേരിൽ ബലി നൽകാനൊരു കൂട്ടം അടിമകളെത്തന്നെ അഥീനിയക്കാർ തീറ്റ കൊടുത്തു വളർത്തിയിരുന്നു. ത്രേയ്സിലെ ജനങ്ങൾ അടിമകളെ ബലി കൊടുത്ത് അബ്ദെറാനഗരം ശുദ്ധീകരിയ്ക്കാറുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനായി ആറുദിവസം മുമ്പേ അവരയാളെ കൂട്ടത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കും. ലൂക്കാഡിയയിൽ അപ്പോളോക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മലയിലെ 'പ്രണയമുനമ്പെ'ന്നു പേരുള്ള കൊടുമുടിയിൽനിന്നൊരു അടിമയെ വർഷത്തോറും കടലിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. വീഴ്ചയുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ ജനങ്ങൾ അയാളുടെ ദേഹത്തു തുവൽ പൊതിഞ്ഞു കടൽത്തീരത്തു ചങ്ങാടങ്ങൾ തയാറാക്കി നിർത്താറുണ്ട്. കടലിനോടുള്ള കടപ്പാടിന്റെ പേരിലാണു ബലിയർപ്പണം നടത്തുന്നതെന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഏഷ്യാമൈനറിലെ ജനങ്ങൾ പൊതുവായ

ഒരു ദുരന്തം നേരിടുമ്പോൾ അംഗവൈകല്യം ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു പാലടയും അത്തിപ്പഴവും സൂടിക്കും തിന്നാൻ കൊടുക്കും. തുടർന്നു പ്രത്യേകമായൊരു ഈണത്തിലുള്ള കഴലുത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി മുന്നോട്ടുചെന്ന് അയാളുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ കാട്ടുള്ളിയും മറച്ചില്ലുകളുംകൊണ്ട് ഏഴു തവണ പ്രഹരിയ്ക്കും. അപ്പോഴേക്കും മൃതപ്രായനായ അയാളെ പിന്നീടവർ മരത്തടിയുടെ ചിതയിൽവെച്ചു കത്തിച്ച് ചാരം കടലിൽ വിതറും. കാട്ടുള്ളിയുടെ പ്രയോഗം അയാളെ വേദനിപ്പിക്കാനായിരിക്കണമെന്നില്ല; പ്രാകൃതമനുഷ്യർ ദുഷ്ടശക്തികളുടെ സ്വാധീനം തടയാൻ വീടിനു മുമ്പിൽ ഉള്ളി തൂക്കിയിടാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ദുർഭൂതങ്ങൾ ബാധിച്ചു നിർവീര്യമായിപ്പോയ പ്രത്യുൽപ്പാദനശേഷി, ബലിയാടെന്ന നിലയ്ക്കു കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ് സ്വയം തട്ടിയുണർത്താനുള്ള മാന്ത്രികപ്രയോഗവുമായി വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കാം. അതുകൊണ്ട് ബലിയാടുകളുടെ മേലുള്ള പ്രഹരം ശാരീരികമായ പീഡനമല്ല, മറിച്ച്, ബലിയ്ക്കു മുമ്പായി അയാളുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നുകൂടിയ ദുഷ്ടശക്തികളുടെ ഉച്ചാടനമായി കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. സംസർഗാത്മകമായ മാന്ത്രിക പ്രയോഗത്തിലൂടെ, ചില ചെടികളുടെ ഇലകൊണ്ടു ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ സാവധാനം തലോടി, മിക്ക സസ്യജീവജാലങ്ങളുടേയും പ്രത്യുൽപ്പാദനശേഷി ഉണർത്താമെന്നു പലരും ഇന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കൃത്രിമമായ ബീജസങ്കലനം നടത്തി അത്തിമരങ്ങളുടേയും ഈണപ്പനകളുടേയും ഫലസമൃദ്ധി ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നതിനും ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ബലിയാടുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗ്രീക്കുകാരുടെ ഇത്തരം സങ്കല്പങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രമേയത്തിനെതിരായ ആക്ഷേപങ്ങൾക്കു മറുപടിയായും പ്രയോഗിയ്ക്കാം. അറീഷ്യയിലെ പുരോഹിതൻ വധിയ്ക്കപ്പെടുന്നതു വനദേവതയുടെ പ്രതിപുരുഷനായാണെന്ന വാദത്തിനു നല്ല പിന്തുണയാണവ നൽകുന്നത്. അറീഷ്യയിൽ മാത്രമല്ല, ഇറ്റലിയിലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ മനുഷ്യനെ നിശ്ചിതകാലാവധിയ്ക്കുശേഷം വധിയ്ക്കാറുണ്ടെന്നു തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാദത്തിനു കൂടുതൽ ദൃഢത വരുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

സദാചാരനിയമങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ ജനങ്ങൾ ചെറിയൊരു കാലത്തേയ്ക്കു സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രരായി വിനോദോല്ലാസങ്ങൾക്കു ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ലോകത്തു പലയിടത്തും പണ്ടു മുതലേ നിലനിന്നിരുന്നു. തിബറ്റിലെ ലാസയിൽ ആ ഒഴിവുകാലത്തു ഭരണപോലും നിശ്ചലമാകുന്നതു നാം കണ്ടു. അത്തരം ആഘോഷങ്ങളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണു റോമിലെ 'ശനിസ്‌മരണ'പ്പെരുന്നാൾ. പണ്ട് ഇറ്റലി ഭരിച്ചിരുന്ന ശനിരാജാവിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കു ഡിസംബർ പതിനേഴുമുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്നുവരെയാണു പെരുന്നാളാഘോഷം. പ്രജാക്ഷേമതൽപ്പരനും സസ്യദേവനുമായ ശനിയുടെ ഭരണകാലം ഇറ്റലിയുടെ 'സുവർണയുഗ'മായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ചിന്നിച്ചിതറിയ ആദിവാസികളെ അദ്ദേഹം ഒന്നിച്ചുചേർത്തു കൃഷിരീതികൾ പഠിപ്പിക്കുകയും നിയമങ്ങളനുസരിച്ചു ജീവിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സമ്പത്സമൃദ്ധമായിരുന്ന അക്കാലത്തു ജനങ്ങളിൽ അസംതൃപ്തിയോ അപസ്വരമോ അതിർത്തിയിൽ യുദ്ധകാഹളമോ മുഴങ്ങിയില്ല. ഇറ്റലി അടിമത്തവും സ്വകാര്യസ്വത്തുമില്ലാത്ത ക്ഷേമരാഷ്ട്രമായി മാറി. അക്കാലത്തെ മധുരസ്മരണ നിലനിർത്താൻ ജനങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും മലകൾക്കും വനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരു നൽകി ബഹുമാനിച്ചു. പക്ഷേ, താമസിയാതെ ആ മഹനീയപാരമ്പര്യത്തിനുമേൽ ഒരു കറുത്ത നിഴൽ വന്നു വീണു: ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ബലിപീഠങ്ങളിൽ മനുഷ്യരക്തം കട്ടപിടിച്ച് കിടക്കുന്നതായി കേൾവി പരന്നു. പൗരാണികരേഖകളിലൊന്നും അതിന്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പക്ഷേ പരാമർശങ്ങളില്ല. വീടും തെരുവുമെന്ന ഭേദചിന്തയില്ലാതെ പ്രഭുക്കളും ഭൃത്യരും പരസ്പരം തുല്യരായി കഴിയുന്ന ഏഴു ദിവസങ്ങളാണു പെരുന്നാളിന്റെ പ്രധാനസവിശേഷത. അടിമകൾക്കു മദ്യം പകർന്നുകൊടുത്തു യജമാനന്മാർ ഒരുമിച്ചുല്ലസിക്കുന്ന അത്യപൂർവമായ കാഴ്ച അന്നു സർവസാധാരണമായിരുന്നു. രാജപദവും അവരുതുപോലെ നറുക്കിട്ടു പങ്കുവെച്ചു. നറുക്കു വീണവർ രാജാവിന്റെ താൽക്കാലികാധികാരം പ്രയോഗിച്ച് ഫലിതരൂപേണ ചില

കൽപ്പനകളിറക്കും. ചിലരോട് മദ്യം പകരാനും മറ്റു ചിലരോട് പാടാനും വേറെ ചിലരോട് നൃത്തം ചെയ്യാനും രാജാവ് ആജ്ഞാപിക്കും. ഒരുപക്ഷേ, ആ നാടകങ്ങൾ ശനിരാജാവ് നാടു വാണ കാലത്തെ സാമൂഹ്യാന്തരീക്ഷം അതേപടി പകർത്താനുള്ള ശ്രമമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഈ നിഗമനം സാധൂകരിക്കുന്നവിധം ഡാനൂബ് നദീതീരത്തു താവളമടിച്ച റോമൻ ഭടന്മാരുടെ പെരുന്നാളാഘോഷത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രരേഖ പിന്നീട് കണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി. പെരുന്നാൾ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പുദ്ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് നാട്ടിലെ യുവാക്കളിൽനിന്നു ശനിരാജാവിന്റെ രൂപസൗഭര്യമുള്ള ഒരാളെ അവർ നറുക്കിടുടുക്കും. യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ മദ്യവും മദിരയുമായി കഴിഞ്ഞു മുമ്പുദ്ദിവസത്തെ കാലാവധി തീരുമ്പോൾ അയാൾ ശനിക്ഷേത്രത്തിലെ ബലിപീഠത്തിൽ കയറി സ്വയം കഴുത്തറക്കണമെന്നാണു വിധി. ക്രിസ്തുവർഷം എ.ഡി.303-ൽ അങ്ങനെ നറുക്കു വീണ ഡേസിയസെന്ന യുവാവ്, ജീവിതത്തിലെ അവസാനനിമിഷങ്ങൾ വിഷയാസക്തിയിൽ മുഴുകി ധൂർത്തടിക്കാനുള്ള വിമുഖതമൂലം രാജപദവി ഏറ്റെടുത്തില്ല. മേലധികാരികളുടെ പ്രലോഭനവും ഭീഷണികളും ഫലിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവരയാളെ ശിരഃചേദനം ചെയ്തു. ഈ ചരിത്രരേഖ പുറത്തുവന്നശേഷം താമസിയാതെ അങ്കോണായിലെ പുരാവസ്തുക്കളിൽനിന്നു 'വിശുദ്ധഡേസിയസിനെ ഇതിലടക്കം ചെയ്തു'തായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശിലാപേടകവും കണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി. തികച്ചും സ്വതന്ത്രവും പരസ്പരപൂരകവുമായ ഈ തെളിവുകളിൽനിന്നു വെറുമൊരു പുരാണപുരുഷനല്ല, വിശ്വാസത്തിന്റെപേരിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച ഒരു യഥാർത്ഥമനുഷ്യനാണു ഡേസിയസെന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ആ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 'ശനിസ്മരണ'യുടെ വിവരണങ്ങൾ വിശ്വാസയോഗ്യമാണെന്നുകൂടി നമുക്കുറപ്പിക്കാം. റോമിന്റെ മതപരമായ സ്വാധീനം പ്രകടമായ ഇറ്റലി, സ്പെയിൻ, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നോമ്പുപെരുന്നാളിനോടു ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പരിഹാസ്യമായൊരു പേക്കോലം ആഘോഷങ്ങൾക്കുശേഷം ആരാധകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരസ്യമായി കത്തിയ്ക്കാറുണ്ട്. ആ

രൂപം പണ്ടു ശനിപ്പെരുനാൾ കാലത്തു വിഷയാസക്തിയിൽ മുഴുകി ജീവിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിലെ ബലിപീഠത്തിൽ കയറി സ്വയം മരണം വരിച്ച യുവാവിന്റെ പിൻഗാമിയാണെന്നു കരുതിയാൽ തെറ്റു പറയാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് സസ്യദേവനായ ശനിയുടെ പ്രതിനിധിയായി കുറച്ചുകാലം ജീവിച്ചു നിഷ്കരമായി കൊല്ലപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിനു വനദേവതയുടെ അവതാരമായിരുന്ന അറീഷ്യയിലെ വൃക്ഷരാജാവുമായി സാരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാനില്ലെന്നു നമുക്കുറപ്പിക്കാം.

27.2. മെക്സിക്കോയിലെ ദിവ്യബലി: ദൈവസങ്കല്പത്തോടെ സകലവിധ ഭക്ത്യാദരവുകളോടുംകൂടി നരബലി നടത്തിയവർ മെക്സിക്കോയിലെ ആസ്റ്റേക്ക് വർഗ്ഗക്കാരെപ്പോലെ മറ്റാരുമില്ല. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്പാനിഷ് ആക്രമണത്തിനുശേഷമാണു ക്രിസ്തുമതസിദ്ധാന്തത്തോടു സാമ്യമുള്ള അവരുടെ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലോകം മനസ്സിലാക്കിയത്. 'ടോക്സ്ക്യാറ്റെ'ന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാമേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ദേവാധിദേവനായ ടെസ്ക്യാററ് ലിപോക്കയുടെ പ്രതിപുരുഷനായൊരു മനുഷ്യനെ ഒരു വർഷക്കാലം അവർ ദൈവത്തെപ്പോലെ ആരാധിച്ചു ബലിയർപ്പിക്കുകയാണു പതിവ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അടുത്ത വർഷത്തെ ദിവ്യപുരുഷനായി അടിമകളിൽനിന്നു സുന്ദരനായൊരു യുവാവിനെ അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രൗഢിയും സൗന്ദര്യവും മാത്രമല്ല, സംസാരത്തിലെ അന്തസ്സും പെരുമാറ്റത്തിലെ മാനുതയും പഠിപ്പിച്ച് അവരയാളെ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം പ്രത്യേകമായൊരു കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിപ്പിക്കും. രാജാവിനെപ്പോലെ നിർവികാരനാരിരുന്നു പുകവലിക്കാനും പുല്ലാങ്കുഴൽ വായിക്കാനും അദ്ദേഹം പരിശീലിക്കും. നാട്ടിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ വന്നു കാഴ്ചവസ്തുക്കൾ സമർപ്പിച്ച് ആദരവർപ്പിക്കുമ്പോൾ അയാൾ വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യമെടുത്ത് അവർക്കു വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും. മുത്തുമണികൾ തൂങ്ങുന്ന കിരീടവും മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന കവചവും ധരിച്ച് സംഗീതവാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ തെരുവുതോറും ഘോഷയാത്ര നട

ത്തന്ന രാജാവിനുമുമ്പിൽ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും കണ്ണീരൊഴുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ മൺതരികളെടുത്ത ഭക്തിപൂർവ്വം ഭക്ഷിക്കും. ബലിഷ്ഠരായ എട്ടു യോദ്ധാക്കൾ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിനു സുരക്ഷാവലയം തീർക്കും. ദേവസുന്ദരികളായ നാലുപേർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യാപദം അലങ്കരിക്കും. മഹാമേള തുടങ്ങിയാൽ അഞ്ചു ദിവസം ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ എതിരേറ്റു കൊണ്ടുവന്നു പാട്ടും നൃത്തവുമായി സന്തോഷിപ്പിക്കും. അവസാനത്തെ ദിവസം രാജകീയമായി അലങ്കരിച്ച വലിയൊരു വള്ളത്തിൽ ഭാര്യമാരും ഭടന്മാരും അകമ്പടി സേവിക്കുന്ന അദ്ദേഹം കായലിനു മറ്റുകര 'വിരഹമല'യിലേയ്ക്കു പുറപ്പെടും. ഭാര്യമാർ അന്നു വൈകുന്നേരത്തന്നെ അദ്ദേഹത്തോടു വിടപറഞ്ഞു തിരിച്ചു പോരും. പുരോഹിതന്മാർ രാജാവിനെ പിരമിഡിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഓരോ പടിയിലും അദ്ദേഹം വായിയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള പുല്ലാങ്കുഴലുകൾ ഓരോന്നായി ചവിട്ടിപ്പൊട്ടിക്കും. ഒടുവിൽ ശ്രീകോവിലിലെത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ്സ് ചില പുരോഹിതന്മാർ ബലമായി പിടിച്ച് ബലിപീഠത്തോടു ചേർത്തമർത്തും; അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ വന്നു കാക്കുകൊണ്ടു മാറിടം തുറന്നു ഹൃദയമെടുത്തു സൂര്യദേവനു നേരേ ഉയർത്തും. അങ്ങനെ മെക്സിക്കോയിലെ ദൈവങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ ഒരാൾകൂടി കണ്ണി ചേർക്കപ്പെടും.

ചെറിയൊരു കാലം ദൈവമായി ജീവിച്ചശേഷം ദാരുണമരണത്തിനു വിധേയനാകേണ്ട ദുരവസ്ഥ മെക്സിക്കോയിൽ പുരുഷന്മാർക്കു മാത്രമല്ല നേരിടേണ്ടിവന്നത്. സെപ്റ്റംബറിൽ ഏഴു ദിവസത്തെ ഉപവാസവ്രതം നോൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അടിമകളിൽ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ചോളദേവതയുടെ സങ്കല്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു വിലയേറിയ വേഷഭൂഷാദികളും മുടിയിലൊരു സ്വർണനിറമുള്ള ചോളക്കുതിരും ചാർത്തി പകൽ മുഴുവൻ നാട്ടുനീളെ കൊണ്ടുനടക്കും. വൈകുന്നേരം അവരവളെ വർണോജ്ജ്വലമായ ദീപങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നു രാജകീയമായ പല്ലക്കിലിരുത്തി

27. ബലിയാടുകൾ

ഭക്തിപൂർവ്വം പൂജിക്കും. പെരുമ്പറകളും പുല്ലാങ്കുഴലുകളും മുഴങ്ങുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വന്ന് അവളുടെ പാദങ്ങളിൽ പൂക്കളും പഴങ്ങളും വിവിധതരം വിത്തുകളും കാഴ്ചയായി സമർപ്പിക്കും. അർദ്ധരാത്രി പുരോഹിതന്മാർ ദീപധൂപങ്ങൾകൊണ്ട് അവളെ ആരതിയുഴിയുന്ന തിരക്കിൽ പെട്ടെന്നൊരാൾ മുന്നോട്ടു വന്നു മുർച്ചയുള്ള കത്തികൊണ്ടു ശിരസ്സിലണിഞ്ഞ ചോളക്കതിരടക്കം അവളുടെ മുടി മുറിച്ചെടുത്തു ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേയ്ക്കു കുതിക്കും. മുടിക്കെട്ടും ചോളക്കതിരും ശ്രീകോവിലിനു മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് നല്ല വിളവെടുപ്പ് തന്നതിനു നന്ദി പറഞ്ഞു കണ്ണീരൊഴുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അയാളുടെ കൈമറുത്തവരും പങ്കുചേരും. പിറ്റേന്നു രാവിലെ വീണ്ടും സർവാലങ്കാരവിഭൂഷിതയായി പല്ലക്കിലിരിക്കുന്ന ദേവതയെ ചുമലിൽ വഹിച്ചു പുരോഹിതന്മാർ ക്ഷേത്രത്തിനു പ്രദക്ഷിണംവെച്ചു ശ്രീകോവിലിനു മുമ്പിൽ കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങൾക്കു നടുവിൽ കൊണ്ടുചെന്നിരുത്തും. ഓരോരുത്തരും അവരവർ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കു പ്രായശ്ചിത്തമായി ചെവിയിൽനിന്നും ഊറ്റിയെടുത്ത രക്തം തർപ്പിച്ചു കണ്ണീരോടെ ദേവതയോടു മാപ്പുപേക്ഷിക്കും. പുരുഷന്മാർക്കു പിന്നാലെ വൃദ്ധരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും തുടരുന്ന ഈ ചടങ്ങ് വളരെ നേരം നീണ്ടുനിൽക്കും. ഒടുവിൽ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു പാപമൊഴിഞ്ഞ മനസ്സുമായി എല്ലാവരും വീട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങി രാത്രി മുഴുവൻ സൽക്കാരങ്ങളുമായി ചിലവഴിക്കും. അടുത്ത ദിവസം നവോന്മേഷം നേടിയ ആവേശത്തോടെ അവർ ഉത്സവത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയ്ക്കു സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തും. സകല ജനങ്ങളും നോക്കിനിൽക്കേ, പുരോഹിതൻ പല്ലക്കിലിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ആരതിയുഴിഞ്ഞ് ആദരിക്കും; പക്ഷേ, പെട്ടെന്നു നാടകീയമായി അദ്ദേഹമവളെ നിരത്തിവെച്ചു കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങളുടെമേലേയ്ക്കു തള്ളിയിട്ടു തലയറുത്തു കുതിച്ചുചാടുന്ന രക്തം ശ്രീകോവിലിലെ വിഗ്രഹത്തിലും നാലുപാടും തളിക്കും. മറ്റൊരു പുരോഹിതൻ ശിരസ്സറ്റ അവളുടെ ശരീരത്തിൽനിന്നു രക്തമിറു വീഴുന്ന ചർമ്മം ചീന്തിയെടുത്തു സ്വയം പുതച്ച് വെളിച്ചപ്പാടിനെപ്പോലെ നൃത്തം ചവിടും. വ

ർഷത്തോറും നടക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ കാഴ്ചവ്യങ്ങളായി സമർപ്പിച്ച ധാന്യവിളകൾക്കു നടുവിൽ ബലിയർപ്പിയ്ക്കപ്പെടുന്ന ചോളക്കുതിര ചൂടിയ പെൺകുട്ടിയെ തീർച്ചയായും ധാന്യാത്മാവിന്റെ യൗവനോർജ്ജം തുളുമ്പുന്ന പ്രതിരൂപമായി ജനങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചു. അവളുടെ ചർമ്മമെടുത്തു പുതയ്ക്കുന്ന പുരോഹിതൻ മരണശേഷമുള്ള ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണു കറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രായാധിക്യത്തിന്റെ ദൗർബല്യം ബാധിച്ച സ്വാഭാവികമായ മരണത്തിനുമുമ്പ് നിലവിലുള്ള ദിവ്യപുരുഷനെ ബലി കഴിച്ചു പരകായപ്രവേശം നടത്താനുള്ള പ്രാകൃതമനുഷ്യരുടെ ആസൂത്രിതപദ്ധതിയാണു മെക്സിക്കോയിലെ ജനങ്ങളൊരു അനുഷ്ഠാനമായി ചെയ്തുപോന്നതെന്നു തെളിയുന്നു. ഇതുപോലുള്ള നരബലികൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നിലനിന്നിരുന്നതായി തെളിഞ്ഞ നിലയ്ക്കു പ്രാചീനകാലങ്ങളിൽ മെക്സിക്കോയ്ക്കു സമാനമായ അറീഷ്യയിലും അതാവർത്തിയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത നമുക്കു തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.

28. ബാൾഡർ പുരാണം

28.1. സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിയ്ക്കുമിടയിൽ: അറീഷ്യയിലെ പുരോഹിതൻ എന്തിന്റെ പേരിലാണു വധിയ്ക്കപ്പെടുന്നതെന്നും എന്തിരാളി എന്തിനു വേണ്ടിയാണു തോട്ടത്തിലെ സുവർണശാഖ ഒടിച്ചെടുക്കുന്നതെന്നുമുള്ള രണ്ടു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തേടിയാണു നാം അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇതിനകം നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായി നാടു വാണ രാജാവിന്റെ ദിവ്യശക്തിയാണു സസ്യജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനു നിദാനമെന്നു പ്രാകൃതമനുഷ്യർ വിശ്വസിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ യോഗക്ഷേമം മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയുടെ ഗതിപോലും നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്ന അത്തരമൊരു ദിവ്യപുരുഷനായാണു ജനങ്ങൾ അറീഷ്യയിലെ പുരോഹിതനെ കണ്ടത്. കൃഷിയും കന്നുകാലികളും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ ആശ്രയി

ച്ചാണു നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും അവർ കണ്ടറിഞ്ഞു. രാജാവിനെ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ദൗർബല്യങ്ങളും സ്വാഭാവികമായ മരണവും ബാധിച്ചാൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കിടിലത്തോടെയാണു ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് രോഗവും അവശതയും ബാധിച്ച് ഊർജ്ജം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയും സിദ്ധിയും മറ്റൊരാളിലേയ്ക്കു പകരണമെന്നും അവർ നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങനെയാണു പിൻഗാമിയുടെ വാളിനിരയായി മരണം വരിയ്ക്കേണ്ട ദുരവസ്ഥ വൃക്ഷരാജാവായ അറീഷ്യയിലെ പുരോഹിതനു നേരിടേണ്ടിവന്നത്. ഇനി നമുക്കു പുരോഹിതപദം തേടി വന്നവർ ഒടിച്ചെടുക്കുന്ന സുവർണശാഖയെക്കുറിച്ചാണു ചിന്തിയ്ക്കാനുള്ളത്.

ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായി ജീവിച്ചുപോന്ന പുരോഹിതനും രാജാവിനും ഒരുപോലെ ബാധകമായ രണ്ടു വിലക്കുകളെക്കുറിച്ചു നാം നേരത്തേ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ഒരിയ്ക്കലും ഭൂമിയിൽ കാലുകത്തരുതെന്ന വിലക്കാണ് അതിൽ ആദ്യത്തേത്. മെക്സിക്കോയിലെ മോണ്ടിസോമാ ചക്രവർത്തി പല്ലക്കിലല്ലാതെ യാത്ര പോകാറില്ല; അഥവാ വല്ലപ്പോഴും നിലത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ ദൂതൃന്മാർ നിവർത്തിയ പരവതാനിയിലേയ്ക്കു മാത്രമേ അദ്ദേഹം കാലെടുത്തു വെയ്ക്കൂ. ജപ്പാനിലെ മിക്കായോ ചക്രവർത്തിയ്ക്കു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽപ്പോലും നിലത്തു കാലുകത്തിയതിന്റെപേരിൽ സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. നൈജീരിയയിലെ ഇബോവർഗക്കാരുടെ പുരോഹിതനു മണ്ണിൽ വീണ വസ്തുക്കൾ ഭക്ഷിയ്ക്കാനോ നിലത്തിരിയ്ക്കാനോ അവകാശമില്ല. ഹിന്ദുക്കളുടെ ആചാരപ്രകാരം രാജാക്കന്മാർ ഭൂമി തൊടാത്തവിധം പുലിത്തോലിലിരുന്നാണു ഭരണം നിർവഹിയ്ക്കേണ്ടത്. ചില പ്രത്യേകസന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം ഭൂസ്पर्ശത്തിനു വിലക്കുള്ളവരുണ്ട്. ബോർണിയോവിലെ പുരോഹിതന്മാർ ചടങ്ങുകൾക്കു പലകയിലാണിരിയ്ക്കുക പതിവ്. ലാവോസിൽ ആനയെ കെണിവെച്ചു വിഴ്ത്തുന്നവർ തിരിച്ചെത്തി ആനപ്പുറത്തുനിന്നു താഴെ ഇറങ്ങുമ്പോഴേയ്ക്കും ബന്ധുക്കൾ നിലത്തൊരു വിരിപ്പു വിരിയ്ക്കുകയോ പച്ചില നിറത്തു

കയോ ചെയ്യും. ദിവ്യപുരുഷന്മാരുടെ ശുദ്ധിയും സിദ്ധിയും ഭൂസ്വർ ശാമുലം വൈദ്യുതിപോലെ നിർവീര്യമാകുമെന്നാണ് പ്രാകൃതമനുഷ്യർ കരുതിയത്. ആ വിദ്യച്ഛക്തി പാഴാകാതെ അവരിൽത്തന്നെ നില നിർത്താനുള്ള ഉപാധിയാണ് ഭൂമി സ്പർശിയ്ക്കരുതെന്ന വിലക്ക്. സ്ഫോടനാത്മകമായ ശക്തി സ്വയം കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരുടെ സുരക്ഷ കരുതിയാണ് അവർ അത്തരം പ്രതിരോധമാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്. ദിവ്യപുരുഷന്മാരുടെമേൽ സൂര്യപ്രകാശം നേരേ പതിയ്ക്കരുതെന്ന വിലക്കാണ് രണ്ടാമത്തേത്. ജപ്പാനിലെ മിക്കാഡോ ചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പാകെ ചെയ്ത ശിരസ്സിൽ വെട്ടിത്തീർത്താനുള്ള യോഗ്യത സൂര്യനിലെന്ന് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. ബൊഗോട്ടയിലെ കിരീടാവകാശിയായ രാജകുമാരൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഏഴുവർഷം സൂര്യനേയും സ്ത്രീകളേയും കാണാതെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇരുണ്ട മുറിയിൽ കഴിയണമെന്നു വിധിയുണ്ട്. കാവൽക്കാരുടെ വലയത്തിൽ കഴിഞ്ഞു ദുഷ്കരമായ വ്രതങ്ങൾ നിഷ്ഠയോടെ പാലിയ്ക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയൊരു പിഴവുപോലും രാജാവകാശത്തിനുള്ള യോഗ്യത തട്ടിത്തെറിപ്പിയ്ക്കും.

ഭൂസ്വർശവും സൂര്യദർശനവും പാടില്ലെന്ന ദിവ്യപുരുഷന്മാരുടെ വിലക്ക് ആർത്തവകാലത്തു പെൺകുട്ടികളും പൊതുവേ ആചരിയ്ക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. സുലുവർഗക്കാരിൽ പാടത്തു പണിയെടുക്കുകയോ കാട്ടിൽ വിറകു പെറുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർത്തവത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം കാണുന്ന പെൺകുട്ടികൾ പൊന്തക്കാട്ടിൽ ചെന്നു സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കാതെ മുഖം മറച്ചു നിന്നു നല്ല ഇരുട്ടു പരന്നതിനുശേഷം മാത്രമേ വീട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങാറുള്ളൂ. വീട്ടിൽ ജനാലകളില്ലാത്ത മുറിയിൽ ഉണങ്ങിയ വാഴയിലകളുടെ കിടയ്ക്കയിലാണവർ തുടർന്നു ദിവസങ്ങൾ തള്ളിനീക്കുന്നത്. ബോർണിയോയിലെ ഡാനംവർഗക്കാർ പെൺകുട്ടികളെ പത്തു വയസ്സാകുമ്പോൾ വീട്ടിലെ ഇരുണ്ട മുറിയിൽ പുറംലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ അടച്ചിടുകയാണ് പതിവ്. അത്യാവശ്യത്തിനുപോലും അവർ പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല. ഏഴുവർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ തടവുകാലത്തു വൃദ്ധയായൊരു ബന്ധു മാത്രമേ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടാറുള്ളൂ. പായനെയ്ത്തുപോ

ലുള്ള ചിലതരം കരകൗശലജോലികൾ ചെയ്തു സമയം പോക്കുന്ന അവർ വിവാഹപ്രായമായി പുറത്തുവരുമ്പോൾ വേണ്ടത്ര വ്യായാമമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു വിളറി വെളുത്തു വളർച്ച മുരടിച്ചതുപോലെ കാണപ്പെടും. പിറന്നുവീണ കഞ്ഞിനെപ്പോലെ വീട്ടുകാരവളെ കൊണ്ടുപോയി വെയിലും മഴയും പൂക്കളും കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ബന്ധുക്കളേയും നാട്ടുകാരേയും ക്ഷണിച്ചു നടത്തു ഒരു വിരുന്നിനുശേഷമേ അവർക്കു സാധാരണജീവിതം നയിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ആർത്തവം കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾക്കു ദിവ്യത്വമുണ്ടെന്നു കാലിഹോർണിയയിലെ ആദിവാസികൾ കരുതിപ്പോന്നു. മനസ്സിലെ ഹീനവികാരങ്ങളാണതിനു കാരണമെങ്കിലും അതൊരു ദുഷ്ടശക്തിയാണെന്ന് അവർക്കു തീരെ അഭിപ്രായമില്ല. കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു സ്വന്തം ദേഹത്തേയ്ക്കുപോലും നോക്കാതെ തല കുമ്പിട്ടിരിയ്ക്കാൻ അവരവളെ നിർബന്ധിയ്ക്കും; ചിലപ്പോൾ അവരവളെ ഒരു പുതപ്പുകൊണ്ടു ദേഹമാകെ മൂടുകയും ചെയ്യും. നൃത്കാവർഗക്കാർ പെൺകുട്ടികളെ ആർത്തവകാലത്ത് ഓലകൊണ്ടു നെയ്യു കുടുസ്സായ ഒരു കൂട്ടിലടയ്ക്കുകയാണു പതിവ്. തലയും ശരീരവും കൈകൊണ്ടു ചൊരിയാൻപോലും അവൾക്കനുവാദമില്ല. ഹിന്ദുക്കളുടെ പെൺകുട്ടികൾ ആർത്തവകാലത്തു നാലു ദിവസം മറ്റാരേയും തൊടാതെ ഒരിടത്തു മുറിയിലാണു താമസിയ്ക്കുന്നത്. ഉപ്പില്ലാത്ത ചോറും തൈരും മാത്രമാണവളുടെ ഭക്ഷണം. അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം അഞ്ചു സുമംഗലികളുടെകൂടെ അവൾ അടുത്ത കളത്തിൽ ചെന്നു ശരീരമാകെ മഞ്ഞൾ തേച്ചു കളിയ്ക്കും. ബംഗാളിലെ ബ്രാഹ്മണർ ഒരിക്കലും പരപുരുഷന്മാരെ കാണാൻ പെൺകുട്ടികളെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ആർത്തവത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ വീടിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തെ മുറിയിൽ കുരുത്തോലകൊണ്ടു മറച്ച ഭാഗത്തു പുൽപ്പായയിൽ കിടന്നുറങ്ങണമെന്നാണു മലബാറിലെ തിയ്യന്മാരുടെ നിഷ്ക്കർഷ. അവർ മാനത്തേയ്ക്കു നോക്കാനും കാക്കയേയും പൂച്ചയേയും കാണാനും പാടില്ല; ഉപ്പില്ലാത്ത കഞ്ഞി മാത്രം കുടിയ്ക്കുന്ന അവൾ ഭൂതബാധയ്ക്കെതിരെ ഒരിരുമ്പുകത്തി സദാ കൈയിൽ കരുതണം. അ

സ്ഥവിശ്വാസജടിലമായ ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ഐതിഹ്യങ്ങളിലും നാടോടിക്കഥകളിലും സ്ഥാനം പിടിച്ചതിൽ അതുതപ്പെടാനില്ല. പിതാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പാതാളത്തിലെ ഗുഹയിൽ കഴിഞ്ഞ സുന്ദരിയായ ഡാനേയുടെ സമീപത്തേയ്ക്കു സ്വർണമഴയായി പെയ്തിറങ്ങിയ സിയൂസിന്റെ കഥ ഗ്രീക്കുപുരാണത്തിലുണ്ട്. അതിന്റെ മറുവശമാണു സൈബീരിയക്കാരുടെ ചരിത്രം വർണിക്കുന്നത്: രാജാവ് സുന്ദരിയായ മകളെ മറ്റാരും കാണാതെ ഇരുട്ടറയിലടച്ചു; പൂർണ്ണവളർച്ചയെത്തി വിവാഹപ്രായമായ അവളോടു ദിവസം ആയയോടു ചോദിച്ചു: “അമ്മ ദിവസേന എങ്ങോട്ടാണു പോകുന്നത്?”. ആയ മറുപടി പറഞ്ഞു: “മകളേ, പുറത്തു സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സുന്ദരമായൊരു ലോകമുണ്ട്. അവിടെയാണു നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ജീവിക്കുന്നത്“. പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചു: ‘അമ്മേ, ഒരു ദിവസം എനിക്കു പുറംലോകം കാണിച്ചു തരാമോ?“. അങ്ങനെ ഒരിയ്ക്കൽ അവൾ ഇരുട്ടറയിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങി. പക്ഷേ, സൂര്യപ്രകാശം നേരേ കണ്ണിൽ തട്ടിയ അവളുടനെ ബോധം കെട്ടു നിലത്തു വീണു; മാത്രമല്ല, ദൈവദൃഷ്ടി നേരേ പതിച്ച അവൾ ഗർഭിണിയുമായി; വാർത്ത കേട്ടു കുപിതനായ പിതാവ് അവളെ ഒരു സ്വർണപേടകത്തിൽ അടക്കം ചെയ്ത് കടലിലൊഴുക്കി. ഗ്രീക്കുകഥയിലെ സ്വർണമഴയും സൈബീരിയക്കാരുടെ ദൈവദൃഷ്ടിയും പക്ഷേ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഭാവനാരൂപങ്ങൾ മാത്രം! സൂര്യനിൽനിന്നു സ്ത്രീകൾ നേരിട്ടു ഗർഭം ധരിയ്ക്കുമെന്ന വിശ്വാസം പല പുരാണങ്ങളിലും വിവാഹച്ചടങ്ങുകളിലും നമുക്കു കാണാം!.

ആർത്തവരക്തത്തോടു പ്രാകൃതമനുഷ്യർക്കു തോന്നിയ ഭയാശങ്കകളാണു സത്യത്തിൽ പെൺകുട്ടികളെ അങ്ങനെ അകറ്റിനിർത്താൻ കാരണമായത്. ആ ഉൾക്കിടിലം അവരുടെ ജീവിതത്തെ മാത്രമല്ല, ആചാരങ്ങളേയും സാരമായി സ്വാധീനിച്ചതിനു നിരവധി തെളിവുകളുണ്ട്. ആസ്ട്രേലിയയിലെ ആദിവാസികൾ ആർത്തവകാലത്തു സ്ത്രീകളൊരിയ്ക്കലും പുരുഷന്മാരുടെ പാദം പിന്തുടരരുതെന്നു വിധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് വീടിനു പുറത്തൊരു ഏറുമാടത്തിൽ പച്ചിലകൊണ്ടു ശരീരം മറച്ചാണ് അവർ പാർത്തത്; അവർ പുക വലിച്ചാൽ പുകയിലക്കു

ഷി നശിയ്ക്കുമെന്നും വയലിലിറങ്ങിയാൽ കതിര പതിരാകുമെന്നും കരുതുന്നവരുണ്ട്. ആർത്തവരക്തം വീണ മണ്ണിൽ പശു കാലൊടിഞ്ഞു വീഴാനിടയുള്ളതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർ നടക്കുന്ന വഴികളെല്ലാം അവർക്കു നിഷിദ്ധമായിരുന്നു. ആർത്തവകാലത്തു ഭർത്താവിന്റെ ഭക്ഷണമോ വസ്ത്രമോ കൈകൊണ്ടു തൊടുന്നതു ഭർത്തൃഹത്യയോളം പോന്ന കുറ്റമായാണ് ബാഗണ്ടാക്കാർ കണ്ടത്. അടിത്തട്ടിലെ വെള്ളമാകെ വറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് കിണറ്റിലേയ്ക്ക് എത്തിനോക്കാനും അവർക്കവകാശമില്ല. ഗൃഹപ്രവേശദിവസം കുടുംബിനി രജസ്വലയായാൽ പുതിയ വീടു കത്തിച്ചു കളയണമെന്നാണ് പൂർവാഹ്നിയ്ക്കയിലെ അകികിയുവർഗക്കാർ നിഷ്ക്കർഷിച്ചത്. പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു പഴങ്ങൾ വാടി വീഴുന്നതുപോലുള്ള ദുരവസ്ഥകൾപോലും അവരുടെ ദുർഗന്ധം ശ്വസിച്ചാണെന്നു ലെബനണിലെ ഗ്രാമീണർ കരുതിപ്പോന്നു. കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സ്ത്രീകൾ ഭക്ഷണത്തിനു പതിവുള്ള പാത്രങ്ങൾക്കുപകരം ആർത്തവകാലത്തു വാഴയിലമാത്രമേ ഉപയോഗിയ്ക്കൂ; അവരുടെ എച്ചിലില കന്നുകാലികൾ തിന്നാൻ ഇടയാകാതെ ദൂരെ കളയണം. സ്ത്രീശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച ഈ നിമുദ്രതയും പ്രാകൃതകാലത്തെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും യൂറോപ്പിലെ പരിഷ്കൃതജനങ്ങളിൽ ഇന്നും കാണാം. രജസ്വലകൾ തൊട്ടാൽ വീഞ്ഞു വിനാഗിരിയാകുമെന്നും വിളവു നശിയ്ക്കുമെന്നും തോട്ടമുണങ്ങുമെന്നും പഴം ചീയുമെന്നും ഇരമ്പു തുരുമ്പാകുമെന്നും മറ്റുമാണു പ്ലിനിയുടെ പ്രകൃതിചരിത്രം പഠിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. അത്തരം ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നു ജനങ്ങളെ രക്ഷിയ്ക്കുകയായിരിയ്ക്കണം ആർത്തവകാലത്തു സ്ത്രീകളെ പുറത്തു നിർത്തിയതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇരുട്ടറകളിലും ഏറുമാടങ്ങളിലും കഴിയുന്ന അവർ ഭൂസ്पर्ശവും സൂര്യദർശനവുമില്ലാതെ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിയ്ക്കുമിടയിൽ തുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ജീവന്റെ മുഖ്യോപാധികളായ ഭൂമിയും സൂര്യനും അവരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ വിഷമയമാകാതിരിയ്ക്കാനുള്ള മുൻകരുതലാണെന്നു പ്രാകൃതസമൂഹം വ്യാഖ്യാനിച്ചു. മാസമുറയുടെ കാലത്തു സൂര്യപ്രകാശം പതിച്ചാൽ ശരീരം ചുക്കിച്ചുളങ്ങി അ

സ്ഥിരമായി മാറ്റമെന്നു സുലുവിലെ സ്ത്രീകളും നിലത്തു കാലുവെച്ചാൽ ദേഹത്താകെ വ്രണങ്ങൾ പടരുമെന്നു മാക്കസിസിലുള്ളവരും കരുതി. ചുരുക്കത്തിൽ, അത്തരം വിലക്കുകൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കു മാതൃകയാകുന്നവിധം സഫോടനാത്മകമായ ഒരു ദിവ്യശക്തിയാണു രജസ്വലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. ഇതേ യുക്തിതന്നെയാണു രാജാവിനും പുരോഹിതനും നേരിട്ടുള്ള ഭൂസ്വർഗവും സൂര്യദർശനവും പാടില്ലെന്ന വിധിയിലും അവർ പ്രയോഗിച്ചത്. സ്ത്രീകളുടെ അശുദ്ധിയും ദിവ്യപുരുഷന്മാരുടെ വിശുദ്ധിയും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടവസ്ഥകളായി മാത്രമേ അവർ കണ്ടുള്ളൂ. കാലാവസ്ഥപോലും നിയന്ത്രിയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നവിധം രാജാവിലും പുരോഹിതനിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദിവ്യശക്തി ഭൂമിയും സ്വർഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നിർവീര്യമാകുമെന്നും, നൈസർഗികമായ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട അവരുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ പിന്നീടു ഫലിയ്ക്കാതെ ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പുതന്നെ അപകടത്തിലാകുമെന്നും അവർ ഭയപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് അമൃദ്യവും അപകടകരവുമായ അവരുടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായി കാത്തു സൂക്ഷിയ്ക്കാൻ ഭൂമിയും സ്വർഗത്തിനുമിടയിലല്ലാതെ മറ്റൊരിടമില്ലെന്നും അവർ തീരുമാനിച്ചു.

28.2. ബാൾഡറുടെ കഥ: സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിയ്ക്കുമിടയിൽ മിക്കവാറും തുലാസിൽ തുങ്ങി ജീവിച്ച ഒരു പുരാണപുരുഷനാണു ബാൾഡർ. ഓദിന്റെ മകനായി പിറന്നു സൗമ്യനും സുന്ദരനും വിവേകമതിയുമായ അദ്ദേഹം മറ്റു ദേവന്മാരുടെ സുഹൃത്തുമായിരുന്നു. പക്ഷേ, സ്വന്തം മരണത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഭീകരമായ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി. വിവരമറിഞ്ഞ ദേവന്മാർ യോഗം ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അപകടങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിയ്ക്കാൻ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു. ആ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ഫ്രീഗ്ദേവി അഗ്നിയോടും ജലത്തോടും ലോഹങ്ങളോടും ശിലകളോടും സസ്യങ്ങളോടും വിഷങ്ങളോടും രോഗങ്ങളോടും ജന്തുക്കളോടും മൃഗങ്ങളോടും ബാൾഡറെ ഉപദ്രവിയ്ക്കില്ലെന്ന സത്യം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിച്ചു. അങ്ങനെ മരണഭയം വിട്ടുമാറിയ ബാൾഡറിനനേറെ സുഹൃത്തുക്കളായ ദേവന്മാർ കളിയായി കല്ലെറി

യുകയും അമ്പയയ്ക്കുകയും കന്തം ചുറ്റിയെറിയുകയും ചെയ്തു. ആയുധങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിനു യാതൊരു പരിക്കുമേൽപ്പിക്കാതെ കടന്നുപോകുന്നത് കണ്ടു ദേവന്മാർ സന്തുഷ്ടരായി. പക്ഷേ, ഈ ശലക്കാരനായ 'ലോകി' വൃദ്ധവേഷത്തിൽ ഫ്രീഗ്ദേവിയെ ചെന്നു കണ്ടു ചോദിച്ചു: “ലോകത്തുള്ള സകല വസ്തുക്കളും ബാൾഡറെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ശപഥം ചെയ്തോ?”. ദേവി പറഞ്ഞു: “തീർത്തും ദുർബലയാണെന്നു കരുതി ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയെക്കൊണ്ടുമാത്രം ഞാൻ ശപഥം ചെയ്തിട്ടില്ല!”. ഉടനെ ലോകി ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയുടെ ഒരു ചില്ല ഒടിച്ച് ടൂത്തു ദേവലോകത്തേയ്ക്കു ചെന്നു. മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നു ദൂരെ മാറിനിൽക്കുന്ന ഹൊതർദേവനോടു ലോകി രഹസ്യമായി ചോദിച്ചു: “അവർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ നിങ്ങളെന്താണു ബാൾഡറുടെമേൽ യാതൊരായുധവും പ്രയോഗിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്നത്? ഇതാ, ഈ മരച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേർക്കെറിഞ്ഞു നോക്കൂ!”. ലോകി നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഹൊതർ നീട്ടിയെറിഞ്ഞ ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയുടെ ചില്ല ബാൾഡറുടെ ദേഹം രണ്ടായി പിളർന്നു. അവിചാരിതമായ ആ ആഘാതത്തിൽ നടുങ്ങിപ്പോയ ദേവന്മാർ സുഹൃത്തിന്റെ വേർപാടിൽ കണ്ണീരൊഴുക്കി വിലപിച്ചു. ദേവന്മാരുടെ കപ്പലിൽവെച്ചു തീയിൽ ദഹിപ്പിക്കാനായി അവർ ബാൾഡറുടെ മൃതദേഹം കടൽത്തീരത്തെത്തിച്ചു. പക്ഷേ, യജമാനന്റെ മരണത്തിൽ ദുഃഖിതനായ കപ്പൽ കടലിലേയ്ക്കിറങ്ങിയില്ല; ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ദേവന്മാർ രാക്ഷസിയായ ഹൈരോക്കിനോടു സഹായമഭ്യർത്ഥിച്ചു. അവളൊരു ചെന്നായയുടെ പുറത്തു വന്നു ചക്രങ്ങളുരഞ്ഞു തീ പാറുന്നവിധം, കപ്പലിനെ പിടിച്ചു മുന്നോട്ടു തള്ളി. ദേവന്മാർ മൃതദേഹമെടുത്തു കപ്പലിൽ വെച്ചു ദഹിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടു ബാൾഡറുടെ ഭാര്യ നാനോ സങ്കടം സഹിക്കാതെ കഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു.

നോർവേയിലെ മലനിരകളിൽ പൈൻവൃക്ഷങ്ങൾ വളർന്നുനിൽക്കുന്ന മനോഹരവനത്തിൽ ബാൾഡറുടെപേരിലൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോടു ഭക്ത്യാദരവു പുലർത്തുന്ന പരിസരവാസികൾ ആ പ്രദേശത്തുവെച്ചു പരസ്പരം ദ്രോഹിയ്ക്കുകയോ വ്യഭിചാരത്തിലേർപ്പെടു

കയോ മോഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല. ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ പൊതിഞ്ഞ ആ സംഭവങ്ങളുടെ ചരിത്രപ്രസക്തി എന്തായാലും പിന്നീടു നാടകീയമായ ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെയാണു ബാൾഡറുടെ കഥയ്ക്കു പ്രചാരം ലഭിച്ചത്. ഈ കഥയിൽ ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയുടെ ചിലു ഒടിച്ച്കുടുന്നതും ദിവ്യപുരുഷനെ തീയിലിട്ടു ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒരുപക്ഷേ, അവ രണ്ടും ഒന്നിച്ചോ വേറിട്ടോ യൂറോപ്പിലെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചില വാർഷികാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നമുക്കു കാണാം. ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയുടെ കഥ രണ്ടാമത്തേയ്ക്കു മാറ്റിവെച്ചു തൽക്കാലം നമുക്കു ചില തീയാട്ടുസ്വഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം.

29. തീയാട്ടുസ്വഭവങ്ങൾ

32.1. യൂറോപ്പിലെ തീയാട്ടുസ്വഭവങ്ങൾ: വർഷത്തോറും പ്രത്യേകമായ ചില ദിവസങ്ങളിൽ തുറസ്സായ ഒരു മൈതാനത്തു കത്തിച്ചു തീക്കുണ്ഡത്തിനു ചുറ്റും നിരന്നു നിന്നു നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമീണരുടെ കാഴ്ച ചരിത്രാതീതകാലം മുതൽക്കേ യൂറോപ്പിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രൈസ്തവസഭ ആദിവാസികളുടെ പ്രാകൃതാനുഷ്ഠാനങ്ങളാണെന്നു മുദ്ര കത്തി അവയെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. വേനലിലും വസന്തത്തിലുമായി നടന്നുപോന്ന ആ തീയാട്ടുസ്വഭവങ്ങളിൽ ജീവനുള്ള മനുഷ്യനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ചിലപ്പോൾ പേക്കോലങ്ങൾ തീയിലിട്ടു കത്തിയ്ക്കുന്നതും സാധാരണമായിരുന്നു. ബൽജിയത്തിൽ നോമ്പുകാലം തുടങ്ങുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ഞായറാഴ്ചയാണു തീയാട്ടിനു നിശ്ചയിക്കുന്നത്. രണ്ടാഴ്ചമുമ്പേ കുട്ടികൾ തോട്ടങ്ങൾ തോറും നടന്നു വിരക ശേഖരിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്ന തോട്ടമുടമകളുടെ ദേഹത്ത് അവർ ബലാൽക്കാരേണു കരി വാരിത്തേയ്ക്കും. ചുരലും ചുള്ളിക്കമ്പും വാരിയിട്ടു കത്തിയ്ക്കുന്ന തീക്കുണ്ഡത്തിലെ നാളങ്ങൾ മാനത്തോളം ഉയർന്നുപൊങ്ങും. കാട്ടുതീ ഒഴിവാക്കാൻ ഏഴു തീക്കുണ്ഡങ്ങൾ വീതം ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും കത്തിയ്ക്കണമെ

നാണു നിയമം. തീയാട്ടു നടക്കുന്ന ദിവസം സ്ത്രീവേഷം ധരിച്ച പുരുഷന്മാർ ചൂട്ടും കത്തിച്ചു പിടിച്ച് നൃത്തച്ചുവടുകളോടെ ഹാസ്യഗാനങ്ങൾ പാടി വയലുകൾതോറും നടന്നു ദുർഭൂതങ്ങളെ ആട്ടിയോടിക്കും. ചിലപ്പോൾ കൈയിൽ കത്തിച്ചുപിടിച്ച് ചൂട്ടിന്റെ ചാരം അവർ വയലുകളിൽ കുടഞ്ഞിടുന്നതും കാണാം. ലവിരോണിൽ നവദമ്പതിമാർക്കാണ് തീക്കുണ്ഡത്തിന്റെ ചുമതല; തീക്കുണ്ഡത്തിന് നടുവിൽ ഒരു കോഴിയുടെ ദാരുരൂപം വടിയിൽ കത്തിനിർത്തി അമ്പെയ്ത്തുമത്സരങ്ങളും അവർ നടത്താറുണ്ട്. ചൂട്ടിൽനിന്നുതിർന്നുവീണ ചാരം വയലിലും തോട്ടങ്ങളിലും വിതറി വിളവു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മാന്ത്രികപ്രയോഗം ഹ്രാൻസിൽ സർവസാധാരണമായിരുന്നു. ഐഹൽ മലനിരകളിലെ യുവാക്കൾ വീടുതോട്ടം നടന്നു വൈയ്ക്കോലും ചുള്ളിക്കമ്പുകളും ശേഖരിച്ചശേഷം ഉയരമുള്ള ബീച്ചമരത്തിന് ചുവട്ടിൽ കൂട്ടിയിട്ടു കത്തിയ്ക്കും. മരത്തിൽ വിലങ്ങനെ കെട്ടിയ കുറുവടികൂടിയാകുമ്പോൾ മിക്കവാറും അതൊരു കുടിലുപോലെ തോന്നിയ്ക്കും. തീനാളങ്ങൾക്കു ചുറ്റും കത്തിച്ചു പിടിച്ച് ചൂട്ടുകളുമായി യുവാക്കൾ ഉച്ചത്തിൽ പാട്ടു പാടി നൃത്തം വെയ്ക്കും. ചിലയിടങ്ങളിൽ വൈയ്ക്കോൽകൊണ്ടുള്ള ഒരാൾരൂപവും തീയിലിട്ടു കത്തിയ്ക്കാറുണ്ട്. തീക്കുണ്ഡത്തിൽനിന്നുള്ള പുക നീങ്ങുന്നതു വയലിന്റെ ദിശയിലേയ്ക്കാണെങ്കിൽ ആ വർഷം നല്ല വിളവുണ്ടാകുമെന്ന് അവർ തീരുമാനിയ്ക്കും. അന്നേദിവസംതന്നെ ഗ്രാമീണബാലന്മാർ വൈയ്ക്കോലിൽ പണിത വലിയൊരു ചക്രം മൂന്നു കുതിരകളെക്കൊണ്ടു തള്ളി മലമുകളിലെത്തിച്ചു രാത്രിയാകുമ്പോൾ തീ കൊളുത്തി താഴേയ്ക്കുതട്ടും. 'ദുർമ്മന്ത്രവാദിദഹന'മെന്നാണ് ലക്സംബർഗിൽ ഈ ചടങ്ങ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഈസ്റ്ററിനുമുമ്പുള്ള ശനിയാഴ്ചയും ചിലപ്പോൾ തീയാട്ടുകൾ നടക്കാറുണ്ട്. കത്തോലിക്കാപള്ളികളിൽ സകല വിളക്കുകളും കെട്ടുത്തി തീക്കല്ലറച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ തീകൊണ്ടാണ് പെരുന്നാളിന് മെഴുകുതിരി കൊളുത്തുന്നത്. ജർമ്മനിയിൽ അതേ തീകൊണ്ടു പള്ളിയകണത്തിൽ തീക്കുണ്ഡവും തീർക്കും. പുരോഹിതന്മാർ ജലം തളിച്ചു ശു

ദ്ധീകരിച്ച തീക്കുണ്ഡത്തിലേയ്ക്കു ജനങ്ങൾ ഓക്കുരത്തിന്റെ ചുള്ളിക്കു
മ്പുകൾ വലിച്ചെറിയും. പിന്നീട് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുമ്പോൾ
അവർ പാതി കരിഞ്ഞ കമ്പുകൾകൂടി കൈയിലെടുക്കാറുണ്ട്. അന്നു
ത്തെ ദിവസം വീടുകളിലെ അടുപ്പിൽ തീപ്പുട്ടാൻ ആ തീക്കൊളളിക
ളാണവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മഴക്കാലത്തു മിന്നലേറ്റു വീടു കത്താതി
രിയ്ക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായി ചില കരിഞ്ഞ കമ്പുകൾ അവർ പാതി
യമ്പുറത്തു സൂക്ഷിച്ചുവെക്കും. അവ തോട്ടത്തിലും വയലിലും കുഴിച്ചിട്ടാ
ൽ അക്കാലത്തെ വിളവു പൂർവാധികം വർദ്ധിക്കുമെന്നും അവർ വി
ശ്വസിച്ചു. ചിലപ്പോൾ തീക്കുണ്ഡത്തിലേയ്ക്കു യുവാവിന്റെ പേക്കോല
വും അവർ വലിച്ചെറിയ്ക്കു ദഹിപ്പിക്കാറുണ്ട്. മലമുകളിൽനിന്നു നോ
ക്കുമ്പോൾ താഴ്വാരത്തു നിരവധിയിടങ്ങളിൽ ഒരേ സമയത്തു തീ
ക്കുണ്ഡങ്ങൾ ആളിക്കത്തുന്നതു വിസ്മയകരമായൊരു ദൃശ്യമായിരു
ന്നു. അങ്ങനെ നേരിട്ടു പ്രകാശമേൽക്കുന്ന വയൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠമാക
മെന്നും വീടുകൾ രോഗമുക്തമാകുമെന്നും ജനങ്ങൾ കരുതി. തീനാള
ങ്ങൾ അണഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന കുണ്ഡത്തിനു കുറുകെ യുവാക്കളും വൃദ്ധരും
ചാടുകയും കുന്നുകാലികളെ നടത്തുകയും ചെയ്യും. മസ്റ്റർലാൻഡിലെ
ജനങ്ങൾ പ്രത്യേകമടയാളപ്പെടുത്തിയ ചില മലകളിലാണു തീക്കു
ണ്ഡങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. ഗ്രാമത്തിലെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളു
മടക്കം സകല ജനങ്ങളും തടിച്ചു കൂടുന്ന തീക്കുണ്ഡത്തിനപ്പുറം അവി
വാഹിതരായ യുവതീയുവാക്കൾ തീയണയുന്നതുവരെ കമിതാക്കളു
ടെ കൈപിടിച്ചു നൃത്തം ചെയ്തശേഷം തീക്കുണ്ഡത്തിനു കുറുകെ ചാ
ടും. അതേസമയം ചൂടുകളുടെ പ്രകാശത്തിൽ വൈയ്ക്കോൽക്കെട്ടുകളുമാ
യി കുട്ടികൾ വയലിലേയ്ക്കു കുതിയ്ക്കും. സ്കോട്ട്ലന്റിന്റെ മദ്ധ്യപ്രദേശ
ങ്ങളിൽ വർഷത്തോറും മെയ് ഒന്നിനു നടക്കുന്ന തീയാട്ടിനു നരബലി
നിർബന്ധമാണ്. ജനങ്ങൾ ഓക്കുരത്തടിയുടെ അരണി കടഞ്ഞു
തീയുണ്ടാക്കി പള്ളിയങ്കണത്തിലൊരു തീക്കുണ്ഡമുണ്ടാക്കും. പാലും
മുട്ടയും ചേർത്ത മധുരപലഹാരം പാകം ചെയ്തു വിശപ്പടക്കിയശേഷം
അവർ വലിയൊരു അപ്പം തീയിൽ ചൂട്ടെടുക്കും. ഓരോരുത്തർക്കും
ഓരോ കഷണമെന്ന കണക്കിനു കത്തികൊണ്ടു പകുത്ത അപ്പക്കഷ

ണങ്ങൾ അവരൊരു പാത്രത്തിൽ നിരത്തിവെയ്ക്കും; പക്ഷേ, ഒരെന്നു
ത്തിൽമാത്രം കുറച്ച കരി കലർത്തിയിരിക്കും. സകലരും നോക്കിനി
ൽക്കെ ഓരോരുത്തരായി കണ്ണുകെട്ടി വന്നാണു പാത്രത്തിൽ നിന്ന്
അപ്പമെടുക്കുന്നത്. കറുത്ത അപ്പമെടുക്കുന്ന മനുഷ്യനെ അവർ പെട്ടെ
ന്നു ബലാൽക്കാരേണു പിടികൂടി നിലത്തേയ്ക്കു മറിച്ചിട്ട് അതേ തീക്കു
ണ്ഡത്തിലേയ്ക്കുതന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ദഹിപ്പിക്കും. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാ
ണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽപ്പോലും ഇത്തരം നരബലി നടന്നതായി
പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. സ്വീഡനിൽ ഓരോ ഗ്രാമത്തിനും പ്രത്യേകമായി
തീക്കുണ്ഡങ്ങളൊരുക്കുന്നുണ്ട്. കത്തുന്ന വിറകുകൊള്ളികൾക്കു ചുറ്റും
യുവാക്കൾ നൃത്തം വെയ്ക്കുമ്പോൾ തീനാളങ്ങളുടെ ദിശയിലേയ്ക്കായിരി
യ്ക്കും വൃദ്ധന്മാരുടെ ശ്രദ്ധ; പുക വടക്കോട്ടാണു പോകുന്നതെങ്കിൽ അ
ക്കൊല്ലം നല്ല വിളവെടുപ്പു പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബൊഹീമിയയിൽ മെയ്
മാസം ഒന്നിനു ചെറുപ്പക്കാർ കുന്നുകളിലും മൈതാനത്തും തീക്കുണ്ഡ
മുണ്ടാക്കി പാട്ടുപാടി നൃത്തം വെയ്ക്കും. അതിനിടയിൽ ദുർമ്മന്ത്രവാദി
നിയുടെ പേക്കോലങ്ങളും ചിലപ്പോൾ അഗ്നിയ്ക്കിരയാക്കാറുണ്ട്.

വേനലിന്റെ സംക്രമദിനമായ ജൂൺ ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണു യു
റോപ്പിലെ തീയാട്ടുകൾ മിക്കവാറും നടക്കുന്നത്. സൂര്യൻ ഉയരങ്ങളി
ലേയ്ക്കു കയറിയശേഷം തിരിച്ചിറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മനുഷ്യമനസ്സി
ൽ ഉണരുന്ന അകാരണമായൊരു ഭീതികൂടി ഇത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങ
ളിൽ പ്രതിഫലിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. തീക്കുണ്ഡം നിർമ്മിച്ച് അരണി കടഞ്ഞു
പുതിയ തീയുണ്ടാക്കുക, കത്തിച്ച ചൂടുമായി വയലിൽ നടക്കുക, മല
യിൽനിന്നു തീ കൊളുത്തിയ വൈയ്ക്കാൽചക്രം താഴോട്ടുതൂട്ടുക, എ
ന്നിങ്ങനെ തീയാട്ടിനു പൊതുവേ മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. അസ്ഥി
യും മാംസവുംപോലുള്ള മാലിന്യങ്ങളുടെ പുക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ത
ങ്ങുന്ന ദുർഭൂതങ്ങളെ ആട്ടിയകറ്റുമെന്നും തീനാളങ്ങളുമായി താഴോട്ടു
തൂളുന്ന ചക്രം സൂര്യന്റെ കീഴോട്ടുള്ള ഗതിയ്ക്കൊരു സാമ്പ്യനമാകുമെ
ന്നും അവരൊരുപക്ഷേ കരുതിയിരിക്കാം. മൊസെല്ലേനദിയുടെ നേ
രേ എതിർവശത്തു മലഞ്ചെരിവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോൺസ് ഗ്രാ

മത്തിലെ വീടുകളിൽനിന്നു പുരുഷന്മാർ ഒരു കെട്ടു വൈയ്ക്കോലും ചുമന്നു തീയാട്ടുദിവസം മലമുകളിലേയ്ക്കു കയറും. സ്ത്രീക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും താഴെ നദിക്കരയിൽ കാത്തുനിൽക്കാൻ മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ. രാത്രിയാകുമ്പോൾ മരത്തടികൊണ്ടു പണിത ഭീമാകരമായ ചക്രത്തിനു ചുറ്റും വൈയ്ക്കോൽ പൊതിഞ്ഞു പുരുഷന്മാർ തീകൊളുത്താൻ തയ്യാറെടുക്കും. ചക്രത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള നീളമേറിയ അച്ചാണി പിടിച്ച് താഴോട്ടുള്ള ഗതി നിയന്ത്രിയ്ക്കാൻ കരുത്തുറ്റ യുവാക്കൾ ഇരുവശത്തുമായി അണിനിരക്കും. ബാക്കി വന്ന വൈയ്ക്കോൽ, ചുട്ടുകുളുക്കി മറ്റുള്ളവർ കൈയിൽ കരുതും. ഗ്രാമാദ്ധ്യക്ഷന്റെ അനുവാദം ലഭിച്ചാലുടനെ രണ്ടുപേർ ചക്രത്തിനു തീ കൊളുത്തും. ആളിക്കത്തുന്ന ചക്രത്തിന്റെ വേഗം ഇരുവശത്തുനിന്നും നിയന്ത്രിച്ച യുവാക്കൾ അതിവേഗം മലഞ്ചെരിവിലൂടെ താഴോട്ടിറങ്ങും. കത്തിച്ച ചുട്ടുകൾ കഴിയാവുന്നത്ര ഉയരത്തിൽ ആഞ്ഞുവീശി ആർത്തുവിളിച്ചു മറ്റുള്ളവർ അവരെ പിന്തുടരുമ്പോൾ വിസ്മയകരമായ ആ ദൃശ്യം കാണാൻ താഴെ നദിക്കരയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കുപുറമേ അടുത്ത മലകളിൽ താമസിയ്ക്കുന്നവരുമുണ്ടാകും. വൈയ്ക്കോലും മരത്തടിയും കത്തിത്തീരുന്നതിനു മുമ്പേ ചക്രം നദിയിലേയ്ക്കു മറിച്ചിടുകയാണു ചടങ്ങിന്റെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചക്രം ചതുപ്പിൽ പുതയുകയോ പടർന്നുകിടന്ന മുതിരിവള്ളികളിൽ ഉടക്കുകയോ ചെയ്തു ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ അവർക്കു കഴിയാറില്ല. കത്തിക്കാളുന്ന ചക്രം നദിയിലേയ്ക്കു മറിച്ചിട്ടു തീയണയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം സമ്പത്സമൃദ്ധമാകുമെന്നാണു ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ബ്രിട്ടാനിയിലെ ആചാരപ്രകാരം പള്ളിയങ്കണത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ അഗ്നികണ്ഡത്തിലെ തീയണഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റും കൂടിയവർ മുട്ടു കത്തിനിന്നു പുരോഹിതൻ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന ഏറ്റുചൊല്ലും. തുടർന്നു തീക്കണ്ഡത്തിനു മൂന്നുതവണ വലം വെച്ച് അവർ ചെറിയൊരു കല്ലെടുത്തു തീയിലേയ്ക്കെറിഞ്ഞു വീട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങും. അങ്ങനെ ഒൻപതു വർഷം മുടങ്ങാതെ തീക്കണ്ഡം വലം വെയ്ക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആ വർഷംതന്നെ മംഗല്യഭാഗ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. നോർമൻഡിയിലെ സന്യാസിമാർ ജൂൺ

ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് പൊതുവേ സഭാധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത്. പച്ച ഊഹയും തൊപ്പിയും ധരിച്ച അദ്ദേഹത്തെ പുരോഹിതനും കപ്യാരും ഗായകവൃന്ദവും കൂടി ഇടവകയിലെ പള്ളിയിലേയ്ക്ക് ആനയിക്കും. കുർബാന കഴിഞ്ഞു നേരേ അവർ നിലവിലുള്ള സഭാധ്യക്ഷന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ലളിതമായൊരു വിരുന്ന് ആസ്വദിക്കും. രാത്രിയുവാക്കളായ രണ്ടുപേർ ചേർന്നു കിലുക്കുന്ന കൈമണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുറ്റത്തൊരുക്കിയ തീക്കുണ്ഡത്തിനു ചുറ്റും സന്യാസിമാർ കൈകോർത്തുപിടിച്ചു നൃത്തം ചെയ്ത് അവസാനം പുതിയ സഭാധ്യക്ഷനെ മുന്നിലാക്കി ഓടിത്തുടങ്ങും; തന്നെ പൂണ്ടടക്കം പിടിക്കാൻ വരുന്ന സന്യാസിമാരെ നീളമുള്ള ദണ്ഡുകൊണ്ടു തള്ളിമാറ്റി നിയുക്തനായ സഭാധ്യക്ഷൻ എങ്ങനെയും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും; പക്ഷേ, ഒടുവിൽ സന്യാസിമാരുടെ സംഘബലത്തിനു മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിനു കീഴടങ്ങേണ്ടി വരും; മത്സരത്തിൽ ജയിച്ച സന്യാസിമാർ പുതിയ സഭാധ്യക്ഷനെ എടുത്തുയർത്തി തീയിലേയ്ക്കുറിയുന്നതായി ഭാവിച്ചു ചടങ്ങുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും. പിന്നീട് അർദ്ധരാത്രിവരെ അന്തരീക്ഷം നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കും. പന്ത്രണ്ടുമണി മുഴങ്ങുന്നതോടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തകർത്തു പാട്ടും കൂത്തും ശബ്ദഘോഷങ്ങളും അരങ്ങേറും. മദ്ധ്യവേനലിനു തീക്കുണ്ഡം കത്തിയ്ക്കുന്ന പതിവ് മൊറോക്കോയിലും അൾജീരിയയിലുമുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടുമുറ്റത്തും മെതിക്കളത്തിലും നാൽക്കവലയിലും ഒരുക്കിയ തീക്കുണ്ഡങ്ങളിൽനിന്നുയരുന്ന പുകയും ഗന്ധവും അന്തരീക്ഷത്തിനു പരിശുദ്ധി പകർന്നു. തീക്കുണ്ഡത്തിലെ ചാരം ദേഹത്തു പൂശി ചിലർ രോഗശാന്തിയ്ക്കുപയോഗിക്കും. തീക്കുണ്ഡത്തിനു കുറുകെ ചാടുന്നതു സന്താനലബ്ധിക്കും മംഗല്യസിദ്ധിക്ക് നല്ലതാണെന്നു ചിലർ കരുതി. ക്രൈസ്തവരിൽനിന്നു വേറിട്ടു ചന്ദ്രന്റെ ഗതി അടിസ്ഥാനമാക്കി വർഷഗണന നടത്തുന്ന മുസ്ലീം അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ സൂര്യസംക്രമത്തിനു പ്രാധാന്യമില്ല. അതുകൊണ്ടു യൂറോപ്പിലെ ക്രൈസ്തവരും ആഫ്രിക്കയിലെ മുസ്ളിങ്ങളും തീയാട്ടുസ്വഭാവങ്ങൾ പതിവായി നടത്തിയിരുന്നതു മതാനുഷ്ഠാനമെന്ന നിലയ്ക്കല്ല, മ

റിച്ച് പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന നിഗമനത്തിനു പ്രസക്തിയേറുന്നുണ്ട്.

യൂറോപ്പിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തെ ദ്വീപുകളിൽ താമസിക്കുന്ന സെൽറ്റിക്ജനങ്ങൾ വർഷത്തിൽ രണ്ടു തീയാട്ടുത്സവങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു: മെയ് ഒന്നിനും ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിനും. സൗരവർഷവും കാർഷികചക്രവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെങ്കിലും വേനലിനും ശൈത്യത്തിനും തുടക്കം കുറിയ്ക്കുന്ന ഈ ദിവസങ്ങൾ ഇടയർക്കു വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു. വേനൽ തുടങ്ങുന്നതോടെ കന്നുകാലികളുമായി മേയാനിറങ്ങുന്ന അവർ വർഷകാലത്തു സുരക്ഷിതമായ താവളങ്ങളിൽ തിരിച്ചെത്തുകയാണു പതിവ്. സെൽറ്റിക്കുകാരുടെ വർഷാരംഭം നവംബർ ഒന്നിനായതുകൊണ്ട് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിന്റെ തീയാട്ടായിരുന്നു ഏറെ പ്രധാനം. അതുവരെ പാടത്തും പറമ്പിലുമായി അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ വീടിന്റെ സ്നേഹവും അടുപ്പിന്റെ ചൂടും ആസ്വദിക്കാനായി അന്നു തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണു പൊതുവായ വിശ്വാസം. അതേസമയം മന്ത്രവാദിനികൾ സ്വപ്നവും വിഹരിയ്ക്കുന്ന സമയമാണു ശൈത്യകാലം. ഈ നിഗൂഢതകളുടെ ഭയവും അമ്പരപ്പും പക്ഷേ അവരുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്കു മങ്ങലേൽപ്പിക്കാറില്ല. ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ കയറ്റുന്ന തീക്കുണ്ഡമൊരുക്കുന്നതിൽ വീടുകൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയാണു പതിവ്. തീനാളങ്ങൾ അണഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ കല്ലെടുത്തു കുണ്ഡത്തിന്റെ പരിധിയ്ക്കു ചുറ്റും നിരത്തിവെക്കും. പിറ്റേന്നു വന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കല്ലിനു സ്ഥാനചലനം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മരണം അക്കൊല്ലം നടക്കുമെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു. വെയിൽസിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഓരോ വെള്ളാരങ്കല്ലു തീയിലേയ്ക്കെറിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന ചെയ്തി കിടക്കാൻ പോകുകയാണു പതിവ്. അടുത്ത ദിവസം ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ കല്ലു കാണാതെ പോകുന്നവർക്ക് ആ വർഷം ചില മാരകമായ ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിയ്ക്കാനിടയുണ്ട്. വേനലിന്റെ മുർദ്ധന്യത്തിലും ശൈത്യകാലത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ തീ

യാട്ടു നടക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഫ്രാൻസിലും സ്ലാവ് പ്രവിശ്യയിലുമാണവ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത്. പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്തു തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങൾക്കു പകരം വീടിനകത്തു തീക്കുണ്ഡമൊരുക്കുന്ന പതിവുമുണ്ട്. വേനൽക്കാലത്തു നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിനേക്കാൾ ശൈത്യകാലത്തെ തീയാട്ടുസ്വവങ്ങൾക്കു തീർത്തും സ്വകാര്യമായൊരു ഗാർഹികാഘോഷത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമാണുള്ളത്. വീട്ടിലെ നെരിപ്പോടിലേയ്ക്കു തള്ളിക്കയറ്റിയ ഓക്കമരത്തിന്റെ കാതൽ നീറിനീറി കത്തി ചാരമാകാൻ ഒരു വർഷക്കാലം വേണ്ടിവരും. അടുത്ത തടി തള്ളിക്കയറ്റുന്നതിനു മുമ്പ് അവർ പഴയതിന്റെ ചാരം പുറത്തെടുത്തു നല്ല വിളവു ലഭിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു വയലിലും തോട്ടത്തിലും വിതറും. ചിലയിടങ്ങളിൽ തടി കത്തിക്കരിഞ്ഞ ഉടനെ പുറത്തെടുക്കുകയാണു പതിവ്. പാതി കരിഞ്ഞ അത്തരം തടികൾ സൂക്ഷിയിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ഇടിമിന്നലേൽക്കില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങൾ ക്രിസ്തുമസ് രാവുകൾ പ്രഭാപൂരിതമാക്കാൻ ഭീമാകാരമായ മെഴുകുതിരികൾക്കു പകരം പഴയ കാലത്തു നെരിപ്പോടിലെ പാതി കരിഞ്ഞ ഓക്കമരത്തടികളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. വർഷത്തോറും ആഘോഷിച്ചുപോരുന്നതിനു പുറമേ പകർച്ചവ്യാധിപോലുള്ള ചില ദുരന്തങ്ങൾ നേരിടുമ്പോഴും യൂറോപ്പുകാർ തീയാട്ടുസ്വവങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നതായി തെളിവുകളുണ്ട്. മനുഷ്യർക്കും കന്നുകാലികൾക്കും വരുന്ന രോഗങ്ങൾക്കൊരു അന്തിമപരിഹാരമായാണു പൊതുവേ തീയാട്ടുകൾ കരുതിപ്പോന്നത്. ചടങ്ങിനു മുന്നോടിയായി അവർ വീടുകളിലെ സകല വിളക്കുകളും അടുപ്പുകളും ചെറിയൊരു കനൽ പോലുമില്ലാതെ കെടുത്തും. തുറന്ന മൈതാനത്തിലാണു തീക്കുണ്ഡങ്ങൾ ഒരുക്കാറുള്ളത്. തീക്കല്ലുപയോഗിയാതെ ഓക്കമരത്തടിയുടെ അരണി കടഞ്ഞു തീയുണ്ടാക്കണമെന്നാണു വിധി; മാത്രമല്ല, മരം മുറിച്ച് അരണി കടയുന്നതു സഹോദരന്മാരായിരിയ്ക്കണമെന്നും നിയമമുണ്ട്. വളരെ നേരം കടഞ്ഞിട്ടും തീപ്പൊരി ചിതറുന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ ഒരു വീട്ടിൽ അപ്പോഴും തീയെരിയുന്നുണ്ടെന്നവർ ഉറപ്പിക്കും.

ഉടനെ വീടുതോറും നടന്നു ശ്രദ്ധക്കുറവു കാണിച്ച ഗൃഹനാഥനെ കണ്ടു തക്കതായ പിഴ അവർ വിധിയ്ക്കും. തീക്കുണ്ഡം കത്തിച്ചു പതിവു ചടങ്ങുകൾക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കുംശേഷം തീയണയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ രോഗം ബാധിച്ച കന്നുകാലികളെ കൊണ്ടുവന്ന് എറിയുന്ന കനലിനുമീതേ നടത്തിയ്ക്കും. രണ്ടു ചാലു നടക്കുമ്പോഴേക്കും ചിലതു ചൂടു സഹിയാതെ ചത്തുവീഴും. കന്നുകാലികൾക്കു ശേഷം കുട്ടികളും യുവാക്കളും തീക്കുണ്ഡം ചാടിക്കടന്നു കരിയും ചാരവും കൈകൊണ്ടു വാരി മേലാകെ പൂശും. പിന്നീട് കരി കഴുകിപ്പോകുമെന്ന ഭയം മൂലം അവർ ദിവസങ്ങളോളം കളിയാറില്ല. കരിഞ്ഞ കൊള്ളിയുമായി മടങ്ങുന്ന ഗ്രാമീണർ വീടുകളിലെ അടുപ്പിൽ തീപ്പൂട്ടുകയും ചാരം വയലുകളിൽ വിതറുകയും ചെയ്യും. അടുപ്പിൽ ആദ്യമായി കത്തിച്ച തീകൊണ്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളം അവർ രോഗികളുടേയും കന്നുകാലികളുടേയും ദേഹത്തു തളിയ്ക്കും. തീക്കുണ്ഡത്തിലെ പുകയ്ക്കു പ്രത്യേകസിദ്ധിയുണ്ടെന്നു കരുതുന്നവർ വൃക്ഷങ്ങൾക്കു ചുവട്ടിലും തീക്കൊള്ളി കഴിച്ചിടും.

29.2. തീയാട്ടുകളുടെ അർത്ഥം: തീയാട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നു നിരീക്ഷണങ്ങളിലേയ്ക്കു കടക്കുമ്പോൾ ചടങ്ങുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിൽ കാലദേശഭേദമില്ലാതെ കാണുന്ന ചില സാദൃശ്യങ്ങളാണു നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത്. നിശ്ചിതകാലത്തും സ്ഥാനത്തും നിർമ്മിതപ്പെടുന്ന തീക്കുണ്ഡങ്ങളിലും, ജനങ്ങൾ കൈയിലേന്തി നടക്കുന്ന ചൂട്ടുകളിലും വയലിൽ വിതറുന്ന ചാരത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അഗ്നിസാന്നിദ്ധ്യം, സസ്യസമൃദ്ധിയ്ക്കും ജനക്ഷേമത്തിനും ദുരന്ത നിവാരണത്തിനും രോഗശമനത്തിനും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിയാമെന്ന വിശ്വാസത്തിനു സാധുത നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രായേണ നിസ്സാരമായ ഈയൊരു കൃത്യത്തിലൂടെ അതിദുഷ്കരമായ നേട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈവരിയാമെന്ന ചോദ്യത്തിനു ചിന്തകർ രണ്ടു ന്യായീകരണങ്ങളാണു പറയുന്നത്: അനുരണനാത്മകമന്ത്രവാദത്തിന്റെ തത്വപ്രകാരം തീക്കുണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നുയരുന്ന ചൂടും വെളിച്ചവും മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാന്ത്രികപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ സൂര്യനെ അനുകരിയ്ക്കുകയാണെന്ന സൂര്യസിദ്ധാന്തം ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു; നേ

രേ മറിച്ച്, വായുജലമലിനീകരണംപോലെ അരൂപവും ദുർഭൂതങ്ങളെ പോലെ അദൃശ്യവുമായ ദുഷ്ടശക്തികളെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങുകളായി മറ്റു ചിലർ ശുദ്ധീകരണസിദ്ധാന്തവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത്, അഗ്നി ഒരുക്കൂട്ടർക്ക് ഉദ്ദീപനൗഷധവും മറ്റൊരു കൂട്ടർക്ക് ശുദ്ധീകരണൗഷധവുമായി മാറുന്നു. ഈ വിശദീകരണങ്ങൾ പക്ഷേ പരസ്പരവിരുദ്ധമാണെന്നു പറയാനാവില്ല. തീക്കുണ്ഡത്തിലെ അഗ്നി ചൂടും വെളിച്ചവുമായി സൂര്യനെ അനുകരിയ്ക്കുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ശക്തിയായി ശുദ്ധീകരണത്തേയും കണക്കാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. എങ്കിലും ഈ മദ്ധ്യമാർഗം സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പ് രണ്ടു സിദ്ധാന്തങ്ങളും നമുക്കൊന്നുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ പ്രാകൃതമനുഷ്യർ നിരവധി മാന്ത്രികപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നതായി നാം കണ്ടു. തണുത്ത അന്തരീക്ഷവും മുടിക്കെട്ടിയ ആകാശവുമായി സൂര്യപ്രകാശം താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസജടിലമായ ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുപോന്നതിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടായില്ല. തീയാട്ടുകൾ നടത്തുന്ന തീയതിയുടെ പ്രത്യേകതകളും ചടങ്ങിന്റെ പ്രകൃതങ്ങളും അവ കാലാവസ്ഥയിൽ ചെലുത്താനിടയുള്ള സ്വാധീനവും പരിശോധിയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പ്രസക്തി ബോധ്യപ്പെടും. വേനലും തണുപ്പും മുർദ്ധന്യത്തിലെത്തുന്ന കാലത്തു തീയാട്ടുകൾ ആഘോഷിയ്ക്കുന്നതു സത്യത്തിലൊരു യാദൃച്ഛികതയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ, ശീതകാലത്തു നടക്കുന്ന ക്രിസ്തുമസിനെക്കുറിച്ച് അത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിവസമെന്ന നിലയ്ക്കു പ്രാകൃതമനുഷ്യർ സൂര്യന്റെ ജന്മദിനമായി കൊണ്ടാടിയിരുന്ന ഉത്സവമാണു ക്രൈസ്തവസഭ പിന്നീട് ക്രിസ്തുമസാക്കിയതെന്നു പൗരാണികപണ്ഡിതന്മാർതന്നെ പ്രഖ്യാപിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. തണുപ്പിൽ നിർവീര്യനായ സൂര്യനെ ഉത്തേജിപ്പിയ്ക്കുന്ന വിധം വീട്ടിനകത്തെ നെരിപ്പോടിൽ എരിയുന്ന തീക്കൊള്ളി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമായി മാറിയതിനു മറ്റൊരു കാരണവുമില്ല.

തീയാട്ടുകളുടെ തീയതിയിൽ മാത്രമല്ല, ചില വിശദാംശങ്ങളിലും സൂര്യാനുകരണത്തിന്റെ കൃത്യമായ സൂചനകളുണ്ട്. ആകാശമാർഗ്ഗമുള്ള സൂര്യന്റെ യാത്രയുടെ അനുകരണമാണു മലമുകളിൽനിന്നു കത്തുന്ന വൈയ്ക്കോൽചക്രം താഴോട്ടുതട്ടുന്ന ചടങ്ങുകളെന്നു വ്യക്തം. ജൂൺമാസത്തിലെ നനവുള്ള ദിവസം വീടുകളിലെ തീക്കുണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നു യരുന്ന പുക മാനത്തു കനംതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാർമേഘങ്ങളെ തള്ളിമാറ്റി സൂര്യപ്രകാശം നേരേ ഭൂമിയിലേയ്ക്കു പതിപ്പിയ്ക്കുമ്പോൾ മണ്ണിലെ ഈർപ്പവും മരങ്ങളിലെ മഴത്തുള്ളികളും താനേ വറ്റിപ്പോകുമെന്നും ഹ്രസ്വകാർ വിശ്വസിച്ചു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹിമകണങ്ങൾ മാഞ്ഞുപോകുന്നതു സൂര്യനെ അനുകരിച്ചു തീക്കുണ്ഡം കത്തിച്ചതു മൂലമാണെന്നു സ്വീഡനിലെ ജനങ്ങളും കരുതി. സസ്യങ്ങൾ തഴച്ചു വളരുന്നതും കന്നുകാലികൾ പെറ്റു പെരുകുന്നതും തീയാട്ടുസവങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണെന്നു വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കപ്പെട്ടു. അതേസമയം സസ്യജീവജാലങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതുള്ള വശ്യപ്രയോഗമാണു തീയാട്ടുകളെന്ന സിദ്ധാന്തം നിരാകരിയ്ക്കുന്നവരാണ് ശുദ്ധീകരണവാദവുമായി മുന്നോട്ടു വരുന്നത്. ഇത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ അഗ്നിയുടെ പങ്കു സർഗാത്മകമല്ലെന്നും ജീവനുഭീഷണിയായ മാരകപദാർത്ഥങ്ങളെ നശിപ്പിയ്ക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണമാണു നടക്കുന്നതെന്നും അവർ സിദ്ധാന്തിയ്ക്കുന്നു. തീയാട്ടുകളുടെ പ്രയോക്താക്കൾ സൂര്യന്റെ സർഗാത്മകത നേരിട്ടു പ്രഖ്യാപിയ്ക്കുന്നില്ല; മറിച്ച്, സൂര്യന്റെ ശുദ്ധീകരണശക്തി ഊന്നിപ്പറയുന്നുമുണ്ട്. പ്രാകൃതമനുഷ്യർക്കുപോലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നവിധം ലളിതമാണു തീനാളങ്ങളുടെ നശീകരണപ്രകൃതം. ദുർഭൂതങ്ങളുടെ കോലങ്ങൾ തീയിലിട്ടു ദഹിപ്പിയ്ക്കുമ്പോൾ അവരത് ആവർത്തിച്ചു പ്രഖ്യാപിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പ്രത്യുൽപ്പാദനശേഷിയ്ക്കു തടസ്സമാകുന്ന ഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നു സസ്യജീവജാലങ്ങളെ മോചിപ്പിയ്ക്കുന്ന പരോക്ഷമായ പങ്കു മാത്രമാണു തീയാട്ടുകൾ നിർവഹിയ്ക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ, സൂര്യന്റെ ചൂടും വെളിച്ചവും കൃത്രിമമായുണ്ടാക്കുന്ന മാന്ത്രികപ്രയോഗങ്ങളെന്ന വിശദീകരണത്തേക്കാൾ അഗ്നിയുടെ സർവലൗകികമായ ശുദ്ധീകര

29. തീയാട്ടുസ്വഭാവങ്ങൾ

ണപ്രകൃതമാണു തീയാട്ടിൽ പ്രകടമാകുന്നതെന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിനാണു കൂടുതൽ പൊരുത്തവും സുതാര്യതയുമുള്ളത്.

29.3. നരബലി: തീയാട്ടുകളിൽ ചിലപ്പോൾ കാണുന്ന കോലം കത്തിയ്ക്കലിന്റെ അർത്ഥമാണു നമുക്കിനി അന്വേഷിക്കേണ്ടതുള്ളത്. ദുർഭൂതങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനു നടത്തുന്ന ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് അവരുടെ കോലങ്ങൾ കത്തിയ്ക്കുന്നതിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ല. സമാസമന്ത്രവാദത്തിന്റെ രീതിയിൽ ഉദ്ദേശിച്ച വ്യക്തിയെ കോലമായി സങ്കല്പിച്ചു ദഹിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. കാലക്രമേണ ദുർഭൂതങ്ങൾക്കു പകരം സമുദായനന്മയ്ക്കു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന കുറ്റവാളികളേയും ഒരുപക്ഷേ അതുപോലെ നശിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കാം. പക്ഷേ, കോലം കത്തിയ്ക്കലിനു പൊതുവേ ബാധകമായൊരു വിശദീകരണമാണു നമുക്കു വേണ്ടത്. വസന്തോത്സവത്തിൽ കത്തിയ്ക്കുന്ന കോലങ്ങൾ വൃക്ഷാത്മാവിന്റെ പ്രതിനിധികളാണെന്നു നാം കണ്ടു. തീയാട്ടുകളിൽ കത്തിയ്ക്കുന്ന കോലത്തിന്റെ ചാരം വയലിൽ വിതറുന്ന പതിവുകൊണ്ടു മാത്രം അവ വൃക്ഷാത്മാക്കളാണെന്നു പറയാനാവില്ല. എങ്കിലും, ദിവ്യപുരുഷന്മാരെ ബലി കഴിയ്ക്കുന്ന രീതിയോടു കോലം കത്തിയ്ക്കുന്ന ചടങ്ങും യോജിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. സസ്യസമൃദ്ധിയ്ക്കു സൂര്യന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും അനിവാര്യമായതുകൊണ്ട് വൃക്ഷാത്മാവായി കരുതുന്ന ദിവ്യപുരുഷനെ തീയിൽത്തന്നെ ദഹിപ്പിയ്ക്കുന്നതാണു സമാസമന്ത്രവാദപ്രകാരമുള്ള ഉചിതമായ പരിഹാരവിധി. സൂര്യന്റെ പ്രത്യക്ഷരൂപമായ അഗ്നിയിലേയ്ക്കു വൃക്ഷാത്മാവായ ദിവ്യപുരുഷനെ സമർപ്പിയ്ക്കുന്നതു വഴി സസ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടത്ര ചൂടും വെളിച്ചവും ലഭിയ്ക്കുമെന്നുതന്നെ പ്രാകൃതമനുഷ്യർ വിശ്വസിച്ചിരിയ്ക്കണം.

യൂറോപ്പിലെ തീയാട്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പൌരാണികകാലത്തു നടന്നുപോന്ന നരബലിയുടെ ചില ലാഘവങ്ങളും നാം കണ്ടു. വൃക്ഷാത്മാവും ധാന്യാത്മാവുമായി മരിച്ച ദിവ്യപുരുഷന്മാർ മിക്കവാറും തീക്കണ്ഡങ്ങളിലാണു ജീവനൊടുക്കിയതെന്നു സംശയിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ, മാനുഷികമായ പീഡനങ്ങളുടെ നിഷ്ഠൂരത ഇ

നത്തെപ്പോലെ പ്രാകൃതമനുഷ്യരെ വേദനിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. തീക്ഷ്ണധത്തിലേയ്ക്കു മനുഷ്യക്കോലം തള്ളിയിടുന്നതുപോലുള്ള ചടങ്ങുകൾ തീർച്ചയായും നരബലിയുടെ അനുകരണമാകാനാണു സാധ്യത. വൈദേശികസ്വാധീനം തൊട്ടുതീണ്ടാതെ യൂറോപ്പിന്റെ വിദൂരമായൊരു കോണിൽ ജീവിയ്ക്കുന്ന സെൽറ്റിക്ജനത നരബലി നടത്താറുണ്ടെന്നു ജൂലിയസ് സീസറുടെ കാലത്തെ രേഖകളിൽ സൂചനയുണ്ട്. റോമൻസൈന്യവുമായി ഇംഗ്ലീഷ്ചാനൽ കടന്നു ഗൗൾനഗരം കീഴടക്കിയ അദ്ദേഹം, ഗ്രീസിലെ പോസിഡോണിയസ് അമ്പതു വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പെഴുതിയ യാത്രാവിവരണം സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അഞ്ചുവർഷം കൂടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന മഹാമേളയിൽ ദൈവത്തിനു ബലി കൊടുക്കാനായിമാത്രം വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ച കുറ്റവാളികളെ അവർ പ്രത്യേകം ജയിലുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു. ബലിയാടുകളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത വർദ്ധിയ്ക്കുമെന്നു വിശ്വസിച്ച അവർ കുറ്റവാളികൾക്കു പകരം ചിലപ്പോൾ യുദ്ധത്തടവുകാരേയും ഉപയോഗിച്ചു. ചിലരെ അമ്പെയ്തും ചിലരെ ശുലത്തിൽ തറച്ചും വേറെ ചിലരെ ജീവനോടെ ദഹിപ്പിച്ചും ഒരുകൂട്ടം പുരോഹിതന്മാരാണ് വധശിക്ഷ നിർവഹിച്ചിരുന്നത്. വൈയ്ക്കോലും ചുരലും മരത്തടികളുംകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച ഭീമാകാരമായ പേക്കോലങ്ങളിൽ ജീവനുള്ള മനുഷ്യരേയും മൃഗങ്ങളേയുമിരുത്തി തീയിട്ടു ദഹിപ്പിയ്ക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഇടയ്ക്കിടെ വിപുലമായ തോതിൽ നടന്നു പോന്ന അത്തരം മേളകളാണു പിന്നീടു പ്രാദേശികമായ തീയാട്ടുത്സവങ്ങളായി മാറിയത്. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭകാലത്തു വർഷത്തോറും ജൂൺ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഡൺകിർക്കിലെ ജനങ്ങൾ നാൽപ്പതടി ഉയരമുള്ള രാക്ഷസീയമായൊരു പേക്കോലം ചക്രങ്ങളും കയറുമുപയോഗിച്ചു തെരുവിലൂടെ ഘോഷയാത്രയായി ആനയിച്ചു നടക്കാറുണ്ട്. കൈയിൽ കുന്തവും വാളും പിടിപ്പിച്ച പേക്കോലത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നു ചിലർ കൈകാലുകൾ ചലിപ്പിക്കുകയും കോമാളിനാട്യങ്ങൾ കാണിയ്ക്കുകയും ചെയ്തും. തൊട്ടുപിന്നിൽ ഭാര്യയും മക്കളുമെന്ന സങ്കൽപ്പത്തിൽ വേരേയും ചില ചെറിയ കോലങ്ങളുണ്ടാ

29. തീയാട്ടുസ്വഭാവങ്ങൾ

കും. ശബ്ദഘോഷങ്ങളോടെ കടന്നു പോകുന്ന ഘോഷയാത്ര കറ കളഞ്ഞ ദേശാഭിമാനത്തോടെ നിർന്നിമേഷരായി ജനങ്ങൾ നോക്കിനിൽക്കും. അങ്ങനെ ഭീമാകാരമായൊരു പേക്കോലത്തിന്റെ ജീർണാവശിഷ്ടങ്ങൾ 1844-ൽ സാലിസ്ബറിയിലെ കെട്ടിടത്തിൽനിന്നു കണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി. പീരണീസിലെ വസന്തോത്സവഘോഷയാത്രയ്ക്കു പേക്കോലങ്ങളിൽ സ്നോടനാത്മകമായ രാസവസ്തുക്കൾക്കുപുറമേ ജീവനുള്ള മൃഗങ്ങളെയാണു നിറച്ചിരുന്നത്. രാത്രി എട്ടു മണിയോടെ പച്ചിലകളും പൂക്കളുമലങ്കരിച്ച അറുപതി ഊരമുള്ള കോലത്തിനു ചുറ്റും യുവതീയുവാക്കൾ പാട്ടു പാടി നൃത്തം ചെയ്യും. പരിസരത്തെ മലനിരകളിൽ കത്തിച്ച തീക്കുണ്ഡങ്ങളിലെ ജ്വാലകൾ അന്തരീക്ഷത്തെ ശോണാഭമാക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ പേക്കോലത്തിനു തീ കൊളുത്തി പൊട്ടിച്ചിതുന്ന കനൽക്കട്ടകളിലേയ്ക്കു ജീവനുള്ള സർപ്പങ്ങളെ വലിച്ചെറിയും. തീജ്വാലയേറ്റു ചൂടു സഹിയ്ക്കാതെ മേലോട്ടു പിടഞ്ഞു കയറാൻ നോക്കുന്ന സർപ്പങ്ങളുടെ കാഴ്ച കാണികൾ ആവേശാഹ്ലാദങ്ങളോടെ നോക്കിനിൽക്കും. ഫ്രഞ്ചുരാജാക്കന്മാർ പലപ്പോഴും ഈ വിസ്മയദൃശ്യങ്ങൾക്കു സാക്ഷ്യം വഹിയ്ക്കുകയും ചിലപ്പോൾ തീക്കുണ്ഡങ്ങൾക്കു തീ കൊളുത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ 1648-ൽ ലൂയി പതിനാലാമനുശേഷം മറ്റാരുമതു ചെയ്തിട്ടില്ല. വസന്തോത്സവകാലത്തു ജനങ്ങൾ തീക്കുണ്ഡത്തിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയുന്ന ജീവികളിൽ ചിലപ്പോൾ പൂച്ചകളും പൂവൻകോഴികളും കുതിരയുടെ തലകളും കാണാം. സെൽറ്റിക്കുകാർ ചെയ്തുപോന്ന നരബലിയുടെ പാരമ്പര്യം യൂറോപ്പിലെ ആഘോഷങ്ങളിലും സ്ഥാനം പിടിച്ചതിനു തെളിവുകളാണവ.

ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരേയും മൃഗങ്ങളേയും യാതൊരു തത്വദീക്ഷയുമില്ലാതെ തീയിലിട്ടു കൊല്ലുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്നു നമുക്കിനിയും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ദുർഭൂതങ്ങളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങുകളാണു തീയാട്ടുകളെങ്കിൽ അതേ വിശദീകരണം സെൽറ്റിക്കുകാരുടെ നരബലിയ്ക്കും ബാധകമാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ആഭിചാരപ്രയോഗങ്ങളുടെ മാർകമായ സ്വാധീനം ഒഴിവാക്കാൻ മന്ത്രവാദികളെ

ജീവനോടെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിൽക്കവിഞ്ഞ ഒരു മാർഗവും അവരുടെ പക്കലില്ല. സഹജീവികളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന കുത്സിതശ്രമങ്ങളിൽ മന്ത്രവാദികൾ പലപ്പോഴും പൂച്ചകളായി പരകായപ്രവേശം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സെൽറ്റിക്കുകാർ കൊല്ലുന്ന മൃഗങ്ങളും അതേ വർഗക്കാരാണെന്നും പറയാം. ജർമ്മനിയിലെ മന്ത്രവാദികൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാമ്പുകളായാണു രൂപം മാറുന്നത്. യുക്തിചിന്ത ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനുമുമ്പു യൂറോപ്പിൽ നിലനിന്നുപോന്ന മന്ത്രവാദപാരമ്പര്യത്തെ വിശദീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സവിശേഷതകൂടി സെൽറ്റിക്കുകാരുടെ നരബലിയുള്ള ഈ വ്യാഖ്യാനം സാധൂകരിക്കുന്നുണ്ട്. തീയിലിട്ടു കത്തിയുന്നവരുടെ എണ്ണവും മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന വാദം പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെറ്റായി തോന്നാം. പക്ഷേ, ദുർമ്മന്ത്രവാദികളുടെ മരണം സഹജീവികളേയും പരിസരങ്ങളേയും ദോഷമുക്തമാക്കി സസ്യജീവജാലസമൃദ്ധിയുടെ സാധ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ, ഈ വിഷയത്തിൽ ആധികാരികതയുള്ള വില്യം മാൻഹർട്ട് മറ്റൊരു രീതിയിലാണു ചിന്തിക്കുന്നത്. സസ്യസമൃദ്ധിയാവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കാൻവേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രയോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണു വൃക്ഷാത്മാവായ പേക്കോലത്തേയും മൃഗമായി മാറിയ ധാന്യാത്മാവിനേയും ജനങ്ങൾ തീയിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു. ഈ വാദമാണു പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യപതിപ്പിൽ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ, ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനൊരു പുനരാലോചനയുടെ ഫലമായി ദുർമ്മന്ത്രവാദികളുടെ ജീവനാണു തീക്കുണ്ഡത്തിൽ എരിഞ്ഞു തീർന്നതെന്ന നിഗമനത്തിലാണു വന്നെത്തിനിൽക്കുന്നത്. തീയാട്ടിനു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന പ്രാദേശികമായ പേരുകളും ഈ വാദത്തിനു പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്. മറിച്ച്, വൃക്ഷാത്മാവിന്റെ രൂപങ്ങളാണു തീയിലിട്ടു കത്തിച്ചതെന്ന വാദത്തിനു വിശകലനബുദ്ധിയുടെ വഴികളല്ലാതെ പ്രത്യക്ഷപരാമർശങ്ങളുടെ തെളിവുകളൊന്നും നിരത്താനില്ല. ദുർമ്മന്ത്രവാദികൾക്കു സ്വയം വിചാരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിലേയ്ക്കു മാറാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസവും അവയോടുള്ള അകാരണഭയ

വും ലോകമെങ്ങും ജനങ്ങളെ അഗാധമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. അതുകൊണ്ട് തീക്കുണ്ഡങ്ങളിൽ കരിഞ്ഞു വീണ പച്ചകളും കോഴികളും കുതിരത്തലകളും വൃക്ഷാത്മാക്കളുടെ പ്രതിനിധികളേക്കാൾ ദുർമ്മന്ത്രവാദികളുടെ രൂപങ്ങളാണെന്നു കരുതുന്നതാണു കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും യുക്തിസഹവുമായ വാദഗതി.

30. ബാൾഡറും ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയും

യൂറോപ്പിലെ തീയാട്ടുകൾക്കു നിദാനമായ ബാൾഡറുടെ പുരാണ പ്രകാരം തീയിൽ ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരിത്തിശ്ശക്കണ്ണിയുടെ ചിലുകൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റാണു മരിച്ചതെന്നു നാം കണ്ടു. പൗരാണികകാലം മുതൽ യൂറോപ്പിലെങ്ങുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ അന്ധ വിശ്വാസജടിലമായ ആരാധനയ്ക്കു വിധേയമായ ഒരു ചെടിയാണ് ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണി. സെൽറ്റിക് പുരോഹിതന്മാരുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ദൈവം മനുഷ്യനു നൽകിയ ഉപഹാരങ്ങളിൽ ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണി വളരുന്ന ഓക്കുമാരംപോലെ ദിവ്യവും പരിശുദ്ധവുമായി മറ്റൊന്നില്ല. അപൂർവമായി മാത്രം കാണുന്ന ആ വൃക്ഷശാഖകൾ ഭക്ത്യാദരപൂർവമായ ചടങ്ങുകളോടെയാണു ജനങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാറുള്ളത്. ചന്ദ്രന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു വീര്യമേറുന്ന ഷഷ്ഠിദിവസം വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു പുരോഹിതൻ ഓക്കുമാരത്തിൽ കയറി സ്വർണക്കത്തി കൊണ്ടു മുറിച്ചെടുത്ത ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയുടെ ചില്ല താഴെ നിൽക്കുന്നവർ ശുദ്ധമായ ശുഭ്രവസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങും; തുടർന്ന് അവർ നന്ദിപൂർവം പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി ദൈവത്തിനു രണ്ടു വെളുത്ത കാളകളെ ബലിയർപ്പിയ്ക്കും; കറുത്ത വാവിന്റെ ദിവസം ഭൂമിയും ഇരമ്പും തൊടാതെ മുറിച്ചെടുത്ത ഓക്കുമാരത്തിലെ ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയ്ക്കു നിരവധി ഔഷധഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നു പ്ലിനി പറയുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ വന്ധ്യതയും ചുഴലിദിനക്കാരുടെ കോച്ചിപ്പിടുത്തവും ശമിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനപ്പുറമേ ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണി വായിലിട്ടു ചവച്ചുറച്ചു നീരിറക്കിയാൽ ആമാശയവ്രണങ്ങൾ നശിയ്ക്കുമെന്നും കരുതപ്പെട്ടു. സെൽറ്റിക് സ്വാധീനമുള്ള ഇറ്റലിയിലും ജപ്പാനിലും ആഫ്രിക്കയിലും

ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയുടെ ഔഷധഗുണം അക്കാലത്തു തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിന്റെ അതുഭൂതസിദ്ധിയെക്കുറിച്ച് നിറം പിടിപ്പിച്ച നിരവധി കഥകൾ യൂറോപ്പിലെങ്ങും പ്രചാരമുള്ള നാടോടിപ്പാട്ടുകളിൽ നമുക്കു കേൾക്കാം. ഒറ്റമൂലിയെന്ന ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയുടെ പ്രശസ്തിയ്ക്കു പിന്നീടു വികസിച്ചവന്ന ആധുനികവൈദ്യശാസ്ത്രം പക്ഷേ കനത്ത പ്രഹരമാണേൽപ്പിച്ചത്. ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയ്ക്കു യാതൊരൗഷധഗുണവും കാണുന്നില്ലെന്ന് അവർ തീർത്തു പ്രഖ്യാപിച്ചു. എങ്കിൽപ്പിന്നെ എന്തിന്റെപേരിലാണു പൗരാണികർ ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയെ ആദരിച്ചതെന്ന ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായും ഉയരുന്നു. ഓക്കമരത്തിന്റെ ഉയരമുള്ള ശാഖയിൽ പരാനളക്കായി പറ്റിക്കിടന്ന ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം കാണുന്ന ഔന്നത്യപരിഗണനയിൽനിന്നു താനേ ജനിച്ച ഒരാദരവായിരിയ്ക്കാം ഒരുപക്ഷേ ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയോടു ജനങ്ങൾക്കു തോന്നിയത്. എന്തായാലും ബാൾഡറുടെ സ്വദേശമായ സ്കാൻഡിനേവിയയിൽ ഇന്നും വൃക്ഷങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയുടെ ചില്ലുകൾ ഒടിച്ചെടുക്കാൻ നാട്ടുകാർ കാണിയ്ക്കുന്ന ആവേശം യാഥാർത്ഥ്യമായിത്തന്നെ അവശേഷിയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ വരവിനുമുമ്പേതന്നെ ബാൾഡറുടെ പുരാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ തീയാട്ടുത്സവങ്ങളെ സാരമായി സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. പേക്കോലത്തെ തീക്കുണ്ഡത്തിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയുന്ന ചടങ്ങുകൾ വൃക്ഷാത്മാക്കളെന്ന ഭാവത്തിൽ നടന്നുപോന്ന നരബലിയുടെ സൂചനകളായി വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ബാൾഡറുടെ കഥ യഥാർത്ഥജീവിതത്തിൽനിന്നു കടമെടുത്ത വെറും കെട്ടുകഥയേക്കാൾ, ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണി ഭക്ത്യാദരവോടെ മുറിച്ചെടുക്കുകയും ദിവ്യത്വമായൊരു മനുഷ്യനെ തീയിലിട്ടു ദഹിപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലുള്ള വാർഷികാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ വിശദീകരണമായി മാറുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സിദ്ധാന്തം പ്രയോഗത്തിലെന്നപോലെ പുരാവൃത്തമാണു മന്ത്രവാദത്തെ സാധൂകരിയ്ക്കുന്നത്. സസ്യസമൃദ്ധിയുടെ പ്രസക്തി പ്രാകൃതമനുഷ്യർക്കു കൃത്യമായും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ദഹിപ്പിച്ചതു വൃക്ഷാത്മാവിനെത്തന്നെയാകാനാണു

30. ബാൾഡറും ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയും.

സാധ്യത. ആദ്യവംശപാരമ്പര്യമുള്ള മിക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളും വൃക്ഷാ
രാധനയ്ക്കു പൂർണ്ണവളർച്ചയെത്തിയ ഓക്കമരമാണുപയോഗിച്ചിരുന്ന
ത്. മരക്കഷണങ്ങൾ ചേർത്തുരസി തീയുണ്ടാക്കുന്ന രീതി തീയാട്ടി
ലും സ്വീകരിച്ച അവർ ഓക്കമരത്തെ രണ്ടു വിധത്തിലാണു കത്തിച്ച
ത്: ഒന്നാമതു തീ കടയുന്ന അരണിയാലും രണ്ടാമതു വൃക്ഷാത്മാവി
ന്റെ രൂപമുള്ള മനുഷ്യനായും. വസന്തകാലത്തു തീയാട്ടു നടത്തുന്നതും
ഓക്കമരത്തിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണി ശേഖരിയ്ക്കുന്ന
തും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ബാൾഡറുടെ കഥയിലുണ്ട്. ഓക്കമരത്തെ
ബാൾഡറുടെ രൂപമായിക്കൂടി കാണുമ്പോൾ കഥയുടെ പൊരുൾ കൃ
ത്യമായി ചുരുളഴിയുന്നു. ഇല കൊഴിയുന്ന ശരത്കാലത്തും ഹരിതാഭ
തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ജീവനായി
അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴും ഹൃദയം മിടിയ്ക്കുന്നതു
പോലെ ശീതകാലത്തുപോലും തളിരിട്ട വൃക്ഷത്തിന്റെ ജീവസ്രോത
സ്സായി ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണി മാറി. ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ദിവ്യ
പുരുഷനെ വധിയ്ക്കുമ്പോൾ അഥവാ വൃക്ഷാത്മാവിനെ തീയിലിട്ടു ദ
ഹിപ്പിയ്ക്കുമ്പോൾ, ആദ്യം ജീവസ്ഥാനംതന്നെ മുറിച്ചു മാറ്റണം. അതി
നുശേഷം വൃക്ഷാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ ജീവനുള്ള മനുഷ്യനെ ബ
ലിയർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണി പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കൃ
ത്യം ആ മരണത്തിനു കാര്യവും കാരണവുമായി. ഈയൊരു കാഴ്ച
പ്പാടിൽ ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണി വളരുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ മനുഷ്യരൂപമാണു
ബാൾഡർ. കഠിനമായ പ്രളയത്തിലും വരൾച്ചയിലും ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണി
നശിയ്ക്കില്ലെന്ന ഇറ്റലിക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തിനു മറ്റൊരു വശവുമുണ്ട്:
സഹജമായ അജയ്യത മാതൃവൃക്ഷവുമായി പങ്കുവെക്കാതെ പരാനന്ദോ
ജിയ്ക്കു ജീവിയ്ക്കാനാവില്ല. അതായത്, വൃക്ഷാത്മാവായ ദിവ്യപുരുഷൻ
സ്വയം അജയ്യനാകണമെങ്കിൽ ശാഖകളിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന
അനശ്വരമായ ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയിൽ സ്വജീവൻ സുരക്ഷിതമായിത്ത
ന്നെ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കണം; കശാഗ്രബുദ്ധിയായൊരു പ്രതിയോഗിയ്ക്കു
പക്ഷേ ഈ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കി വൃക്ഷത്തിൽനിന്നു ശ്രദ്ധാപൂർ

വം ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണി പിഴുതെടുത്തു നിരായുധനായ വൃക്ഷദൈവത്തെ അഗ്നിയ്ക്കിരയാക്കി നശിപ്പിച്ചു. സ്വന്തം ശരീരത്തിൽനിന്നു ബാഹ്യമായൊരു ജീവഭാവന വിചിത്രമായി തോന്നാമെങ്കിലും പ്രാകൃതമനുഷ്യരുടെ നാടോടിക്കഥകളിലും ആചാരങ്ങളിലുംനിന്നു നമുക്കതിനു തെളിവുകളും ഉദാഹരണങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

31. ബാഹ്യാത്മാക്കൾ

31.1. നാടോടിക്കഥകളിലെ ബാഹ്യാത്മാവ്: ആത്മാവ് ശരീരത്തെ താൽക്കാലികമായി വിട്ടുപോയാലും മരണം സംഭവിയ്ക്കില്ലെന്നൊരു വിശ്വാസം പ്രാകൃതസമൂഹം വെച്ചുപുലർത്തിയിരുന്നതായി നാം നേരത്തേ കണ്ടു. അങ്ങനെ സ്വന്തം ശരീരമുപേക്ഷിച്ച് അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ആത്മാവു പലപ്പോഴും ശത്രുക്കളുടെ കെണിയിൽപ്പെടാറുണ്ട്. സൂരക്ഷിതമായൊരു സ്ഥാനം ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ആത്മാവ് തിരിച്ചു വരണമെന്നുപോലും ചിലർ ചിന്തിച്ചെന്നുവരില്ല. വികാരവിചാരങ്ങളുടെ കാരണശക്തിയേക്കാൾ ഇന്ദ്രിയഗോചരമായൊരു വസ്തുവായി ആത്മാവിനെ കണ്ടു ശീലിച്ച അവരതിന്റെ സൂരക്ഷയിലും ആരോഗ്യത്തിലും ജാഗ്രത കാണിച്ചു; അപകടം മണക്കുന്ന നിമിഷം അവർ ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിൽനിന്നു വേർപെടുത്തി സൂരക്ഷിതസ്ഥാനത്തു നിക്ഷേപിച്ചു; ആത്മാവിനു ഭീഷണിയില്ലെങ്കിൽ മരണം ഒഴിവാക്കാമെന്നും അവർ പ്രത്യാശിച്ചു. ഈ വിശ്വാസം ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുമുള്ള നാടോടിക്കഥകളിൽ ആവർത്തിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മന്ത്രവാദിയായ പഞ്ചകിൻ സുന്ദരിയായൊരു രാജ്ഞിയെ സ്വാധീനിച്ചു വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തി പന്ത്രണ്ടുവർഷത്തോളം വീട്ടുതടങ്കലിൽ സൂക്ഷിച്ചു. അവസാനം രാജകുമാരൻ രഹസ്യമായി രാജ്ഞിയെ വന്നു കണ്ടു മന്ത്രവാദിയെ കൊല്ലാനുള്ള വഴിയാരാഞ്ഞു; അതനുസരിച്ച് രാജ്ഞി വളരെ അനന്യത്തോടെ മന്ത്രവാദിയോടു ചോദിച്ചു: “നിങ്ങൾക്കു മരണമില്ലെന്നു പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതു സത്യമാണോ?”. “അതെ, എനിയ്ക്കു മരണമില്ല. ആയിരം മൈലകലെയുള്ള ഒരു വനത്തിൽ കരിമ്പനകൾക്കു നടുവിൽ അഗാധമായ കിണറിനകത്തു ജീവിയ്ക്കുന്ന ഒരു

തത്തയിലാണു ഞാനെന്റെ ജീവൻ സൂക്ഷിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. എന്റെ കിങ്കരന്മാരായ രാക്ഷസന്മാർ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തു തത്തയുടെ ജീവനു യാതൊരു ഭീഷണിയുമില്ല. സാഹസികനായ രാജകുമാരൻ പക്ഷേ അപകടങ്ങളുജീവിച്ച് തത്തയുമായി മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്തെത്തി; തത്തയുടെ ചിറകരിഞ്ഞപ്പോൾ മന്ത്രവാദിയുടെ കൈകൾ ദേഹത്തുനിന്നു വേർപെട്ടു വീണു; അങ്ങനെ അയാൾ മന്ത്രവാദിയെ വധിച്ചു രാജ്ഞിയെ മോചിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസമായ രാമായണത്തിൽ ലങ്കയുടെ രാജാവ് രാവണൻ സ്വന്തം ആത്മാവ് ഗുരുവര്യന്റെ പക്കലേൽപ്പിച്ചാണു ശ്രീരാമനോടു യുദ്ധത്തിനു പുറപ്പെടുന്നത്. അമ്പുകളൊന്നും രാവണനെ ബാധിയ്ക്കുന്നില്ലെന്നു കണ്ടു ശ്രീരാമൻ ഇതികർത്തവ്യതാമൂഢനായി; പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് രാവണന്റെ വേഷം ധരിച്ചു ഗുരുവിന്റെ അടുത്തു ചെന്ന് ആത്മാവ് തിരികെ ചോദിച്ചു; അങ്ങനെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട രാവണൻ ശ്രീരാമന്റെ അമ്പേറ്റു മരിച്ചു. ഗ്രീക്കുകഥകളിലും ബാഹ്യാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച പരാമർശങ്ങൾക്കു തീരെ പഞ്ഞമില്ല. മേഗരായിലെ രാജാവിന്റെ തലയിൽ സ്വർണനിറമുള്ള ഒരു മുടിയിഴയുണ്ടായിരുന്നു; ആ മുടിയിഴ പിഴുതെടുക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ രാജാവിനെ കൊല്ലാൻ കഴിയൂ. പക്ഷേ, രാജകുമാരി നഗരം ആക്രമിയ്ക്കാൻ വന്ന ക്രിറ്റിലെ രാജകുമാരന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടു മയങ്ങി. സ്വന്തം പിതാവിന്റെ സ്വർണമുടിയിഴ പിഴുതെടുത്ത് അവൾ രാജകുമാരനു പ്രണയോപഹാരമായി നൽകി. അലാവുദ്ദീനും അതുതവിളക്കുമെന്ന കഥയിൽ കടലിലെ പാറപ്പുറത്തു തടവിൽ കഴിയുന്ന രാജകുമാരിയോടു തനിശ്ശൊരിയ്ക്കലും മരണമില്ലെന്നു മന്ത്രവാദി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, രാജകുമാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ കാട്ടിനകത്തൊരു തടാകത്തിൽ ഏഴു തലയുള്ള സർപ്പത്തിന്റെ നടുവിലെ തലയിൽ കാണുന്ന മാണിക്യത്തിലാണിരിയ്ക്കുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കി വിവരം രാജകുമാരനെ ധരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന മാണിക്യക്കല്ലെടുത്തു രാജകുമാരി തലയണയ്ക്കു കീഴെ വെച്ചപ്പോൾ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തല പൊട്ടിത്തെറിച്ചു മന്ത്രവാദി മ

രിച്ചു. കൊഷ്ചെയ് എന്നൊരു മാന്ത്രികൻ സ്വർണക്കൊട്ടാരത്തിൽ രാജകുമാരിയെ തടങ്കലിലിട്ടു കഥയാണു റഷ്യാക്കാർ പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസം അവൾ മുഖസ്തുതി പറഞ്ഞു വശീകരിച്ചു മന്ത്രവാദിയുടെ ജീവൻ നിലവറയിലെ ചൂലിനകത്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കി. അവൾ ചുലൈടുത്തു തീയിലെറിഞ്ഞെങ്കിലും മന്ത്രവാദി മരിച്ചില്ല; ആദ്യശ്രമം പരാജയപ്പെട്ട രാജകുമാരി വീണ്ടും മധുരമായി പ്രലോഭിപ്പിച്ചപ്പോൾ മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞു: “നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കരുതി ഞാൻ പറയാം. കാട്ടിനകത്തൊരു തോട്ടത്തിൽ മൂന്ന് ഓക്കുവൃക്ഷങ്ങൾ ചേർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നടുവിലെ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന കുറുത്ത പുഴുവിനെ കൊന്നാൽ ഞാൻ മരിയ്ക്കും“. രാജകുമാരി വിവരമുടനെ രാജകുമാരനെ ധരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം കാട്ടിലെത്തി വൃക്ഷം കണ്ടു പിടിച്ചു പുഴുവിനെ ഞെരിച്ചു കൊന്നു പ്രിയതമയെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ പക്ഷേ മന്ത്രവാദി ജീവനോടെ ഇരിയ്ക്കുന്നതാണു കണ്ടത്. വീണ്ടും പ്രണയപൂർവ്വം അടുത്തു വന്ന രാജകുമാരിയെ കണ്ടു മതിമറന്ന മന്ത്രവാദി കടലിലൊരു ദ്വീപിൽ വളരുന്ന ഓക്കുവൃക്ഷത്തിനു കീഴിലെ ഇരമ്പുപെട്ടിയുള്ളിലെ മുട്ടയിലാണു തന്റെ ജീവനെന്നു തുറന്നു പറഞ്ഞു. വിവരമറിഞ്ഞ രാജകുമാരൻ സാഹസികമായി തിരഞ്ഞുചെന്നു പെട്ടിയിലെ മുട്ട കൈയിലെടുത്തു പൊട്ടിയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതേ നിമിഷം മന്ത്രവാദി വേദന മൂലം പിടഞ്ഞു രാജകുമാരിയോടു ചോദിച്ചു: “ഞാൻ തന്ന സ്നേഹത്തിനു നീയെന്നോട് ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത്?“. ക്രുദ്ധനായ അയാൾ തൽക്ഷണം ഉറയിൽ നിന്നു വാളുരി രാജകുമാരിയുടെ നേർക്കടുത്തു; പക്ഷേ, ആ നിമിഷം രാജകുമാരൻ മുട്ട ഉള്ളുകൈയിലിട്ടു പിഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് വാൾ കൈയിൽനിന്നു വീണു മന്ത്രവാദി മരിച്ചു. ജർമ്മനിയിൽ പ്രചരിയ്ക്കുന്ന കഥയിലെ വൃദ്ധനായ മന്ത്രവാദി കാട്ടിൽ സുന്ദരിയായ കന്യകയുമൊത്താണു താമസിയ്ക്കുന്നത്. വൃദ്ധൻ മരിച്ചുപോയാൽ താന്നൊറ്റയ്ക്കാകുമെന്നു വിലപിച്ചു അവളോട് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞു: “എനിയ്ക്കു മരണമില്ല. ഇവിടെനിന്നു ദൂരെ വിജനമായൊരു നാട്ടിൽ ഉരുക്കുകവാടങ്ങളും ഉയർന്ന മതിലുകളും നാലുവശം കിടങ്ങുകളുമുള്ള ഒരു ദേവാലയമുണ്ട്. അ

തിന്റെ മടുപ്പാവിൽ പറന്നു കളിയ്ക്കുന്ന മാടപ്രാവിന്റെ കരളിലാണു ഞാനെന്റെ ജീവൻ സൂക്ഷിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. അതിനെ ആർക്കും കടന്നു പിടിയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് എനിയ്ക്കു തീരെ മരണഭയമില്ല. കന്യക ഉടനെ വിവരം രഹസ്യമായി കാമുകനെ അറിയിച്ചു. അയാൾ നേരേ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നു മാടപ്രാവിനെ പിടിച്ചു വന്നു മന്ത്രവാദി പുറത്തുപോയ സമയം വീട്ടിലെത്തി കട്ടിലിനടിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു. നടന്നു ക്ഷീണിച്ചു കിതച്ചുകൊണ്ടു തിരിച്ചെത്തിയ മന്ത്രവാദിയുടെ ഹൃദയത്തിലെ ജീവൻ പിടയ്ക്കുന്നതു കണ്ടു കന്യക കരയാൻ തുടങ്ങി. മന്ത്രവാദി അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു: “എന്റെ ജീവൻ മാടപ്രാവിന്റെ കരളിൽ സുരക്ഷിതമാണ്, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട”. പക്ഷേ, കട്ടിലിനടിയിൽ പതുങ്ങി കിടന്ന കാമുകൻ മാടപ്രാവിനെ പിടിച്ചൊന്നു ബലമായി അമർത്തിയതോടെ മന്ത്രവാദി ബോധം കെട്ടു വീണു. ബ്രൂട്ടനിൽ തീക്കുണ്ഡത്തിൽ ദഹിപ്പിയ്ക്കാനോ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിത്താഴ്ക്കാനോ അവെയ്തു കൊല്ലാനോ കഴിയാത്ത ഒരു രാക്ഷസൻ ആറു ഭാര്യമാരെ കൊന്ന ശേഷം വിവാഹം ചെയ്തു ഏഴാമത്തെ ഭാര്യയോടു പറഞ്ഞു: “എന്നെ ആർക്കും കൊല്ലാനാവില്ല. ഇവിടെ നിന്നു വളരെ ദൂരെ താമസിയ്ക്കുന്ന ഇളയ സഹോദരന്റെ ആമാശയത്തിലുള്ള ചെന്നായയുടെ വയറ്റിൽ കഴിയുന്ന മുയൽ സ്വയം വിഴുങ്ങിയ മാടപ്രാവിന്റെ മുട്ടയിലാണു ഞാനെന്റെ ആത്മാവ് സൂക്ഷിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മരണമോർത്തു നീ വേവലാതിപ്പെടേണ്ട”. പക്ഷേ, ആ സംഭാഷണം ഒളിച്ചിരുന്നു കേട്ട ഒരു ഭടൻ നേരേ ചെന്നു സഹോദരനെ കൊന്നു മാടപ്രാവിന്റെ മുട്ടയെടുത്തു കൈയിലിട്ടു പിഴിഞ്ഞ നിമിഷം രാക്ഷസൻ മരിച്ചു താഴെ വീണു. അറബിക്കഥകളിലൊന്നിൽ ബന്ദിയായ രാജാവിന്റെ മകളോടു ജീൻ പറയുന്നുണ്ട്: “എന്റെ ജനനം ഗണിച്ച ജ്യോത്സ്യന്മാർ മനുഷ്യരാജാവിന്റെ കൈകൊണ്ടാണു മരണം സംഭവിയ്ക്കുകയെന്നു പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു ഞാനെന്റെ ആത്മാവ് ഒരു തത്തയുടെ കരളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച്, ആ തത്തയെ പെട്ടിയിലാക്കി, ആ പെട്ടി ഏഴറകുള്ള പെട്ടകത്തിലാക്കി, പെട്ടകമൊരു

ഭണ്ഡാരത്തിലാക്കി, മനുഷ്യർക്കു ചെന്നെത്താനാവാത്ത കടൽക്കരയിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്“. പക്ഷേ, കഥ കേട്ട സെയ്ഫെൽ മുലുക്ക് ആത്മാവിരിക്കുന്ന സ്ഥലം തിരഞ്ഞു ചെന്നു തത്തയെ കൊണ്ടുവന്നു കഴുത്തു മുറിച്ചപ്പോൾ ജീൻ ചത്തുമലച്ചു വീണു. മംഗോളിയക്കാർ പറഞ്ഞു പോരുന്ന മറ്റൊരു കഥയിൽ മന്ത്രവാദി ആത്മാവിനെ കടന്നലിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണു സൂക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം കടന്നലിനെ കഥാനായകനായ ജോറോയുടെ കണ്ണു കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു. പക്ഷേ, ജോറോ കടന്നലിനെ കൈകൊണ്ടു കടന്നു പിടിച്ചു. ജോറോ ഇടയ്ക്കിടെ കൈപ്പടം അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മന്ത്രവാദിയുടെ ബോധം മറയുകയും തെളിയുകയും ചെയ്തു. താർത്താറുകാരുടെ കഥയിലെ വീരനായകൻ ഒരു ദുർമ്മന്ത്രവാദിനിയുമായി മല്ലയുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും യുദ്ധമവസാനിച്ചില്ല. ദുർമ്മന്ത്രവാദിനിയുടെ ആത്മാവ് പാതാളത്തിൽ ഒൻപതു നദികൾ ചേരുന്നിടത്തു സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിയ്ക്കുമിടയിലൊരു പാറയിൽ ഇരുമ്പുപെട്ടിക്കത്തെ സ്വർണസഞ്ചിയിലുള്ള കിളിയിലാണെന്നു നായകന്റെ കുതിരകൾക്കറിയാമായിരുന്നു. മല്ലയുദ്ധം അനിശ്ചിതമായി തുടരുന്നതു കണ്ട അവർ യജമാനനെ രക്ഷിക്കാൻവേണ്ടി കിളികളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു വന്നു കഴുത്തു മുറിച്ചപ്പോൾ ദുർമ്മന്ത്രവാദിനി താനേ മരിച്ചു വീണു. ആത്മാവിനെ ആവാഹിച്ച സ്വർണഖഡ്ഗവും ജീവിതസമ്പാദ്യമായ കുന്നുകാലികളേയും കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന സഹോദരിയെ പിന്തുടരുന്നതിൽനിന്നു വീരനായകനെ വിലക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ, ആത്മാവിരിക്കുന്ന ഖഡ്ഗം അവൾ സഹോദരനു നേരേ പ്രയോഗിക്കാനിടയുണ്ടെന്ന യുക്തിയാണ് അവർ കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്.

31.2. നാട്ടാചാരങ്ങളിലെ ബാഹ്യാത്മാവ്: ആത്മാവിനു സ്വന്തം ശരീരവായവങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും തലമുടിയിൽ, സൂക്ഷിതമായിരിക്കാമെന്ന വിശ്വാസം പലയിടങ്ങളിലും വേരൂന്നിയിരുന്നു. കഥയിലെ നായകനായ യുവാവ് യുദ്ധത്തിനു പോകുന്നതിനുമുമ്പ് ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്നു വേർപെടുത്തി സൂക്ഷിതമായൊരിടത്തു സൂ

31. ബാഹ്യാത്മാക്കൾ

ക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ, പുതിയ വീട്ടിലേയ്ക്കു താമസം മാറ്റുന്ന സെലിബ സുകാർ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ ശേഖരിച്ചു നല്ലൊരു സഞ്ചിയിലാക്കി പുരോഹിതനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണു പതിവ്. പ്രസവത്തിനുമുമ്പ് ഗർഭിണിയുടെ ആത്മാവ് ആവാഹിച്ച ഒരു ഇരമ്പുകത്തി വയറ്റാട്ടി കൈവശം വെക്കുന്ന പതിവും അവർക്കിടയിലുണ്ട്. കണ്ണൻ ഒരപായവും കൂടാതെ പുറത്തു വരുന്നതുവരെ ഗർഭിണിയുടെ ആത്മാവിന്റെ ചുമതല വയറ്റാട്ടിക്കാണ്. കീയ്ദീപിലെ വീട്ടിൽ കണ്ണു പിറക്കുന്ന ഉടനെ ഒരു നാളികേരം കൃത്യം രണ്ടായി പൊളിച്ചു വീണ്ടും ഒരുമിച്ചു ചേർത്ത് പൂർവികരുടെ പ്രതിമയ്ക്കടുത്തു തൂക്കിയിടും; കണ്ണന്റെ ആത്മാവിനു ഭൂതബാധയേൽക്കാതെ നോക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പൂർവികരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണവർ ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവിനെ കഴുത്തിലണിഞ്ഞ മാലയിലെ മണികളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് മദ്ധ്യ ഹ്രീക്കയിലെ സ്ത്രീകൾ; സ്വന്തം മാല അവരൊരിക്കലും വേറൊരാൾക്കു കൊടുക്കാറില്ല. അംബോയ്നായിലെ ജനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ആത്മബലം തലമുടിയിലാണെന്നു വിശ്വസിച്ചു. ചെയ്ത കുറ്റം നിഷേധിക്കുന്ന തടവുകാരുടെ മുടി മുറിക്കാൻ വിധിക്കുന്നതോടെ അവർ താനേ കുറ്റസമ്മതം നടത്തും. തലമുടി പോയാൽ ആത്മബലം നഷ്ടപ്പെട്ടു കുറ്റം സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുമെന്നവർക്കു നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. ആഭിചാരത്തിന്റെ പേരിൽ ആരോപണങ്ങൾക്കു വിധേയരായവരെ ക്ഷൗരം ചെയ്ത മാത്രമേ ഹ്രാൻസിലെ ന്യായാധിപനു മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കാറുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിൽ ബസ്താറിലെ ജനങ്ങൾ ദുർമ്മന്ത്രവാദികളെന്നു ബോധ്യം വന്നവരെ കൈയേറ്റം ചെയ്തു മുടി വടിച്ച് കളഞ്ഞു മന്ത്രമുരുവിടാനാവാത്തവിധം പല്ലുകൾ തല്ലിക്കൊഴിക്കും; അതിനുശേഷം അവരോളെ മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി കണ്ണിൽ കുരുമുളകു തേച്ചു നിരായുധനാക്കി മുറിച്ചെടുത്ത മുടി മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടും. ആസ്കർക്കാർ ദുർമ്മന്ത്രവാദികളുടെ ശിരസ്സിൽ സമൃദ്ധമായി വളരുന്ന തലമുടി ബലാൽക്കാരേണു പിഴുതെടുത്താണു മരണശിക്ഷയ്ക്കു വിധേയനാക്കുന്നത്.

ചില നാടോടിക്കഥകളിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വളർച്ചയും തളർച്ചയും

യും ഒരു പ്രത്യേകവൃക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതു കാണാം. മദ്ധ്യം ഹ്രിയ്യിലൊരു വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസംതന്നെ രണ്ടു കുട്ടികൾ ജനിച്ചാൽ ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്റെ രണ്ടു തൈ നട്ടു നന്നച്ചു ബന്ധുക്കൾ ചുറ്റും കൂടി നിന്നു നൃത്തം ചെയ്യും. കുട്ടികളുടെ ജീവിതം ചെടിയുടെ വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പായി ഓരോ വൃക്ഷത്തെ പരിപാലിയ്ക്കുന്ന പതിവ് കാമറൂണിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. മാവോറിസുകാർ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ പൊക്കിൾക്കൊടി മണ്ണിൽ കുഴിച്ചുമൂടി അതിനുമീതെ ഒരു വൃക്ഷത്തെ നട്ടും. ഫിജിയിൽ തെങ്ങിൻതൈയാണ് നട്ടുന്നതെങ്കിൽ ബോർണിയോവിൽ ഫലവൃക്ഷമാണെന്നു മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. മരം തഴച്ചു വളരുന്നതു കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യവും മുരടിയ്ക്കുന്നതു രോഗങ്ങളുമാണു സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. യൂറോപ്പിൽ മിക്കയിടത്തും കുഞ്ഞിന്റെ ജനനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചെടികൾ നട്ടു വളർത്താറുണ്ട്. സിറ്റ്സർലണ്ടിൽ ആൺകുട്ടിയ്ക്ക് ആപ്പിളും പെൺകുട്ടിയ്ക്ക് പേരച്ചെടിയുമാണു പതിവ്. എഡിൻബർഗിനു സമീപത്തെ തോട്ടത്തിലുള്ള ഓക്കുമാരത്തിനു ഡൽഹൗസി കുടുംബവുമായി അഭേദ്യമായൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്നു കരുതപ്പെട്ടു. കുടുംബത്തിലാറെങ്കിലും മരിച്ചാൽ ഒരു വൃക്ഷശാഖ ഉണങ്ങിപ്പോകും. 1874 ജൂലൈയിലെ രാത്രി പെട്ടെന്നൊരു മരക്കൊമ്പ് അടർന്നു വീഴുന്നതു കണ്ട തോട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞു: “കുടുംബത്തിലാറെങ്കിലും മരിച്ചിരിയ്ക്കും!” പിറ്റേന്നുതന്നെ ഫോക്സ്‌മോൾ പതിനൊന്നാമൻ അന്തരിച്ചു വാർത്ത നാടെങ്ങും പരന്നു. ഗ്രഹണിയ്ക്കു മുന്നായി കുട്ടികളെ അശോകവൃക്ഷത്തിന്റെ പിളർന്ന തടിയ്ക്കിടയിലൂടെ കടത്തുന്ന പതിവ് ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ട്. മൂപ്പെത്താത്ത മരത്തിന്റെ തായ്ത്തടി നീളത്തിൽ നെടുകെ കീറി സൂര്യനുദിച്ചു വരുന്ന സമയം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നഗ്നരാക്കിവേണം ആവിടവിലൂടെ കടത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെ മൂന്നു തവണ കടത്തിയാൽ പിളർന്ന മരത്തടി കളിമണ്ണു കഴച്ചു ചേർത്തുകെട്ടണം. മരത്തിന്റെ മുറിവ് ഭേദമാകുന്നതോടെ കുഞ്ഞിന്റെ ഗ്രഹണി മാറും. തടികൾ തമ്മിലൊട്ടാതെ മരം ഉണങ്ങാനാണു ഭാവമെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവനു നാശം വരാം. ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, ഡെന്മാർക്ക്, തുടങ്ങി യൂറോപ്പിലെ പല

31. ബാഹ്യാത്മാക്കൾ

ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ചികിത്സ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. താൽക്കാലികരോ ഗശമനം മാത്രമല്ല പിന്നീട് കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യവും ആ വൃക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി അവർ കരുതി.

അജൈവവസ്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും മാത്രമല്ല പലതരം ജീവികളുമായും മനുഷ്യർക്ക് ആത്മബന്ധമുള്ളതായി കഥകളിലുണ്ട്. പ്രായോഗികജീവിതത്തിൽ ദുർമ്മന്ത്രവാദികളാണവ കാര്യക്ഷമമായി പ്രയോഗിക്കുന്നത്. സൈബീരിയയിലെ മന്ത്രവാദികൾക്ക് സ്വന്തം ആത്മാവിനെ മറ്റൊരു ജീവിയിൽ ഒളിപ്പിക്കാനാവും. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം പുറത്തു വരുന്ന അവ മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഓടി നടക്കുമെങ്കിലും മന്ത്രവാദികൾക്ക് മാത്രമേ നേരിട്ടു തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ. മന്ത്രവാദികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിവൈരാഗ്യം ബാഹ്യാത്മാക്കളുടെ മത്സരമായും ചിലപ്പോൾ വളരാറുണ്ട്. തോൽക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഉടമസ്ഥത മരണംപോലും സംഭവിക്കാം. ഭീരുക്കളായ മന്ത്രവാദികളുടെ ആത്മാവ് നായ്ക്കളിലാണെങ്കിൽ ധൈര്യശാലികൾ കതിരയിലും കരടിയിലും കഴുകനിലുമാണ് ആത്മാവ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ബാഹ്യാത്മാക്കളായ ജീവികളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി കരുതുന്നവരാണ് മലനേഷ്യൻദ്രീപിലുള്ളവർ. പല്ലി, പാമ്പ്, തുടങ്ങി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജീവിയുണ്ടാകും. പക്ഷേ, വളർത്തുന്നതിനു പകരം അവരവയെ നിരീക്ഷിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അകാരണമായൊരു അപകടം പിണഞ്ഞാൽ അവരാദ്യമേ അന്വേഷിക്കുന്നതു ബാഹ്യാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയായിരിക്കും. ബാഹ്യാത്മാവിനെ ഒരു ജീവിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതി പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഗബൂണിലെ മന്ത്രവാദികൾ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ചെവിയിൽനിന്നു രക്തമുറ്റിയെടുത്തു സ്വന്തം രക്തത്തിൽ കലർത്തി ബാഹ്യാത്മാവുമായൊരു ആത്മബന്ധംപോലും സൃഷ്ടിക്കും. മാത്രമല്ല, മന്ത്രവാദികൾ അവരെക്കൊണ്ടു ശത്രുസംഹാരമടക്കം പല കടുംകൈകളും ചെയ്തിട്ടും; വീടുമൃഗങ്ങളേക്കാൾ പുലികളും പാമ്പുകളുമായാണ് അവർ ചങ്ങാത്തം കൂടുന്നത്; മന്ത്രവാദിനികൾക്കു താരതമ്യേന ദുഷ്ടത കുറഞ്ഞ ജീവികളായിരിക്കുമെ

നമാത്രം. വർഗത്തെ പൊതുവായല്ല, ഒരേണ്ണവുമായിമാത്രമേ അവർ ബന്ധപ്പെടാറുള്ളൂ. ആ ജീവിയുടെ മരണത്തോടെ ഉടമയും നിർവീര്യനാകും. ആന, ചീങ്കണ്ണി, ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ്, തുടങ്ങി പെട്ടെന്നൊളിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിവുമുള്ള മൃഗങ്ങളെയാണു കാമൂണിലെ ഗ്രാമീണർ ബാഹ്യാത്മാവായി കണ്ടത്. പരസ്പരം ഒരഭേദ്യമായ ബന്ധം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നിന്റെ മരണം മറ്റേതിനു മാതൃകമാകാനിടയുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരിയ്ക്കലും അവരവയെ ഉപദ്രവിയ്ക്കാറില്ല. അതേസമയം ആന ബന്ധുവാണെന്നു കരുതി ആനകളെയാകെ ആദരിയ്ക്കാനവർ തയാറുമല്ല. കൂട്ടത്തിൽനിന്നു ബന്ധുവിനെ കണ്ടെത്താനൊരു സിദ്ധി അവർക്കുണ്ട്. ഓരോ മനുഷ്യനും നിരവധി ബാഹ്യാത്മാക്കളുണ്ടെന്നു കരുതി ജീവിയ്ക്കുന്നവരാണ് ബലോങ്ങുകാർ. “എന്റെ മരണമടുത്തെന്നു പറഞ്ഞു മരിയ്ക്കുന്നവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ബാഹ്യാത്മാവ് മരിച്ചുപോയതായി കണക്കാക്കാം. പലതരം ചേരുവകൾ ചേർത്തു പാകം ചെയ്ത ഒരു കഷായം കുടിച്ചാൽ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ മറ്റൊരു മൃഗത്തിലേയ്ക്കു മാറ്റാമെന്നും ഇബോസ്വർഗക്കാർ കരുതി. പക്ഷേ, എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ആ മൃഗം കൊല്ലപ്പെടാനിടയായാൽ ആത്മാവ് അനാഥമായി, യഥാർത്ഥാവകാശി മരിച്ചുവീഴാനും സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ചിലർ ഈ കൗശലവിദ്യ ശത്രുസംഹാരത്തിനുവേണ്ടി പ്രയോഗിയ്ക്കും. ഓരോരുത്തർക്കും ചുരുങ്ങിയതു നാലാത്മാക്കളെങ്കിലും കാണുമെന്നാണ് കലബാറിലെ നീഗ്രോകളുടെ വിശ്വാസം; അവയിലൊരേണ്ണം വന്യമൃഗമായിരിയ്ക്കും; ദിവ്യദൃഷ്ടിയുള്ളവർക്കു മാത്രമേ സ്വന്തം മൃഗത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ; അങ്ങനെ സ്വന്തം മൃഗത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ അവയെ ഉപദ്രവിയ്ക്കാറില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ അച്ഛനും ആൺമക്കൾക്കും ഒരു മൃഗവും അമ്മയ്ക്കും പെൺമക്കൾക്കും മറ്റൊരു മൃഗവുമാണു ബാഹ്യാത്മാവാകുന്നത്. കുടുംബത്തിലെല്ലാവർക്കും ഒരേ മൃഗം ബാഹ്യാത്മാവായി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും അപൂർവമായി സംഭവിയ്ക്കാം. അവയെ ശിക്ഷിയ്ക്കരുതെന്നു മാത്രമല്ല, രക്ഷിയ്ക്കാനും അവർക്കു ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടേയും ജീവിതം ബാഹ്യാത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മിക്ക മൃഗങ്ങളുടെ മരണവും മ

31. ബാഹ്യാത്മാക്കൾ

നഷ്ടരുടെ മരണവുമാകും. കളത്തിലെ മത്സ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ബാഹ്യാത്മാക്കളായി കണ്ടു പരിപാലിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ ചിലയിടത്തു കാണാം. പട്ടണത്തിലെ പ്രളവിന്റെ ആത്മാവെന്നു കരുതിപ്പോന്ന ഒരു ചീങ്കണ്ണിയെ നായാട്ടുകാരിൽ ചിലർ അറിയാതെ അവെയ്തു പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. പിറ്റേന്നു നായ കടിച്ചെന്നു പറഞ്ഞു കാലിലൊരു മുറിവു മായാണു പ്രള പുറത്തിറങ്ങിയത്. പക്ഷേ, കാര്യങ്ങളറിയാവുന്നവർ കഥ വിശ്വസിക്കാതെ നിഷേധാർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി. ഒരിംഗ്ലീഷുകാരൻ നദിയിൽ നീന്തിത്തുടിക്കുന്ന ഹിപ്പോപ്പോട്ടാമസിനെ വെടി വെച്ചു കൊന്നു; അതേ നിമിഷം ഗ്രാമത്തിലൊരു സ്ത്രീ അകാരണമായി മരണമടഞ്ഞു. നിരപരാധിയായ സ്ത്രീയെ വധിച്ചതിനു നഷ്ടപരിഹാരമായി അഞ്ചു പൗണ്ട് ബന്ധുക്കൾ അദ്ദേഹത്തോടാവശ്യപ്പെട്ടു! സാപോടെക്വർഗ്ക്കാർ ഈറ്റനോവ് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കു മുമ്പിൽ ഓരോ മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുകാണിക്കും. പിറക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണു പതിഞ്ഞ മൃഗത്തിലേയ്ക്കാണു ബാഹ്യാത്മാവ് കുടിയേറുന്നതെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. വളരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങളുടെ വിധാതാവായി പിന്നീടവർ ആ മൃഗത്തെ കണക്കാക്കാക്കിത്തുടങ്ങും. സ്പാനിഷ് ആക്രമണകാലത്തെ യുദ്ധങ്ങളിൽ ബാഹ്യാത്മാക്കളായ സർപ്പങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണു ഗ്വാട്ടിമാലയിലെ ജനങ്ങൾ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ അണിനിരന്നത്. കഴുകന്റെ രൂപമുള്ള രാജാവിന്റെ ആത്മാവ് സ്പാനിഷ് സൈന്യാധിപനായ അൽവരദോയുടെ വാളിനിരയായ നിമിഷം രാജാവ് പടക്കളത്തിൽ മരിച്ചുവീണു. ആസ്ത്രേലിയയിലെ ആദിവാസികൾക്കു പക്ഷേ ആത്മാവുമായി ബന്ധമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചുമാത്രമേ അറിയാവൂ. പുരുഷന്മാർക്കു വെച്ചാലും സ്ത്രീകൾക്കു മൂങ്ങയുമാണവരുടെ ബാഹ്യാത്മാക്കൾ. അവരവരുടെ ജീവികളെ ബന്ധുക്കളായി കരുതി ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് അതവരുടെ ഗോത്രചിഹ്നവുമായി മാറി. ഇതുപോലെ ലിംഗഭേദമനുസരിച്ചു ഗോത്രചിഹ്നങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി ആസ്ത്രേലിയയിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ. നാടോടിക്കഥയിലെ പഞ്ചകിൻ സ്വന്തം ജീവൻ ഒരു തത്തയുടെ കരളി

ൽ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചതുപോലെ ജീവിതസുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരുപാധിയായി ഒരുപക്ഷേ അവർ ഗോത്രസങ്കല്പത്തെ കണ്ടിരിയ്ക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവനെ പല ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിയ്ക്കാമെന്നു പ്ലേറ്റോയെപ്പോലെ നിരവധി ചിന്തകന്മാർ കരുതിയിരുന്നു. ഒരാത്മാവു ശിരസ്സിലും മറ്റൊന്നു ഹൃദയത്തിലും ബാക്കിയുള്ളവ നാഡികളിലുമാണെന്ന കരീബിയയിലെ വിശ്വാസം മുൻനിർത്തി മനുഷ്യരുടെ മരണം പതുക്കെയാണു നടക്കുന്നതെന്നു ഹിദാത്സക്കാർ പറയുന്നു. ആത്മാവിനെ പുറത്തൊരിടത്തു സുരക്ഷിതമായാണു സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നതെന്നു ബാതക്വർക്കാർ പരസ്യമായിത്തന്നെ പ്രഖ്യാപിയ്ക്കാറുണ്ട്.

മതപരമായ ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേയ്ക്കു വെളിച്ചം വീശുന്നവയാണു ഗോത്രസങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ കാഴ്ചപ്പാട്. ആദിവാസിവർഗങ്ങളിൽ കൗമാരപ്രായമായ ആൺകുട്ടികളെ കൊല്ലുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചു പുനർജന്മം നൽകുന്ന ഒരു ചടങ്ങു പതിവുണ്ട്. ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിൽനിന്നു വേർപെടുത്തി ഗോത്രചിഹ്നമായ മൃഗത്തിലേയ്ക്കു ചേർക്കുന്ന ഒരാചാരമായതു വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കാം. വോങ്ഘിവാർഗക്കാർ യൗവനത്തിലേയ്ക്കു കടന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുൻവശത്തെ പല്ലു തല്ലിക്കൊഴിച്ച് അതുവരെ വിളിച്ചുപോന്ന ചെല്ലപ്പേരിനു പകരം പുതിയ ഒരു പേരു വിളിയ്ക്കും; മാത്രമല്ല, അടർന്നുപോയ പല്ലിനു പകരം വാളരികുള്ള മരക്കഷണം ചരടിൽ ചേർത്തുകെട്ടും; അതോടെ ഗോത്രമൃഗത്തിന്റേതുപോലെ അയളുടെ ശബ്ദം മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങും. ഗയാനക്കാർ പ്രായപൂർത്തിയായ ആൺകുട്ടിയുടെ ലിംഗചർമ്മം മുറിയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഭീമാകാരനായൊരു ജീവിയെപ്പോലെ ഉയരത്തിൽ പന്തലൊരുക്കും; ആൺകുട്ടി ബന്ധുക്കളോടു യാത്ര പറഞ്ഞു നേരേ ആ ഭീകരജീവിയുടെ വായിലേയ്ക്കിറങ്ങാൻ തയ്യാറായി പന്തലിനു മുൻവശം ചെന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അകത്തുനിന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ഒരലർച്ച കേൾക്കും; പേടിച്ചുരണ്ടു ബോധം കെടുന്ന കുട്ടികളുടെ ലിംഗചർമ്മത്തിൽ പിന്നീടു കാണുന്ന മുറിവ് ആ ഭീകരജീവിയുടെ ദന്തക്ഷതങ്ങളായി വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കപ്പെടും; പിന്നീടു കുറേക്കാലത്തേയ്ക്കു കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ ഏകാന്തമായ തടവിൽ കഴിയുന്ന അവരെ ഒരു

ദിവസം ഗ്രാമവാസികൾ വന്നു സ്വീകരിച്ചു ജാഥയായി വീട്ടിലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. മരണത്തിൽനിന്നുയിർത്തെഴുന്നേറ്റു വരുന്ന അവരെ ബന്ധുക്കൾ സ്നേഹപൂർവ്വം വാരിപ്പണരും. പക്ഷേ, ആരേയും മനസ്സിലായില്ലെന്നു ഭാവിയിൽ യുവാക്കൾ ഉറക്കത്തിൽനിന്നുണർന്നതുപോലെ പെരുമാറും; പിറ്റേന്നു ശരീരത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച മാലിന്യങ്ങൾ കഴുകിക്കളഞ്ഞ് അവർ സാധാരണജീവിതത്തിലേയ്ക്കു മടങ്ങും. റൂക്ക്ഡ്രിപ്പിലെ ഉത്സവകാലത്തു ജനങ്ങൾ ഭീകരജീവിയെപ്പോലെ മുഖമുടി ധരിച്ച രണ്ടുപേരുടെ പിന്നാലെ തെരുവുതോറും സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്; ആൺകുട്ടികളെ ബലാൽക്കാരേണു പിടിച്ചു വിഴുങ്ങുകയാണവരുടെ ലക്ഷ്യം; പേടിച്ച് വിറച്ചു വാവിട്ടു കരയുന്ന കുട്ടികളെ കാൽക്കീഴിലൊളിപ്പിച്ച് അവർ നാടെങ്ങും ചുറ്റും; മാത്രമല്ല, ഭീകരജീവി വിഴുങ്ങിയ കുട്ടികളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ പല പാരിതോഷികങ്ങളും അവരാവശ്യപ്പെടും. അവസാനം ബന്ധുക്കൾ നൽകുന്ന സൽക്കാരം സ്വീകരിച്ച് അവർ കുട്ടികളെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കും. ഫിജിദ്വിപിൽ വളരെ ഗൗരവം തുടിയുന്ന ഒരന്തരീക്ഷത്തിലാണു മരണവും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പും അരങ്ങേറുന്നത്. കാർമ്മികർ നാലുപാടും മറച്ച രഹസ്യമായ പന്തലിലേയ്ക്കു യുവാക്കളെ കടത്തിവിടും. പന്തലിൽ നിരനിരയായി രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കടൽമാല വെളിയിൽ ചാടി മരിച്ചവരെപ്പോലെ കിടക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആവരേയും കിടത്തും. അൽപ്പസമയം കഴിഞ്ഞു കാർമ്മികനൊരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കിടന്നവർ പെട്ടെന്നെഴുന്നേറ്റു പുഴയിൽ ചെന്നു ചാടി ദേഹത്തുള്ള രക്തക്കറയും മാംസക്കഷണങ്ങളും കഴുകിക്കളയും. മരണത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടവരെപ്പോലെ പൂർവാധികം ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ പന്തലിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന അവരെ വാദ്യമേളങ്ങളോടെ ജനങ്ങൾ വരവേൽക്കും. സെറാമിനു പടിഞ്ഞാറു കൌമാരപ്രായത്തിലുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കുമാത്രമായി പ്രത്യേകമായ വീടൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇടതൂർന്ന വനത്തിൽ വെളിച്ചം കടക്കാത്ത ഭാഗത്താണവർ താമസിയ്ക്കുന്നത്. രക്ഷാകർത്താക്കളായ രണ്ടുപേരുടെ കൂടെ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു വരുന്ന കണ്ണു മുടിയ കുട്ടി

കൾ വീടിനു മുമ്പിൽ നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുരോഹിതൻ ഭൂതാത്മാവിനെ വിളിച്ചുവരുത്തുന്ന മന്ത്രം ചൊല്ലും. വീടിനകത്തു നേരത്തേതന്നെ കയറിപ്പറ്റിയ ചിലർ ഈറ്റക്കഴലുതി വലിയൊരാരവും മുഴക്കും. ഭൂതത്തിന്റെ അലർച്ചയാണതെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ച സ്ത്രീകൾ ഭയന്നു വിറയ്ക്കും; പുരോഹിതൻ വന്നു കുട്ടികളെ അകത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകും. ഓരോ കുട്ടിയും കാഴ്ചയിൽനിന്നു മറയുന്നതോടെ മൂർച്ഛയുള്ള വാൾ വായുവിൽ വീശുന്ന ശബ്ദവും ഭയാനകമായ നിലവിളിയും രക്തത്തുള്ളികൾ ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്ന വാൾ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര ഭേദിച്ച് മുകളിലേയ്ക്കു യരുന്നതും പുറത്തു നിൽക്കുന്നവർക്കു നേരിട്ടു കാണാം. തുടർന്നു കുട്ടിയുടെ മുറിച്ചെടുത്ത ശിരസ്സുമായി ഭൂതം സ്വർഗത്തിലേയ്ക്കു പോയതായി അവർ ധരിയ്ക്കും. ബന്ധുക്കൾ മാറത്തടിച്ചു കരഞ്ഞു നിലവിളിയ്ക്കും. പിന്നീട് ഒൻപതു ദിവസങ്ങൾ വീടിനകത്തെ ഇരുട്ടിൽ പെരുമ്പറകളുടെ ഭീകരനാദവും വാൾത്തലകളുടെ സീൽക്കാരവും കേട്ടു കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണം; ദിവസേന കളിച്ചു ദേഹത്തു മഞ്ഞളരച്ചു തേയ്ക്കണം; പകൽ സമയം ചെറുവിരൽപോലുമനക്കാതെ കാലു പിണച്ചു ചുമ്രം പടിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്ന അവരോടു പുരോഹിതൻ ഭൂതങ്ങളെ അനുകരിച്ച് അപരിചിതഭാഷയിൽ ചിലതു സംസാരിയ്ക്കും; വീടിനകത്തു നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരോടും മിണ്ടിപ്പോകരുതെന്ന് അദ്ദേഹം അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തും; ജീവിതത്തിൽ പാലിയ്ക്കേണ്ട പല നിയമങ്ങളും അദ്ദേഹമവർക്ക് ഉപദേശിയ്ക്കും. അതിനിടയിൽ, തോരാത്ത കണ്ണുകളുമായി കഴിയുന്ന ബന്ധുക്കളുടെ അടുത്തേയ്ക്കു കാട്ടിൽനിന്നു ശുഭവാർത്തയുമായൊരു ദൂതൻ വന്നെത്തും. സ്വർഗത്തിൽനിന്നു വരുന്നതുപോലെ അപരിചിതമായ ഭാഷയിൽ വിചിത്രമായ ആംഗ്യങ്ങളോടെ സംസാരിയ്ക്കുന്ന അയാൾ പുരോഹിതന്മാരുടെ നിരന്തരമായ നിർബന്ധം നിമിത്തം കുട്ടികൾക്കു ഭൂതം രണ്ടാമതൊരു ജന്മം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചതായി അറിയിയ്ക്കും. അങ്ങനെ, കൈയിലൊരു സ്വർഗീയദണ്ഡുമായി അടുത്ത ദിവസം വന്നെത്തുന്ന കുട്ടികൾ പക്ഷേ, ബന്ധുക്കളെ കണ്ടതായിപ്പോലും ഭാവിയില്ല. എല്ലാം മരുന്നതുപോലെ അവർ പിന്നോട്ടു നടക്കുകയും ഭക്ഷണം വിളമ്പിയ പാത്രം തട്ടിത്തെറിപ്പിയ്ക്കുകയും ആം

31. ബാഹ്യാത്മാക്കൾ

ഗൃഭാഷയിൽ സംസാരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ, അപ്പോൾ പിറന്നു വീണ കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ രക്ഷാകർത്താക്കൾ അവർക്കോരോന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. മുപ്പതു ദിവസത്തോളം ബന്ധുക്കൾക്ക് അവരുടെ മൂടി ചീകാൻ അവകാശമില്ല. ആ കാലയളവു കഴിയുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ നേരിട്ടു വന്ന് അവരെ കാട്ടിലൊരു നിഗൂഢസ്ഥാനത്തു കൊണ്ടുപോയി മൂടി മുറിച്ചു ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്കു പറഞ്ഞയയ്ക്കും. അതോടെ ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞു പുരുഷന്മാരായി അംഗീകരിയ്ക്കപ്പെട്ട അവർക്കു വിവാഹം ചെയ്തു കുടുംബജീവിതത്തിലേയ്ക്കു കടക്കാം. കുട്ടികളുടെ മാനുഷികത നശിപ്പിച്ചു ഗോത്രചിഹ്നമായ മൃഗീയത പകരുകയാണു ചടങ്ങിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആത്മാവിനോടു സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റൊരു ശക്തിയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചശേഷം ബാഹ്യാത്മാവിനെ സൂരക്ഷിതമായൊരിടത്തു നിക്ഷേപിച്ച് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാന്ത്രികശക്തി വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് അവർ ആരായുന്നത്. സമ്പാദ്യം സ്വയം സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനുപകരം ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കുന്നതിനു തുല്യമാണത്. സന്ദിശ്ഘട്ടങ്ങളിൽ താൽക്കാലികമായ ചില അഭയകേന്ദ്രങ്ങൾ ആർക്കായാലും ഉപകരിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കില്ലല്ലോ! ഗോത്രങ്ങളുടെ സംവിധാനത്തിൽ അടിയന്തിരകാര്യങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള കുറുക്കുവഴികൾ മാത്രമല്ല, ജീവിതാവസ്ഥകളിൽ ഓരോരുത്തരും അനുവർത്തിയ്ക്കേണ്ട അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. പ്രാകൃതമനുഷ്യരുടെ ചിന്തകൾ കരേളുടി കൃത്യമായറിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷേ ഗോത്രസംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങളേക്കാൾ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭദശകളെക്കുറിച്ച് വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പലതും നമുക്കു ലഭിച്ചേക്കാം.

32. സുവർണ്ണശാഖ

ബാഹ്യാത്മാക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽനിന്നു ബാൾഡറുടെ ആത്മാവ് ഓക്കമരത്തിൽ വളർന്നുവന്ന ഒരിത്തിശ്ക്കണ്ണിയിലാണു ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന വിശ്വാസം പ്രാകൃതമനുഷ്യരുടെ ആചാരവിചാരങ്ങളോടു തീർത്തും യോജിയ്ക്കുന്നതാണെന്നു നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. സ്വജീ

വൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച മരച്ചില്ലയുടെ പ്രഹരമേറ്റു മരിച്ചു വീഴുന്ന അദ്ദേഹത്തിനു നാടോടിക്കുമയിലെ കോഷ്ചെയ്യുടെ ദുരവസ്ഥയാണു നേരിടേണ്ടിവന്നത്. ജീവനുള്ളതും കരുതിപ്പോന്ന സ്വർണവാളിന്റെ വെട്ടേറ്റതന്നെ താർത്താറിലെ യോദ്ധാക്കൾ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. രണ്ടു വ്യത്യസ്താവസ്ഥകളായ ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഒരേ സംഗതിതന്നെ കാരണമായി വരുന്നതിൽ പക്ഷേ അസ്വാഭാവികത തോന്നേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല.

മഞ്ഞുകാലത്ത് ഇല പൊഴിഞ്ഞു നിർജീവമായിത്തീരുന്ന ഓക്കമരം, തന്റെ ശരീരത്തിൽ ജീവനുള്ള തളിരുകളുമായി പടരുന്ന ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയിലാണു സ്വന്തം ആത്മാവിനെ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചതെന്ന സംശയത്തിന്റെ സാംഗത്യം ഇതോടെ വർദ്ധിക്കുന്നു. മണ്ണിൽനിന്നു ല്ലാതെ തടിയിൽനിന്നു മുളപൊട്ടുന്ന ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയുടെ ജന്മം ആ സംശയത്തിനു നല്ല പിന്തുണയും നൽകുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയിലും സ്വർഗത്തിലുമല്ലാതെ സുരക്ഷിതമായൊരിടത്തു ജീവൻ സൂക്ഷിക്കാൻ മനുഷ്യരെപ്പോലെ ഓക്കമരവും ഒരുപക്ഷേ ശ്രമിച്ചിരിയ്ക്കാം. ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയുടെ ഇലയ്ക്കു ഭൂസ്തർഗമുണ്ടായാൽ ഔഷധഗുണം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നു വൈദ്യന്മാർ നിഷ്കർഷിച്ചതിന്റെ കാരണവും നമുക്കു വ്യക്തമായി. ബാൾഡറുടെ കഥയ്ക്കു സമാനമായി ഹിന്ദുപുരാണത്തിലെ ഇന്ദ്രൻ നമു ചിന്തിക്കട്ടെ, അനും വടിയും മുഷ്ടിയും പ്രയോഗിച്ചു രാവിലും പകലിലും ശത്രുക്കളുടെ ബാധയേൽക്കില്ലെന്ന ഒരു വരം നൽകുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലയുടെ പതകൊണ്ട് ഉഷഃസന്ധ്യയിലാണു നമു ചിയെ ഇന്ദ്രൻ വധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രാകൃതമനുഷ്യർ ഒരുപക്ഷേ കൃത്യമായി നിർവചിക്കാനാവാത്ത വസ്തുക്കളും ഉപാധികളുമായിരിയ്ക്കാം സ്വന്തം ജീവനു സുരക്ഷിതസ്ഥാനങ്ങളായി കണ്ടെത്തിയത്.

സാധാരണ സന്ധ്യങ്ങളെപ്പോലെ സ്വാഭാവികമായി മണ്ണിൽനിന്നു മുള പൊട്ടാത്ത ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണികളുടെ നിഗൂഢത പക്ഷേ ചിലതരം പേരാലുകളും പങ്കിടുന്നുണ്ട്. വൃക്ഷശാഖകളിലും മേൽക്കൂരകളിലും പക്ഷികൾ വിതറിയ വിത്തു മുളച്ചുണ്ടാകുന്ന പേരാൽ ദുർമ്മന്ത്രവാദികൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിരോധമായാണു സ്വീഡനിലും നോർ

32. സുവർണ്ണശാഖ

വേയിലുമുള്ളവർ കാണുന്നത്. ഇരുട്ടത്തു നടക്കുന്നവർ മന്ത്രവാദികളുടെ കെണിയിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ പേരാലില വായിലിട്ടു ചവച്ചാൽ മതിയെന്ന് അവർ ഉപദേശിക്കുന്നു. ദുഷ്ടശക്തികളിൽനിന്നു രക്ഷ നേടാൻ ജർമ്മൻകാർ വീടിനു മുമ്പിലും കുന്നുകാലികളുടെ കഴുത്തിലും ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയുടെ ചില്ലുകൾ തൂക്കിയിടും. എന്തായാലും നേമിയിലെ സുവർണ്ണശാഖ ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയാണെന്ന അഭിപ്രായം പുതിയതല്ല. ഇതിഹാസകാരനായ വെർജീൽതന്നെ ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയെ സഹജമായ കാവ്യഭാവനയിലൂടെ ഒരു സുവർണ്ണശാഖയായി വിശേഷിപ്പിച്ച്, ആ ചില്ലുകളിൽ ഏനിയാസിനേയും എടുത്തുകൊണ്ടു രണ്ടു മാടപ്രാവുകൾ പറന്നു വന്നു വിശ്രമിച്ചതായി വിവരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

'വൃക്ഷരാജാവെ'ന്ന പദവിയോടെ അറിയപ്പെട്ട അറീഷ്യയിലെ പുരോഹിതൻ ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണികൾ പടരുന്ന ഓക്കമരത്തിന്റെ ആശ്രിതമാണെന്നു കരുതാവുന്ന സകല തെളിവുകളും നമുക്കിന്നു ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വധിയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയുടെ ഒരു സുവർണ്ണശാഖ ഒടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യവും വ്യക്തമായി. ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണി സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം പുരോഹിതനു മരണമില്ല. അറീഷ്യയിൽ വേനൽക്കാലത്തു കൊണ്ടാടാറുള്ള തീയാട്ടുത്സവത്തിൽ പണ്ടെന്നോ ബാൾഡറെപ്പോലെ അദ്ദേഹവും ഒരുപക്ഷേ കത്തിയെരിഞ്ഞിരിയ്ക്കാം; റോമിലെ വെസ്റ്റാ ദേവലയത്തിലും അറീഷ്യയിലെ തോട്ടത്തിലും അണയാതെ സൂക്ഷിയ്ക്കുന്ന അഗ്നികണ്ഡത്തിലെ ഓക്കമരക്കമ്പുകളായിരിയ്ക്കാം പണ്ടാരിയ്ക്കൽ വൃക്ഷരാജാവിന്റെ ഭൗതികശരീരവും കാർന്നുതിന്നത്; പിന്നീട് ദൈവദത്തമായ പൗരോഹിത്യപദവി കൈയ്യടക്കുകൊണ്ടു നിലനിർത്താനുള്ള അവകാശവും അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചിരിയ്ക്കാം. പക്ഷേ, തീനാളങ്ങളിൽനിന്നു വാശ്ത്തലയിലേയ്ക്കുണു വിധിവിപര്യയമെന്നു പറയാവുന്ന വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെന്നു വീണത്.

ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയെ സുവർണ്ണശാഖയെന്നു പേരിടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കൂടി നമുക്കിനി നോക്കാം: മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള ചെറുപഴങ്ങൾ

മാത്രം മതിയായൊരു തെളിവല്ല; തണ്ടും ഇലയും സ്വർണാഭമെന്നാണു വെർജിൽ പറയുന്നത്; തണ്ടുകൾ വെട്ടിയെടുത്തു കുറച്ചുദിവസം വെച്ചിരുന്നാൽ ഇലകളടക്കം കനകശോഭയോടെ പഴുത്തു മഞ്ഞനിറം വരും. ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയുടെ മഞ്ഞനിറത്തിനു നിധികുണ്ടങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്നു പരമ്പരാഗതമായി നിലനിൽക്കുന്ന വിശ്വാസം സമാസമന്ത്രവാദത്തിന്റെ തത്വമനുസരിച്ചു നമുക്കു വിശദീകരിയ്ക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. വേനൽക്കാലത്തു തീജ്വാലപോലെ വിടരുന്ന സൂര്യകാന്തിപ്പൂക്കൾ കൈയിൽ പിടിച്ചു മല കയറിയാൽ നിധികുണ്ടം കണ്ടെത്തുമെന്ന ബൊഹീമിയൻവിശ്വാസം അതിനു ബലം പകരുന്നുണ്ട്. അർദ്ധരാത്രി ആകാശത്തേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയുന്ന സൂര്യകാന്തിപ്പൂവ് ഒരു നക്ഷത്രമായി ചെന്നു വീഴുന്ന സ്ഥലത്തു നിധിയുണ്ടാകുമെന്നു റഷ്യാക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. സൂര്യകാന്തിയുടെ വിത്തു ശേഖരിയ്ക്കാനുള്ള നല്ല സമയം സൂര്യപഥത്തിലെ സംക്രമസന്ധികളായ മദ്ധ്യവേനലും ഡിസംബറുമാണെന്ന് അവർ കരുതി. മദ്ധ്യവേനലിന്റെ മുർദ്ധന്യത്തിൽ ജർമ്മനിയിലെ നായാട്ടുകാർ സൂര്യനു നേരേ ശരം തൊടുത്തപ്പോൾ താഴെ വീണ രക്തത്തുള്ളിയാണു സൂര്യകാന്തിയുടെ വിത്തായി മാറിയതെന്നൊരു കഥയുണ്ട്! അങ്ങനെ സൂര്യന്റെ അഗ്നിപ്രഭാവമാണു സൂര്യകാന്തിയുടെ ചൈതന്യമെന്നു തെളിയുന്നു; ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയുടെ ചില്ലുകൾ ശേഖരിയ്ക്കാനും ജനങ്ങൾ സൂര്യന്റെ സംക്രമദിനങ്ങളാണു തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്. സ്വീഡനിൽ നിധി തേടുന്നവർ സൂര്യാസ്തമയത്തിനുശേഷം ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയുടെ ചില്ലുകൾ മണ്ണിൽ കുത്തി നിർത്താറുണ്ട്. നിധിയുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ചില്ലുകൾ ജീവനുള്ളതുപോലെ കാറ്റിലിളകാൻ തുടങ്ങും. സൂര്യരശ്മിയ്ക്കു തിളക്കമേറാൻ സംക്രമദിനങ്ങളിൽ ഓക്കുമാരത്തിന്റെ അരണി കടഞ്ഞു തീയുണ്ടാക്കി പൂജകൾ ചെയ്യുന്ന പതിവ് ആര്യവംശപാരമ്പര്യത്തിലുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൂര്യനെ ജ്വലിപ്പിയ്ക്കാൻ തക്കവിധം അഗ്നിയുടെ അനന്തമായൊരുറവയാണ്, ഓക്കുമാരം. വൃക്ഷത്തിന്റെ ജീവൻ ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയിലാണെങ്കിൽ അരണി കടഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന തീപ്പൊരിയുടെ വിത്തും അതിനകത്തുണ്ടാകാതെ തരമില്ല. അതുകൊ

32. സുവർണശാഖ

ണ്ടു സൂര്യന്റെ അഗ്നിപ്രഭാവം പ്രസരിയ്ക്കുന്ന ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയെ സുവർണശാഖയെന്നു പേരിട്ടു വിളിയ്ക്കുന്നതിൽ യാതൊരസാംഗത്വവുമില്ല. പൊള്ളലിന്റെ ഔഷധമായ എണ്ണ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേനലിൽ ഇറ്റലിയിലെ ഗ്രാമീണർ ഓക്കമരം തേടി നടക്കും. ഹോമിയോപ്പതിയിൽ പൊള്ളലിനു ഫലപ്രദമായ മരുന്നായി അഗ്നിപ്രഭാവമുള്ള ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണി ഇന്നും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

ഇതിഹാസകർത്താവായ വെർജിൽ, നരകത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിയ്ക്കുന്ന ഏനിയാസിന്റെ കൈയിൽ ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയുടെ ചില്ല പിടിപ്പിച്ചതിന്റെ പ്രസക്തി നമുക്കിപ്പോൾ വ്യക്തമായിക്കഴിഞ്ഞു. മാടപ്രാവുകളുടെ പിന്നാലെ നരകവാതിലിനു പുറത്തെത്തിയ ഏനിയാസ് തൊട്ടുമുമ്പിൽ കുറുത്തിരുണ്ടു നിഗൂഢമായ വനത്തിനകത്തൊരു ഓക്കമരവും നിരവധി സുവർണശാഖകളുമായി പടർന്നുകിടന്ന ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയുമാണു കണ്ടത്. ഭയാശങ്കകളുമായി നരകത്തിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ ആ ഏകാന്തപഥികനു പക്ഷേ കൈയെത്തിപ്പിടിയ്ക്കാവുന്ന ആ സ്വർണമരച്ചില്ലകൾ മാർഗദീപവും ആയുധവുമായി മാറി. സുവർണശാഖ ആയുധമാക്കി ഭീകരമായ പല പ്രതിരോധങ്ങളേയും തട്ടിനീക്കി സന്ധ്യയും മുന്നേറിയ അദ്ദേഹം നരകനദിയുടെ തീരത്തെത്തി. നദിയുടെ മറുകരയിലേയ്ക്കു വള്ളമിറക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം മടിച്ചുനിന്ന കടത്തുകാരൻ പക്ഷേ ഏനിയാസ് കാണിച്ച സുവർണശാഖയുടെ പ്രകാശത്തിൽ താനേ വഴിപ്പെട്ടു. ദുർമ്മന്ത്രവാദികളേയും ചൂണ്ടവലക്കാരേയും പ്രതിരോധിയ്ക്കാൻ ഇന്നും ജനങ്ങൾ ഇത്തിശ്ശക്കണ്ണിയുടെ ചില്ല ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ മാന്ത്രികശക്തി പ്രാകൃതമനുഷ്യരും മനസ്സിലാക്കിയിരിയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത നമുക്കു തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. പരന്നുകൊണ്ടൊരു സസ്യത്തിനു നിധിശേഖരങ്ങളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അതേ സുവർണശാഖ കൈയിലേന്തിയ ഏനിയാസിന്റെ മുമ്പിൽ മരണത്തിന്റെ രഹസ്യകവാടങ്ങൾ സ്വയമേവ തുറന്നു വന്നതിൽ അതുതപ്പെടാനില്ല.

വിർബിയസ് എങ്ങനെയാണു സൂര്യന്റെ അതുതകരമായ പ്രഭാവ

ത്തെ മറികടന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവും നമുക്കിപ്പോൾ വ്യക്തമായി. ആദ്യത്തെ വൃക്ഷരാജാവായി അറിയപ്പെട്ട അദ്ദേഹം സുവർണ്ണശാഖയുള്ള ഓക്കമരത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന നിലയ്ക്കു സൂര്യന്റെ അഗ്നിപ്രഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചടങ്ങുകൾ ചെയ്തിരിയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തീയുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരേയൊരു വഴി അരണി കടയുകയാണെന്നു കണ്ട പ്രാകൃതസമൂഹം സ്വാഭാവികമായും മരത്തിനുള്ളിൽ നീരും കറയുംപോലെ തീപ്പൊരികളുടെ വലിയൊരു നിധിയുണ്ടെന്നു ചിന്തിച്ചതിൽ അതുതപ്പെടാനില്ല. പണ്ടു തീഗോളമായിരുന്ന ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനമൂലകമായ അഗ്നി, വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആത്മാവിലാണുള്ളതെന്നു കാലിഫോർണിയയിലെ ചില ആദിവാസികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുടെ ഹോമങ്ങളിൽ മരപ്പൊളികളുടെ അരണി കടഞ്ഞാണു മുനിമാർ അഗ്നിദേവനു ജന്മം നൽകുന്നത്. ഇടിമിന്നലേറ്റ മരത്തിന്റെ അഗ്നിപ്രഭാവം മൂന്നുമടങ്ങു വർദ്ധിയ്ക്കുമെന്നു കരുതുന്ന കൊളംബിയയിലെ ആദിവാസികൾ ആ മരങ്ങളുടെ കമ്പുകൊണ്ടുള്ള ശരമയച്ചു ശത്രുക്കളുടെ താവളങ്ങൾ കത്തിയ്ക്കാറുണ്ട്. റൊഡേഷ്യക്കാർ മരത്തിനു മിന്നലേറ്റെന്നു കണ്ടാൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ആ തീയെടുത്തു ഗ്രാമത്തിലെ സകല വീടുകളിലും അടുപ്പുകൾ നവീകരിയ്ക്കും. ഇടിയും മിന്നലും ദൈവം ഭൂമിയിലേയ്ക്കിറങ്ങി വരുന്നതിന്റെ സൂചനയായി അവർ വിശ്വസിച്ചു.

യൂറോപ്പിലെ വനാന്തരങ്ങളിൽ വളരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്നതു മൂലം ഇടിമിന്നൽ നേരിട്ടു പതിയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ടായിരിയ്ക്കാം ഒരുപക്ഷേ പ്രാകൃതമനുഷ്യർ ഓക്കമരത്തിനോടു പ്രത്യേകമായൊരു ആദരവ് കാണിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. വൈദ്യുതി അനായാസം പ്രവഹിയ്ക്കുന്ന ഓക്കമരത്തിന്റെ സവിശേഷത ശാസ്ത്രീയമായും ഹൗയിടെ തെളിയിയ്ക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. പരിഷ്കൃതരായ ഗ്രീക്കുകാരും റോമാക്കാരും മിന്നലേറ്റു കരിഞ്ഞ ഓക്കമരത്തടി പരിപാവനമായി കരുതി. ഇടിയും മിന്നലും കാറ്റും കാലാവസ്ഥയും നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്ന ആകാശദേവന്റെ കൈയൊപ്പു പതിഞ്ഞ ഓക്കമരത്തെയാണു പൂർവികരായ ആര്യവംശക്കാരും ആദരവോടെ വാഴ്ത്തിപ്പോന്നത്. ഇടിമിന്നലിന്റെകൂടെ സ്വർഗത്തിൽനിന്നു നേരേ ദൈവദാനമായി ഓക്കമരത്തി

32. സുവർണ്ണശാഖ

ൽ വന്നു വീണതാണ് ഇത്തിശ്ശിനികളെന്നു സ്വീറ്റ്സർലണ്ടുകാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല, യൂറോപ്പിലെ വിവിധഭാഷകളിൽ ഇത്തിശ്ശിനിയുടെ പര്യായപദങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലുമായുള്ള ബന്ധം കൃത്യമായി വെളിപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. ഈ അനുമാനപ്രകാരം സുവർണ്ണശാഖയായ ഇത്തിശ്ശിനീ നിലനിൽക്കുന്നനിടത്തോളം ഓക്കുവുക്ഷത്തിന്റെ മനുഷ്യരൂപമായ ബാൾഡറുടെ ജീവനു യാതൊരു ഭീഷണിയും വരാനില്ല. പക്ഷേ, സുവർണ്ണശാഖ മരത്തിൽനിന്നു വേർപെടുന്നതോടെ ഇടിമിന്നലേറ്റ വൃക്ഷാത്മാവ് മരിച്ചു വീഴും.

സ്കാൻഡിനേവിയയിലെ ഓക്കുവനങ്ങളിൽ പൗരാണികകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ബാൾഡറെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ വസ്തുതകൾ അതേപടി ഇറ്റലിയിലെ അറീഷ്യാദേവാലയത്തിൽ പുരോഹിതനായിരുന്ന 'വൃക്ഷരാജാവി'നും ബാധകമാണെന്നു നാം കണ്ടു. രക്തവും മാംസവുമുൾക്കൊണ്ടു മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ജീവിയ്ക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിവന്ന ആകാശദേവനായ ജൂപ്പിറ്ററാണു നേമിയിലെ പുരോഹിതനെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവനാണു സുവർണ്ണശാഖയിൽ കുടികൊണ്ടിരുന്നതെന്നുകൂടി തെളിയുമ്പോൾ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി അദ്ദേഹം രാപ്പകലില്ലാതെ നിരന്തരം ജാഗ്രത പുലർത്തിപ്പോന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. അദ്ദേഹം വിധിപ്രകാരം വിവാഹം ചെയ്തു പതിയെത്തന്നെയാണു ദിവസവും ദേവാലയത്തിൽ പരിചരിച്ചു പോന്നത്. വിജനതയും ഏകാന്തതയുമിഷ്ടപ്പെട്ട ഡയാന നിലാവുള്ള രാവുകളിൽ ആകാശത്തു സഞ്ചരിയ്ക്കുമ്പോൾ താഴെ നിഴലിയ്ക്കുന്ന 'നിശ്ചലമായ കണ്ണാടി'യിൽ മനോഹരമായ സ്വന്തം രൂപം കൺകളിർക്കെ കണ്ടു കോശ്മയിർക്കൊണ്ടതിൽ വിസ്മയിയ്ക്കാനില്ല!

33. നേമിയോടു വിട!

സുദീർഘമായ നമ്മുടെ പര്യടനം ഏതാണ്ടു ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ, ഏതു സത്യാന്വേഷണത്തിലും സംഭവിയ്ക്കാവുന്നതുപോലെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ ഒരുപാടു പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ

ഉയർന്നുവരുന്നതാണ് നാമിപ്പോൾ കാണുന്നത്. നേമിയിലെ ദേവാലയത്തിലേയ്ക്കുള്ള രാജവീഥിയിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോയ നാം അതിനിടയിൽ നിരവധി കൈവഴികളുമായും കൌതുകപൂർവ്വം പരിചയപ്പെട്ടു. ഒരുപക്ഷേ, ആ വഴികളിലൂടെ വീണ്ടുമൊരിക്കൽ ഒരുമിച്ചു യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തി തൽക്കാലം നമുക്കു പിരിയാം. അതിനുമുമ്പ്, മനുഷ്യരാശി ഇതഃപര്യന്തം പിന്തുടർന്നുപോന്ന വ്യാമോഹങ്ങളുടെ ദുരന്തരേഖകളിൽനിന്നു കണ്ടെത്താനായ പ്രത്യാശാനിർഭരമായ ചില വസ്തുതകൾകൂടി നമുക്കൊന്നു വിലയിരുത്താം.

ഒരുവശത്തു സാർവത്രികവും സാർവകാലികവുമായ ആവശ്യങ്ങളുടെ വ്യാമോഹങ്ങളും മറുവശത്ത് അവ നേടിയെടുക്കാൻ സ്വീകരിച്ച മാർഗങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങളും ചിന്തിയ്ക്കുമ്പോൾ മന്ത്രവാദത്തിൽനിന്നു മതവിശ്വാസത്തിലൂടെ ശാസ്ത്രചിന്തയിലേയ്ക്കാണ് മനുഷ്യബുദ്ധി വികസിച്ചതെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് നാമെത്തുന്നത്. ഓരോ തടസ്സവും തരണം ചെയ്യാൻ മന്ത്രവാദത്തിൽ മനുഷ്യൻ സ്വന്തം മനക്കരുത്തിനെയാണ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിച്ചത്. പ്രകൃതിയുടെ കൃത്യതയിൽ പൂർണ്ണവിശ്വാസമർപ്പിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാമെന്നും അവർ കരുതി. സ്വേച്ഛാനുസരണം നിയന്ത്രിയ്ക്കാമെന്നു വിചാരിച്ച പ്രകൃതിയുടെ ക്രമബദ്ധതയും തന്റേതായ കൈക്കരുത്തും കാലക്രമേണ വെറുമൊരു സങ്കല്പം മാത്രമാണെന്നു മനസ്സിലായതോടെ മനുഷ്യനു സ്വന്തം ബുദ്ധിശക്തിയിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രകൃതിയിലൊളിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്ന അദൃശ്യശക്തികളുടെ അലൗകികകാരുണ്യത്തിനു കീഴടങ്ങേണ്ടിവന്നപ്പോൾ മന്ത്രവാദം പതുക്കെ മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കു വഴിമാറി. അതിമാനുഷരായ ചില ദിവ്യാത്മാക്കളുടെ ഇച്ഛയും വികാരവുമാണു പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസങ്ങളെന്ന വിശദീകരണവും കാലാന്തരത്തിൽ അപ്രസക്തമായി. ചിന്തയുടെ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ അറിവിന്റെ കവാടങ്ങൾ ഓരോന്നായി തുറന്നു വന്നപ്പോൾ യാദൃച്ഛികതയുടെ ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിന്ന വിഷയങ്ങൾപോലും ക്രമബദ്ധതയുടെ പരിധിയ്ക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിനിന്നു. പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങളിലേയ്ക്കു ചൂഴ്ന്നിറങ്ങിയ ചിലർ മതപരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു മ

ത്രവാദത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കി പരിണാമത്തിന്റെ ചില കൈവഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. അതായത് മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങൾക്കു പകരം ശാസ്ത്രീയചിന്ത മനുഷ്യരെ സ്വാധീനിക്കാൻ തുടങ്ങി. പരസ്പരബന്ധങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് മത്രവാദത്തിലെ നിയമങ്ങളെങ്കിൽ നിരന്തരം നടക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളുമായി നിഗമനങ്ങളിൽ ചെന്നെത്തുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ തെളിവുകളാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ. ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടയിൽ കൈവരിയ്ക്കാനായ അത്തരം തെളിവുകളുടെ സ്ഥിരതയും മഹത്വവും ഉന്മേഷകരമായൊരു ആത്മവിശ്വാസം അവർലുണർത്തി. അജ്ഞതയുടെ നിരവധി നൂലാമാലകളിൽ കെട്ടുപിണഞ്ഞു നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞ മനുഷ്യനിതാ ഒടുവിൽ പ്രകൃതിയുടെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കാനൊരു താക്കോൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതികവും ബൗദ്ധികവും ധാർമ്മികവുമായ പുരോഗതിയുടെ പ്രത്യാശ ഇനിമുതൽ ശാസ്ത്രീയചിന്തയുടെ ആത്മാവാണെന്നു പറയുന്നതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല. ശാസ്ത്രത്തിനെതിരായ ഓരോ നീക്കവും മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരെയൊന്നെന്നുകൂടി ഇനിനാമോർക്കണം.

അതേസമയം, സമ്പൂർണ്ണവും സമഗ്രവുമായ അന്തിമവിധിയാണു ശാസ്ത്രമെന്ന നിഗമനത്തിനെതിരെ ചിന്തയുടെ ചരിത്രം ചില മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകുന്നുണ്ട്. നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താധാരകൾ തെളിയിയ്ക്കാനുള്ള പരികൽപ്പന മാത്രമാണു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാമാന്യവൽക്കരണങ്ങൾ. മത്രവും മതവും ശാസ്ത്രവും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെ വിവിധചിന്താധാരകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അനന്തവും അജ്ഞാതവുമായ അറിവ് കാലക്രമേണ വെളിവാകുന്നതനുസരിച്ച്, മതം മത്രവാദത്തേയും ശാസ്ത്രം മതത്തേയും തള്ളിനീക്കിയപ്പോലെ, ഭാവിയിൽ ഒരുപക്ഷേ സങ്കൽപ്പിയ്ക്കാൻപോലും കഴിയാത്ത സമഗ്രമായൊരു ചിന്താധാര ശാസ്ത്രത്തേയും പിൻതള്ളി മുന്നോട്ടു വന്നേക്കാം. അങ്ങനെ മത്രവാദത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ

യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറിക്കൂടാകയില്ല; പ്രകാശപൂരിതമായ ആ സങ്കല്പപഥത്തിന്റെ മറുവശത്തു പക്ഷേ, ഒരിരുണ്ട നിഴലിന്റെ സാന്നിധ്യം നാം കാണാതിരിക്കരുത്. വിജ്ഞാനമേഖലകളുടെ വികാസവും മനുഷ്യശക്തിയുടെ കരുത്തും എത്രയേറെ വർദ്ധിച്ചാലും പ്രപഞ്ചത്തെ യാകെ വിഴുങ്ങാൻ കെൽപ്പുള്ള മഹാശക്തികളുമായി തോളോടുതോൾ ചേർന്നുനിൽക്കാനാകുമെന്നു നമുക്കൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല. ഒരുപക്ഷേ സമീപഭാവീയിൽ കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കാനും ഒരു വോളം നിയന്ത്രിക്കാനും മനുഷ്യനു കഴിഞ്ഞേക്കാം; പക്ഷേ, ഭൂമിയുടെ സഞ്ചാരപഥം മാറ്റാനോ സൂര്യനിലെ തീക്കനൽ ഊതിക്കെടുത്താനോ മനുഷ്യന്റെ ദുർബലകരങ്ങൾക്കാവില്ല. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ചിന്തയുടെ പ്രകൃതംതന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഈ മുന്നേറ്റം വരുംകാലങ്ങളിലും തുടരാൻ കഴിയുമോ? അതല്ല, പുരോഗതിയെ തടയുന്ന ആകസ്മികമായൊരു ആഘാതത്തിൽ നാം നേടിയതെല്ലാം നിഷ്ഫലമാകുമോ? കാലചക്രത്തിന്റെ ചർക്കയിൽ ചില മർമ്മരങ്ങളായി പുറപ്പെടുന്ന വിധിനിഷേധങ്ങളുടെ അർത്ഥം നമുക്കിന്നു പ്രവചിക്കാനാവില്ല. ചക്രവാളത്തിലൊരു മങ്ങിയ പ്രകാശം തെളിയുന്നുണ്ട്; ഇരുവശങ്ങളിലെ കൂരിരട്ടും കാർമ്മേഘങ്ങളും ഇനിയും അകന്നുപോയിട്ടില്ല.

സാഹസികമായൊരു പര്യടനത്തിനുശേഷം ഇതാ കപ്പൽ കരയ്ക്കണഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. കടൽത്തീരത്തുനിന്നു നേരേ കത്തനെ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന അൽബൻമലനിരകൾ കയറുമ്പോൾ സന്ധ്യാകാശത്തു വിശുദ്ധപരിവേഷവുമായി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതു കാണാം. ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ആ വിസ്മയദൃശ്യത്തിൽനിന്നു മാറി മലഞ്ചെരിവിലൂടെ നടന്നു നേമിയിലെത്തി താഴോട്ടു നോക്കുമ്പോൾ അഗാധമായ തടാകത്തിന്റെ മിക്കഭാഗങ്ങളും ഇരുണ്ട നിഴലുകളിൽ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. ഒരുകാലത്തു ജനങ്ങളുടെ ഭക്ത്യാദരപൂർവമായ ആരാധന സ്വീകരിച്ച ധ്യാനാദേവി വാണരളിയ പൂങ്കാവനത്തിനു പക്ഷേ കാലത്തിന്റെ മാറ്റം മങ്ങലേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ, ആ ദേവലയവും നിതാന്തജാഗ്രതയോടെ വൃക്ഷരാജാവ് പരിപാലിച്ചു പോന്ന സുവർണശാഖകളുള്ള മഹാവൃക്ഷവും നശിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. പച്ച പുതുച്ച വന

33. നേമിയോടു വിട!

ങ്ങൾക്കുമീതെ സൂര്യപ്രകാശത്തിനു നിറം മങ്ങുമ്പോൾ അലസമായി വീശിയ തണുത്ത കാറ്റിൽ അറീഷ്യയിലെ പള്ളിമണികളുടെ പ്രതിധ്വനി മുഴങ്ങിക്കേൾക്കാം. ദൂരെ നഗരത്തിൽനിന്നു മന്ദ്രമധുരമായ ഒരു മണിനാദം വന്നാത്തരങ്ങളെ തഴുകി വന്നു സാവകാശം അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിലയം പ്രാപിയ്ക്കുന്നു.

=====